

تَصَوُّف

مجموعہ

رسائل امام غزالیؒ

از: حجة الاسلام امام محمد غزالیؒ

جلد اول

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلی

ایٹھا الولد — تربیت اولاد کے زیر اصول
شرح اسماء الحسنیٰ — مشکوٰۃ الانوار
حقیقت السماع — آداب الاخلاق
القسطا من المستقیم

دارالاشاعہ اردو بازار، کراچی

فون ۲۱۳۷۶۸

طبع اول دارالاشاعت ۱۹۹۰ء
کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ۷
مکتبہ دارالعلوم کونزنگی کراچی ۱۲
ادارۃ المعارف کونزنگی کراچی ۱۳
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن ۴۳۷/۵ گارڈن ایسٹ کراچی

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

فہرست مضامین جلد اول

اس میں آٹھ رسات شامل ہیں

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۳۵	بادشاہ کا سفر		
۳۷	بادشاہ کا قسم کھانا	۱۳	پہلا مقالہ
۴۴	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۷	طرز زندگی کا بیان
۴۷	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۹	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت
۵۶	بادشاہ کو نعمتیں	۲۰	ترتیب خلافت کے بیان میں
۵۸	عسکر کے قطع کرنے کی ذلیل	۲۱	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۶۰	طہارت کے اسباب و آداب	۲۳	ترتیب حکام کے بیان میں
۶۲	حیض کی مدت	۲۶	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۶۶	ناز کی حکمت	۲۹	چوہدراروں منشیوں اور وزیروں
۷۱	قبریں و ظائف و نسخجات		کی ترتیب -
۷۴	زعفران و شک	۳۰	نان پڑ باورچی قصاب
۷۸	ستاروں کا حساب و علم و زائچہ	۳۲	بنگ کی تدبیریں
۸۰	گفتگو کا بیان		دسواں مقالہ
۸۴	دنیا کا وجود	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۱۲۱	بلند عزائم بہترین ہمتیں	۸۷	عشرتوں اور مردوں کا بیلان
۱۲۳	ابن سینا، اسلامی حدود میں	۹۲	کھانے پینے کے مسائل
۱۲۴	نجوم۔	۹۵	انسانی تہذیب
۱۲۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۹۹	نبوت و سعادت
۱۳۰	موت روح اور فناء کا مقام	۱۰۳	خدا کا ذکر
۱۳۳	موت اور روح قبض کرنے کا مرحلہ	۱۰۵	نفس جہاد کیسے ہو
۱۳۷	روح کی قیامتیں	۱۱۰	خدا اور اولیاء میں محبت
۱۳۹	نبوت کا راز	۱۱۲	شوق اور مکاشفہ کی حالت
۱۴۲	نبوت، رسالت، کرامات	۱۱۴	وعظ و نصیحت
	معجزات۔	۱۱۵	علم اور عمل
		۱۱۸	اسلام کے عجائبات

ایہا الولد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۳	باطنی آداب	۱۴۹	تعارف کتاب
۱۷۴	تصوف کی حقیقت	۱۴۹	جواب خط
"	بندگی کی حقیقت	۱۴۶	حائتم بن اہم کے بیان کردہ فائدہ
"	توکل کی حقیقت	۱۷۲	شیخ کے اوصاف
۱۷۵	اخلاص کی حقیقت	"	شیخ کی اطاعت
۱۷۷	آٹھ نصیحتیں	۱۷۳	ظاہری آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	نصیحت بقدر ظرف	۱۷۷	مناظرہ کا اصول
۱۸۰	نصیحت کے قابل شخص	۱۷۸	مریض کی اقسام

تربیت اولاد کے زریں اصول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۸	پس چہ باید کردے اخوان دین	۱۹۳	تربیت اولاد سنبھائے گفتنی
۱۹۹	آخری گزارش	۱۹۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۲۰۰	ضروری عرضداشت	۱۹۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالیؒ

۲۱۲	تکبر اور عزور کی ممانعت	۲۰۱	بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور
۲۱۳	آداب مجلس و آداب کلام		{تخصیص اخلاق (تمہیلہ)}
۲۱۵	صبر و تحمل	۲۰۳	طلال غذا کی ضرورت و اہمیت
"	درزش کی اہمیت و فوائد	۲۰۴	آداب طعام کا بیان
۲۱۶	بزرگوں کی تعلیم کے آداب	۲۰۶	آداب لباس کا بیان
۲۱۷	غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی	۲۰۹	شعر و شاعری کی دوبار
	بے ثباتی، عقلمند کون ہے؟	"	{بیکسوں پر ابھارنے اور برائیوں
"	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض		{سے روکنے کا طریقہ}
	عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پرک	۲۱۰	زیادہ بھر کھنے کے نقصانات
۲۱۸	ایک تاریخی شہادت	۲۱۱	سونے کے آداب و لوازم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۱	تمثیل	۲۲۱	حاصل معلوم

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۴	فصل اول۔	۲۲۴	مقدمہ۔ اس کتاب کو تین فنون پر تقسیم کیا گیا ہے۔
۳۷۵	فصل دوم۔ مقاصد و رغایات میں	۲۲۸	پہلا فن۔ ابتدائی باتوں میں
۳۷۷	فصل سوم۔ فلاسفہ معتزلیں کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔	۲۲۹	پہلی فصل۔ مسئلے اور تسمیہ کے معنی
۳۸۰	تیسرا فن۔ اسما کا معنی اور تسمیہ جات میں۔	۲۴۶	دوسری فصل۔ اسما قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا
۳۸۳	پہلی فصل۔ اللہ کے صرف ۹۹ نام۔ انہیں نہیں ہیں	۲۴۹	تیسری فصل۔ مختلف معنوں والے اسم کا بیان۔
۳۸۳	دوسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ	۲۵۱	چوتھی فصل۔ بندہ کا کمال اخلاق الہیہ کا نوکر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے بالکل ہرگز نہ کرنے میں ہے۔
۳۸۹	تیسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ قویع پر موقوف ہیں۔ یا بطریق عقل جائز ہیں۔	۲۶۷	دوسرا فن۔ مقاصد خاص میں پہلی فصل۔ اللہ کے فوہ نام کی شرح

مشکوٰۃ الانوار

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱۲	خاتمہ	۳۹۷	دیباچہ
۴۱۷	باب دوم	۳۹۸	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۳۹۹	نور عامی
۴۲۴	خاتمہ و معذرت	۴۰۰	حقیقت
۴۲۶	نکتہ	۴۰۱	فرق مراتب
۴۲۷	قطب دوم مراتب ارجاع بشریہ	۴۰۴	عقل کی روایت یکساں نہیں
۴۳۰	آیت کی مثالوں کا بیان	۴۰۵	نتیجہ
۴۳۲	خاتمہ	۴۰۶	نکتہ
۴۳۳	باب سوم	۴۰۹	حقیقت
۴۳۴	قسم اول	۴۱۰	حقیقت حقائق

حقیقت السماء ۴۵۳ تا ۴۴۴

آداب الاخلاق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۰	قرآنی سے مؤدب فرمایا		۲ غازی کتاب
۴۷۶	دوسرا بیان -	۴۷۹	۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
"	آنحضرت کے ان اخلاق عمیدہ کا		اخلاق و معجزات
	ذکر جو علمائے حدیث کی کتب سے	۴۷۰	پہلا بیان -
	منتخب کئے -		اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۰۶	مجموعی فراموشی تھے۔ نواں بیان۔ آنحضرت کے جوہر سخاوت کا	۴۸۳	میسر بیان آنحضرت کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابوالحسن علیؑ نے روایت کیا
"	بیان	۴۸۷	ہو تھا بیان۔
۵۰۸	دسواں بیان۔	"	آنحضرت کی گفتگو اور خندہ کا ذکر
"	آنحضرت کی شجاعت کا بیان	۴۹۱	پانچواں بیان۔
۵۰۹	گیارہواں بیان	"	آنحضرت کے کھانا کھانے کا طریقہ
"	آنحضرت کی تواضع کا ذکر	۴۹۷	چھٹا بیان۔
۵۱۱	بارہواں بیان	"	آنحضرت کے آداب و اخلاق برائے
"	آنحضرت کے علیہ مبارک	"	لباس
"	کا ذکر	۵۰۱	ساتواں بیان۔
۵۱۴	تیرہواں بیان	"	آنحضرت کا قدرت کے باوجود مجرموں
"	آنحضرت کے ان معجزات کا ذکر	"	کے قصور معاف کرنے کا بیان
"	جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم	۵۰۲	آنکھوں کا بیان۔
"	ہوتی ہے۔	"	آنحضرت بری باتوں کو دیکھ کر ہنسنے لگتا

فہرست مضامین قسط اس المستقیم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۳۱	مصنف کی تصانیف	۵۲۷	باب کتاب قسط اس المستقیم
۵۳۳	آقا کا کتاب۔	۵۲۸	مصنف کی مختصر سوانح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	آنحضرتؐ کی امت کے علماء کے ہوتے ہوئے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اعتقادات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔ رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان۔		موازنہ المتعادل میں سے میزان اکبر کا بیان میزان اوسط کا بیان میزان اصغر کا بیان میزان التلازم کا بیان میزان المتعاند کا بیان شیطانی ترازوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

تھمدہ ونصلى على رسولہ المکریم وعلی آله واصحابہ اجمعین۔ اجاعبد
جمہۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ پانچویں
صدی ہجری سے ان کا نام نامی آسمان علم پر سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ان
کی کتابیں ہر خواص و عام کے زیر مطالعہ ہیں اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن
نہیں جنہوں نے امام غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں۔
امام غزالیؒ کی یوں تو بہت سی تصانیف ہیں مگر ان میں بہت کم ہی کتابیں
ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا اور جن سے بڑے صغیر کے لوگ متعارف ہیں۔ والہ اعلى
کو محمد اللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ زیر نظر مجموعہ سے پہلے امام غزالیؒ کی
مشہور تصنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ چار جلدوں میں
شائع کر چکا ہے جو تمام حلقوں میں پسند کیا گیا۔ کئی عرصہ ہماری قلمی خواہش اور علمی حلقوں کا دلی تعاون
تھا کہ امام غزالیؒ کی ان نادیر کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مگر دریا
سب وہ کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں بھلا اللہ کہ زیر نظر مجموعہ سے ہماری خواہش پوری ہوئی
ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام غزالیؒ کے ان جواہر پاروں کو یکجا کر دیا جائے جن کی تلاش
میں علماء، طلباء، سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ مگر گو ہر مقصود ان کے ہاتھ نہیں آتا ہم نے اس
سلسلے میں جناب خالد اسحاق ایڈووکیٹ کی لائبریری اور انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانہ
خاص کے بطور خاص ممنون ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری
رسائی ہوئی اور اس طرح اس مجموعہ کی اشاعت مکمل ہوئی ہیں امید ہے کہ اہل علم اور دینی حلقہ
تسے تعلق رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمام دینی حلقوں میں اس
مجموعہ کی خوب پذیرائی کی جائے گی۔

احقر کے والد اور احقر کو حتمی الاسکان دعاؤں میں یاد رکھیں۔

وسلام

خلیل اشرف عثمانی

بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ولی

(یعنی ترجمہ اردو کتاب)

سر العالمین و کشف مافی الدائرین

(الملقب بہ)

سر المکنون

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۴۸	ستاروں کا صائب علم و نظام	۲۲	پہلا مقالہ	۱
۵۰	گفتگو کا بیان	۲۵	طرز رنگ کا بیان	۲
۵۲	دنیا کا وجود	۲۶	تدبیر مقالہ بادشاہ کو نصیحت	۳
۵۷	شریتوں مریلوں کا بیان	۲۷	ترتیب خلافت کے بیان میں	۴
۸۶	کھانے پینے کے مسائل	۲۸	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر	۵
۸۵	انسانی تہذیب	۲۹	ترتیب حکام کے بیان میں	۶
۸۹	نبوت و سعادت	۳۰	حاشیہ دولت کی ترتیب میں	۷
۹۳	خدا کا ذکر	۳۱	چوبداروں منشیوں اور وزیروں کی ترتیب	۸
۹۵	نفس کا جہاد کیسے ہو	۳۲	نانچہ اور چچی قصاب	۹
۱۰۰	خدا اور اولیا میں محبت	۳۳	جنگ کی تدبیریں و سوال مقالہ	۱۰
۱۰۲	شوق اور مشکافہ کی حالت	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانا	۱۱
۱۰۴	وعظ و نصیحت	۳۵	بادشاہ کا سفر	۱۲
۱۰۵	علم اور عمل	۳۶	بادشاہ کا قلم کھانا	۱۳
۱۰۸	اسلام کے عجائبات	۳۷	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۴
۱۱۱	عقیدہ عزائم بہترین ہتھیار جویم	۳۸	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۵
۱۱۳	ابن سینا، اسلامی حدود و ضوابط	۳۹	بادشاہ کو نصیحتیں	۱۶
۱۱۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۴۰	مستقل کے قطع کرنیکی دلیل	۱۷
	موت، روح اور فنا کا مقام	۴۱	طہارت کے اسباب و آداب	۱۸
۱۲۰	موت اور روح قبض کرنے کا طریقہ	۴۲	حبیب کی عدت	۱۹
۱۲۷	دو طرح کی قیامتیں	۴۳	غمان کی حکمت	۲۰
۱۲۹	نبوت کا مآز	۴۴	تقریب و طائف و نسخہ جات	۲۱
۱۳۳	نبوت، رسالت، کرامات و معجزات	۴۵	زعفران و مشک	۲۲
		۴۶		۲۳

آغاز کتاب

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ ملک ایک عظیم اور عظیم چیز ہے اور اسی کے واسطے ہر صلاح اور مطالع اور خامس و رابع اور فتنے واسطے میں قصے فقیہے اور محکم طے فساد پیدا ہوتے ہیں ایسی کے سبب سے آپس میں حسد و بغض اور عداوت کی آتش مشتعل ہوتی ہے اور اس کام کے واسطے اصل اور مرتبہ اور تحصیل اور صبر اور علم اور تحمل بہت ضروری چیزیں ہیں اور سب سے بڑھ کر اصل اصول اس کام کے لئے بلند ہمتی کا ہونا ہے۔ جیسا کہ معاویہ کا قول ہے۔ **هَلْ تَوَلَّيْنَاكَ اَوْ كُوْرِيْنَاكَ وَ كُوْهًا فَاَيُّ نَظْمٍ اَكُنَّ لِيْلِكَ فَتَمَّ اَمْرُكَ فَهَمَّكَتُ بِمَا فَنِيْنَا اَرْجَمَ** : بڑے بڑے کاموں کا قصد کرو تاکہ وہ تم کو حاصل ہوں کیونکہ میں خلافت کا اہل نہ تھا مگر میں نے اس کا پورا قصد کیا لہذا وہ مجھ کو حاصل ہو گئی شاہان سلف کے واقعات بھی تم نے سنے ہونگے کہ ان میں کسی کو ماں باپ سے سلطنت نہیں پہنچی تھی۔ بلکہ ہر ایک نے اپنی کوشش سے حاصل کی تھی۔ شعر۔

وَكَمْ نَزَرَ الْمَلِكُ مِنْ يَدِ الْوَارِثِ مُسْتَحَقٍّ مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی سلطنتیں وارث مستحق کے ہاتھ سے نکل گئیں مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کے۔ ہم ذوالقرنین کا مختصر قصہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اصلی نام ان کا صعب بن جبل ہے اور باپ ان کے جو لارے تھے اہل مال کا ان کی ملاقات نام تھا۔ یمن کی قوم بنی حمیر میں یہ حکایت یہی گزراں کرتے تھے ان کی ماں نے سنا کہ شہر قطن ظہیر میں ایک کاخانہ ہے جس میں مختلف قسم کے کام لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں وہ ان کو لے کر اس کاخانہ میں پہنچی سکندرنے وہاں بادشاہ کی تصویر دیکھی۔ اور سب کاموں پر اس کو پسند کیا۔ پھر ان کی ماں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم اس کاخانہ میں کونسا کام پسند کرتے ہو۔ سکندر نے شاہی تاج پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں ان کی ماں نے کئی بار ان کو دہرایا مگر وہ یہی کہے گئے۔ یونان نے ان کو نور سے دیکھا اور پھر ان کی ماں سے کہا کہ کیا تمہارا نام ہیلان ہے اور یہ تمہارا بیٹا صعب بن جبل ہے اس نے کہا ہاں۔ تب یونان نے ذوالقرنین سے اس مضمون کا عہد و پیمان لیا کہ میں اور میری آل اور اولاد اور سلطنت سب تمہاری امان میں ہے۔ کیونکہ تمہاری سلطنت کا سایہ شرق و

مغرب اور ہر ایک طرف مستحق کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے

غرب پر محیط ہو گا۔ پھر ذوالقرنین کی ماں ان کو زمین بابل میں لائی اور کسی انکا حال بیان نہ کرتی تھی پھر ذوالقرنین نے تین خواب ایسے دیکھے جو خاص ان کے کام کی دلیل اور ان کی سعادت کے گواہ تھے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ زمین مثل روٹی کے ہے اور انہوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سمندر کو انہوں نے پی لیا ہے اور اس کی کچر ٹنک کھالی ہے۔ اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چڑھے اور ستاروں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا ہے اور سورج پر سوار ہو کر چاند کی پیشانی پر ٹپٹی ہے۔ پھر جب ذوالقرنین کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے ان کو بڑی مبارک باد اور عظیم الشان سلطنت کے حاصل ہونے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ایک نبی اور ایک حکیم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اسی طرح اگر تم خیال سے دیکھو تو بہت سی اسی قسم کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس واسطے تم کو لازم ہے کہ بلند ہمتی کے پرندے پر سوار ہو کر آلات سلطنت حاصل کرو تاکہ اس کی کیمیا تمہارے پاس موجود ہو جائے اور ایسے سچے اور صاحب علم و فضل دوست تمہارے پاس مجتمع ہوں جو تمہارا راز کسی کے سامنے فاش نہ کریں اور اس کتاب سر العالمین کے اسرار سے بخوبی واقف ہوں اور نیز کسی علم کیمیا کے واقف کو بھی اپنا دوست بناؤ جو سرخ و سفید رنگ بنا کر دہ پیہ کی اسرار تم کو پہونچائے اور اگر ایسے دوست ہیما نہ ہوں اور ہر طرح سے تمہارا بازو کنزور ہو اور مال بھی پاس نہ رکھتے ہو پس تم کو چاہیے کہ خوب علم و فضل حاصل کرو اور ایک گوشہ خلوت اختیار کر کے زہد و تقویٰ کے راستے پر چلو اور شاگردوں کو سبق دینا اور مریدوں کو ارشاد و تلقین کرنا شروع کر دو اور جہاں تک ہو سکے ان کی تعداد کے برحانے میں کوشش کرو۔ اور وقتاً فوقتاً گرامتیں بھی ان کے سامنے ظاہر کرو تاکہ سچے دل سے وہ تمہارے معتقد اور غلام بنے نہ خرید ہو جائیں اور اصلاح و تقویٰ کا راستہ ان کو تعلیم کرو اور اپنی عظمت بطریق حکمت ان کے دل میں خوب بٹھا دو۔ پھر جب وہ لوگ اس سبق کو خوب یاد کر لیں تب لوگوں کی بداعتقادی اور فسق و فجور اور اپنے دشمن بادشاہ یا حکام ظلم و ستم پر ان کی نظر و تانی شروع کرو اور مختصر طور سے ایسا وقتاً فوقتاً سمجھاؤ کہ وہ کل منکرات سے متنفر ہو کر ان کے قلع و قمع پر آمادہ ہو جائیں۔ اور پھر ان شاگردوں کو یہ سبق پڑھاؤ کہ وہ ہر جگہ تم کو شہرت دیں اور بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بٹھا کر ان کو تمہاری

قلیل جماعت ہر طرح مطیع فرمان ہو جائے اور کچھ قوت پکڑے تب تم خاص لوگوں سے نرمی اور رفاقت اور نصیحت کا بڑا داکرو اور جو لوگ تمہارے اعتقاد یا مقصد کے برخلاف ہوں ان سے مباحثہ اور مجادلہ کرتے رہو اور جو سخت طبیعت اور حاسد ہوں ان سے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھو اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے بل یہ حکم ہوا: **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا آتَا عَابِدُ مَا عَابَدْتُكُمْ**۔ **وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ**۔ **كُفُّوا دِينَكُمْ**۔ **وَلِي دِينِ كُلِّ أُمَّةٍ** یعنی کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کر نیوالا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کر نیوالے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا واسطے تمہارا دین ہے اور میرے واسطے میرا دین ہے پھر جب اسلام کی ترقی ہوئی تب زبانِ شمشیر سے یہ آواز نکلا ہر ہوا **فَإِذَا الْغُفَيْرُ الْأَنفُورُ أَفْضَرُ**۔ **وَالْزَقَابُ** یعنی جب تم کافروں کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں مار دو اور کمزوری کے وقت صلح کر کے جبر سے لینے کا حکم ہوا **وَأَنْ حِجْزُ الْإِسْلَامِ** یعنی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تب تم بھی صلح کو اختیار کرو۔ پھر جب اقبالِ اسلامی کی ہوا چلی اور ترقی کا خیمہ مسلمانوں پر سایہ اٹھن ہوا تو حکم ہو گیا **لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْبِهِمْ ذَلُّوا** یعنی جی کو یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو فدہ لے کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ زمین میں خوب خون بہاویں۔ سلطنت کے طالب کو بھی یہی دتیر اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق گفتگو کرے اور عدل و انصاف میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ لشکر کو وقت پر تنخواہ بانٹے اور ہر مشکل کام کے وقت انعام و اکرام کا امیدوار کرے اور عہدے کا کسی اذیلتے شخص سے بھی خلاف نہ کرے اہلِ فضل کی تعظیم و تکریم بجالائے۔ مظلوم کے نقصان کی مکافات کرے اور انصاف میں اپنی ذات اور دوسرے کو برابر جانے اور اپنے ملازموں حاکموں یا عاملوں کی تنخواہیں اس قدر مقرر کرے کہ وہ خرچ کے محتاج نہ رہیں ورنہ رشوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری ہو جائیگا۔ اور تمہارا ظلم رعایا میں ظاہر ہو گا اور لوگ تم سے بد دل ہو جائیں گے۔ اور ظاہر و باطن میں تمہارے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ معلوم ہو کہ تمہارے اغراض

کے برخلاف مظلوم کی ہمت اور اس کے دل کی بڑی طاقت کافی ودائی ہوتی ہے۔ جیسے کہ بلان طلبی کے وقت اہل زمین کی دعا اور ان کی دلی خواہش کا اثر آسمان پر پھیلنا ہوتا ہے۔ اور مینہ برسنے لگتا ہے۔ سلطان محمود دین بیکنگین نے اپنا ایک اچلی ہندوستان کے راہب کے پاس یہ بات دریافت کرنے بھیجا کہ باوجود اس بات کے کہ تم لوگ منکر صالح اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہو پھر تمہاری عمر میں اس قدر دمازدگیوں ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ باوجودیکہ خدا پر ایمان رکھتے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہماری عمر میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس کا کیا سبب ہے۔ راہب نے سلطان کے اچلی سے کہا کہ میں تم کو اس بات کا جواب دوں گا۔ جب یہ پھلدار درخت جو تمہارا سامنے ہے خود بخود گر پڑے گا۔ پھر اچلی کو ایک مکان میں فرش کر کے بہت اچھی طرح سے ان کی دعوت اور مہمانی کا حکم دیا اب اچلی صاحب انگریں ہیں کہ دیکھا چاہیے کب یہ درخت گرتا ہے جو میں جواب لے کر واپس جاؤں اور خدا کرے کہ جلدی یہ درخت گرے پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے جو ایک روز اس درخت کے گرنے کی آواز آئی اور لوگ دوڑتے ہوئے اس درخت کے پاس گئے۔ راہب صاحب بھی آئے اور اچلی صاحب بھی تشریف لائے جس وقت راہب نے اچلی کو دیکھا کہا بس اب تشریف لے جایے آپ کا یہی جواب ہے کہ یہ درخت گر پڑا اپنے سلطان سے کہنا کہ جب ایک شخص کی ہمت نے پھلدار درخت کو گرایا تو پھر مظلوموں کی ایک جماعت کی ہمت ظالموں کے قلع و قمع میں کیوں نہ اثر کرے گی۔ اور ہنر مظلوموں کی دعا ابر کے اوپر نہ چھوچتی ہے۔

بعض قدیم کتابوں میں فارہ ہے کہ خلا فرماتا ہے اگر میں ظالم سے بدلہ نہ لوں تو میں خود ظالم ہوں اور بعض آثار میں وارہ ہے کہ خدا قلعے فرماتا ہے اس شخص کی بددعا سے دروچیں کا پیر سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔

اور اے طالب سلطنت تم کو معلوم ہو کہ عدل کرنا اور بوقت ضرورت لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت قائم کرنے کے واسطے دشمنوں کو قتل کرنا اور سولی دینا یا زنجی کرنا یا اور قسام کی تکذیب سے ان کو ستانا ملک اور رعایا یا امن اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ زمین سے خدا کا سایہ ہے ہر مظلوم اپنی دادری کے واسطے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ہر پیر کو

اس کے موقع پر کرنا نہایت توندوں اور مناسب بلکہ اکثر اوقات واجب ہوتا ہے اور منساووں
قتل و غارت کرنے سے غریبوں کی جانیں بچتی ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسَاِیْہِیْمُ
یَاْ اٰدِیْمُ الْکِتٰبِ یعنی اے اہل عقل تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے کیونکہ اپنے قتل پر
کے سبب کوئی شخص دوسرے کو قتل نہ کرے گا۔ اور یہی باعث زندگی ہے عروین عاص جو بد
صحابی تھے معاویہ کو انہوں نے افعال فقیہ پر اپنے عقاید لامیہ اور فونیمہ میں بہت زور
سے آمادہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ کہا ہے **مُعَاوِیُّہُ فِی الْفَلْکِ کَاَنْتَ لَیْہِ** اے معاویہ خلعت میں
عدل سے کام نہ لو؛ اور دوسری جگہ کہا ہے **مُعَاوِیُّہُ فِی الْکَلْبِ کَاَنْتَ لَیْہِ** زمانہ میں دل
کھول کر جس کام کو کرنا چاہتا ہے کرے چاہے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔

اور حصول سلطنت کا ایک اور طریق مال کا بکثرت خرچ کرنا ہے اور ایک طریق یہ ہے کہ خوب شمشیر زنی کرے مگر اس کے واسطے اپنے لشکر کا دل ہاتھ میں رکھنا اور مظلوم کی داد رسی کرنی بہت ضروری ہے۔ اور جو چیزیں اوقاف کی قم سے ہیں خواہ وہ کسی مذہب و ملت کی ہوں ان سے معترض نہ ہو چاہیے اور یہ بات بھی تم کو لازم ہے کہ ایک وقت رعایا کی نگرانی کا اور ایک وقت لشکر کے معائنہ کا مقرر کرو۔ کیونکہ تمہاری غفلت سے رعایا کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ اور سب حکام و عمال حرام خورد ہو جائیں گے۔ اور پچاسم خود دفنوں کو دیکھا کرو اگر ان کو فرصت نہ ہو تو عشا کے وقت منشیوں نے جو کچھ دن کو لکھا ہے اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارے خوف سے کچھ تیز و تند نہ کر سکیں کیونکہ بہت سے مظلوم بادشاہ کی غفلت کے باعث اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کوئی حال تم سے پوشیدہ نہ رہے تب تم اپنی زندگی اس طریقہ سے گزارنا کرو جو دوسرے مقابلہ میں مذکور ہے

دوسرا مقالہ طرز زندگی کے بیان میں

اے بادشاہ تم کو لازم ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اور پھر اشراق کی نماز کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو یا ملازموں کو یا جس جس کام کے واسطے کہنا سننا ہو کہہ سنا کر گھوڑے پر تھمبیار لگا کر سوار ہو۔ اور خبر اخبار معلوم کرنے کے واسطے شہر میں گشت کرو تاکہ کوئی مظلوم یا پریشان حالت شخص تم کو ملے تو تم اس کی وادہ سی کرو اور ہر تھمبیہ لگانے کی ضرورت یہ ہے کہ

کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اس گشت سے فارغ ہو کر اپنے دیوان عام میں بیٹھ کر مقدمات فیصلہ کرو۔ اور خط خطوط کے جواب لکھو اور ایچپیوں سے گفتگو کرو اور دیوان عام میں اپنے سامنے لوگوں کی دو صفیں دائیں اور بائیں بٹھاؤ اور بیچ کا میدان کھلا رکھو تاکہ کوئی مظلوم یا دشمن وغیرہ تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور جس شخص پر تم کو شبہ ہو اُس کے حال کو خوب دریافت کرو اور ایسے شخص کو اپنی خدمت میں نہ رکھو جس کے حال سے تم واقف نہ ہو۔ بلکہ ایسے شخص سے خدمت کو جس کی نیک نیتی تم کو معلوم ہو یا کوئی مغیر شخص اس کا غما منے ہو۔ یا وہ شخص تمہارا معتقد ہو۔ اور ایک گروہ اہل علم و فضل اور تجربہ کاروں اور متقی و بزرگوں اور اہل رائے کا تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ نالائق اور خائن لوگوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص اپنی جان پر امین نہ ہوگا۔ وہ دوسرے کے حق میں کیا امانتداری کرے گا۔ پھر ظہر کے وقت سے پہلے دیوان عام سے اٹھ کر محل میں جاؤ اور لشکر کے واسطے کھانا تقسیم کرنے کا حکم کرو اور اپنے اقربا اور عزیزوں کو بلو کر ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاؤ اور بادشاہیوں کے واسطے باورچی بھی بہت امین ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اُسی کو اس کھانے میں سے لقمہ کھلانا چاہیے پھر جو لوگ کھانا لائے ہوں ان کو لقمے کھانے چاہئیں۔ پھر جو شخص دسترخوان پر کھانا چنے وہ بھی لقمہ کھائے جب سب طرح سے اطمینان ہو جائے اس وقت بادشاہ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے اور یہ احتیاط اس واسطے ہے کہ شہر یار بن ناوا دھا سیب کھانے سے مر گیا تھا اور ساسان نے شراب کا آدھا پیالہ پی کر جان دی۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دست میں زہر لاکر کھلایا گیا۔ اور ابو نوؤس نے چھری کو زہر آلود کر کے حضرت عمرؓ کو اُس کے ساتھ شہید کیا۔ اور عبدالرحمن بن ملجم نے تلوار کو زہر آلود کر کے حضرت امیر المومنین علیؓ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی اور حضارِ بنت جو جو بن کعب غسانی نے اچھے خاوند حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیکر شہید کیا۔ اور یہ مکر زہر خورانی کا شامیوں کی طرف سے تھا جو دانهلے انگور میں دھلے ہوئے نہ خٹے آمیز کر کے دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور ہزاروں اس قسم کی مثالیں زمانہ میں موجود ہیں لہذا بادشاہ کو لازم ہے کہ اپنے کھانے اور پینے اور پینے اور سونے میں زہر کا بہت خیال اور احتیاط

یہاں تک کہ اپنی کچھونی کا رومال بھی بہت احتیاط سے رکھے اور اپنی سلطنت میں اور دنیا کے غیر ممالک میں بھی خبروں کو مختلف لباسوں اور طرز و روش کے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہر قسم کی خبریں ہر ملک سے ان کو پہونچتی رہیں مثلاً کوئی خبر صوفی بنا ہوا ہے کوئی فقیر ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سوداگر ہے۔

ماموں رشید عباسی کے پاس بہت سے جز تھے۔ جو تمام ممالک دنیا سے اُس کو خبریں پہونچا کرتے تھے اور کل بادشاہ ہونے کا یہی طریقہ ہے۔

تیسرا مقالہ : بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے نصف شب میں قضا سے مہمات اور پوشیدہ واقعات سننے کے واسطے بیدار رہے اور قدرے دن کو دوپہر کے وقت سو رہے کیونکہ اس سے رات کے جاگنے پر بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اخراجات میں سو رہنے سے پہلی رات میں جاگنے کی تھکان جاتی رہتی ہے۔ اور عام سے جلد فارغ ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اور موافق مزاج کے کسی شربت کا استعمال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ کو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اپنے متعلق خطوط کے جواب یا فرامات جو منشی سے لکھوائے ایک نظر خود بھی انکالا حوالہ کر لیا کرے۔ کیونکہ کاتب کی بعض غلطیوں سے سخت فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی قسم کی غلطی سے تنہا یہ واقعہ بہت مشہور اور کتب سیر میں موجود ہے۔

بادشاہ کو لازم ہے کہ کسی لوٹری یا حرم کو اپنی بیوی پر فضیلت نہ دے کیونکہ اس سے حد کی آگ بھڑکتی ہے۔ اور نتیجہ بد ظاہر ہوتا ہے۔ اور نیز قیام امن میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس دلچسپی نہ کرے۔ بلکہ اپنی ذات کو بالکل تنہا سمجھے کہ کوئی اس کا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے۔ فَلَمْ يَزَلْ فَمَا أَكْفَانُ قَاطِعَةً بَيْنَ الْأَكَامِ وَأَوَّلَاؤُا ذَوِي الرَّحِمِ اور جو اس کے باپ کے دوست آشنا ہیں ان کے واسطے تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئے اگر وہ غریب و فقیر ہوں اور اپنے اپنے ان دوستوں سے بھی جو سلطنت حاصل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ تعظیم اور محبت کا بڑا دھڑکھے۔ حضور رضی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک یہودی حاضر ہوا تو خفی جب وہ آتی آپ اس کے واسطے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت

عائشہ صدیقہؓ نے ایک روز عرض کیا کہ آپ ایک یہودی عورت کے واسطے کیوں کھڑے ہوتے ہیں فرمایا یہ عورت خدا بیکرؐ کے وقت سے ہمارے پاس آتی ہے یعنی ظہور اسلام سے پہلے سے یہ بات حضور کے لطافت اخلاق سے ہے بادشاہ کو بھی اپنے اخلاق ایسے ہی رکھنے چاہئیں

لَا تَلْقَى فِي بَيْتِ سَيِّدَتِ كُرَّ لَهَا أَجَلُهَا فَيُقَالُ إِنَّكَ عَادِلٌ

چوتھا مقالہ (ترتیب خلافت کے بیان میں)

خلافت نص کے ساتھ ثابت ہے اور دلیل اس کی یہ آیت ہے۔ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِن

الْمُحَرَّبِ سِتْرٌ مِّنْ آلِ قَوْمِ آلِ بَنِي سَدِيدٍ يُفَاتِلُونَهُمْ وَأُولَئِكَ سُونَ قَانِ لَطِيفُونَ

يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَهُمْ لَآتَوْكُمْ أَوْ لَمْ يَأْتَوْكُمْ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ قَدِيرًا

عرب کے ان لوگوں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں کہہ دو کہ منقریب تم ایک خوف ناک قوم کے مقابلہ کی طرف بلائے جاؤ گے جن سے تم لڑو یا وہ صلح کریں۔ پس اگر تم نے اس حکم کے بجا لانے میں اطاعت کی تو خدا تم کو اچھا ثواب دے گا۔ اور اگر تم نے اسی طرح پیٹھر پھیری جیسے کہ پہلے پھیر چکے ہو تب وہ تم کو سخت عذاب کرے گا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیقؓ نے اطاعت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اُن کی اطاعت قبول کی اور بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ إِلَى الْغَنِيِّ

الدَّارِجِ حَسَنًا یعنی جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے پوشیدہ بات کہی۔

حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ اے عیال تمہارا باپ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ اور ایک عورت نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم آپ کو نہ پاویں تو کس کے پاس جاویں آپ نے ابو بکر صدیقؓ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور نیز ابو بکرؓ نے حضور کی حیات میں مسلمانوں کی امامت کی۔ اور امامت دین کا ستون ہے یہ تو اُن لوگوں کا بیان ہے جو نص سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ نادہل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت علیؓ پہلے خلیفہ ہوتے تو ان تینوں خلفاء کو ممانعت تھی۔ نصیب نہ ہوتی۔ اور نہ اُن کو فتوحات اور مناقب نصیب ہوتے اور حضرت علیؓ کے چوتھے خلیفہ ہونے سے اُن کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عیال کہ حضور نے جس گنہگار کو نے پانی پیا ہے اس میں اینٹ نہ ڈال نہ چھو۔ بکر۔ کہا جائے گا۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے سے آپ کی شان میں فرق نہیں کیا ان کے بعد نبی امیہ نے حکمت سے حکومت لی۔ ان سے بزور بازو عبا سیوں نے چھین لی۔

پس اسے سلطنت کے طالب اپنا سامان درست کر اور اپنی حالت کو آراستہ بنا اور خوب مال خرچ کر اور صبر کے ساتھ کام لے اور لوگوں کو اپنی طرف منجذب کر اور جہاں تک ہو سکے صلاحیت سے کام لے۔

پانچواں مقالہ (امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر میں)

جب تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اور مال و خزانہ کثرت کے ساتھ تمہارے تصرف میں آئے تب تم لوگوں سے اپنی اطاعت پر بیعت اور عہد واثق لو۔ اور خوش بیان لوگوں کو مقرر کرو کہ لوگوں کے سامنے تمہارا، اطاعت کے وعظ کہیں اور ان کے دل کو تمہاری طرف راغب بنائیں

شعروذ اذہبت دیا حک فاعتتمہا فان حلی خافقہ سکون

ولا تنفک عن الاخصان يوما فمائد ربي الشکون متی تکون

اور بہت جلد اپنی سلطنت میں رہتے اور پی تیار کرو تا کہ ضرورت کے وقت تم کو ان پر سے گزرتا آسان ہو اور اگر تم کسی زوردار شخص کو دیکھو تو طرح طرح کے معاملوں کے ساتھ اس کا علاج کرو اور سب سے آخر وہ داغ دینا ہے۔ اور تم کو یہ بھی ضروری ہے کہ لشکر کی تعداد اور رعایا کی مردم شمار سی خوب معلوم رکھو اور آمد اور خرچ کا حساب سب تم کو معلوم رہنا چاہیے اور سال میں تین بار لشکر سے قواعد کی مشق کرایا کرو اور چار سو سپاہی بڑے جانباز اور خیر خواہ اپنی اردلی میں رکھو۔ اور اگر جنگ کا ارادہ ہو تو اپنے لشکر کو خوب شکم سپر ہو کر کھانے کو دو اور جب میدان جنگ میں دشمن کے مقابل جاؤ تو اپنے لشکر کی صفیں ایسی ترتیب سے باندھو کہ ایک صف کے پیچھے دوسری ہو اور اپنے خاص خاص سپاہیوں کو حکم کرو کہ تمہارے لشکر کی جو صف شکست کھا کر بھاگے اس کو تلواروں سے قتل کریں اور تم خود کسی بلند جگہ کھڑے ہو کہ جنگ کا معائنہ کرو اور تم خاص اپنے واسطے نہایت عمدہ گھوڑے اور بہادر سپاہی تیار کرو۔ اور یہ یاد

لے جب تیرے اقبال کی ہوا چلے تو اس کو غنیمت سمجھ کیونکہ ہر ایک چلنے والے کی آخر کو سکون ہوتا ہے اور کسی.....

رکھو کہ جو شخص ابتدا میں تمہارے ساتھ دھوکا کرے گا۔ وہ آخر میں بھی دھوکا کرے گا اور تمہارا انگل
یعنے بوق تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اگر مناسب سمجھو تو ایک بوق لشکر میں بھی رکھو اور
ایک لشکر بہادر سپاہیوں کا کسی پوشیدہ جگہ کہیں گاہ میں چھپا دو تاکہ جس وقت تمہارے
لشکر میں کمزوری پیدا ہو تو دشمن کو اپنے پیچھے لگا کر اس موقع پر لاؤ جہاں تمہارا لشکر پوشیدہ ہو
اور اپنے لشکر کی ایک خاص علامت مقرر کر دو تاکہ آپس میں ہر ایک دوسرے کو پہچان لے اور کسی قلعہ
کے محاصرہ کرنے سے بد دل نہ ہو۔ اور یہ نہ خیال کرو کہ لشکر کو تکلیف ہوگی بلکہ بغیر فتح کئے نہ چھوڑو
اور اپنی مغنوں کو کا قصاص لینے میں کمی نہ کرو۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے دارا کے جنگ میں کیا تھا۔
کہ ان کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ بزدل ہو کر ہمت مار بیٹھے۔ پھر ان کو خوب قتل کیا۔ اور تم ملل کچے
خرچ کرنے میں ہرگز کمی نہ کرو اور آمدنی کے دفتروں کو دیکھ کر جس میں مناسب سمجھو کمی یا زیادتی
کر دو اور تم کو جنگ کے نیوالوں کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے جو سپاہی بہادری ظاہر کرے۔ اور
بہت سے دشمنوں کو معرض قتل میں لائے۔ اس کو اس قدر انعام دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو
جائے۔ اور جو نامزد و بزدل ہو اس کو سزا دینی چاہیے اور اپنے خزانوں کی حالت سے بھی تم کو واقف
ہونا چاہیے کہ کس قدر رقم خزانے میں بڑھی اور کس قدر کم ہوئی۔ اور اگر تم کو شادی کی ضرورت
ہو تو ایسی عورت تلاش کرو جو مال و جمال اور دین و نسب سب باتیں رکھتی ہو۔ اور شائع
علیہ السلام نے امر زود بیچ میں دین کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

جس بادشاہ کے خزانے میں وہ مثل جسم بلار و کسے بے اس بات کو یاد رکھو اور قلعہ بندی
کے جس قدر سامان کی ضرورت ہو اس کے ہتیا کرنے میں بہت چستی سے کوشش کرو
کیونکہ تم کو کچھ خبر نہیں کہ تمہاری اس کامیابی کے بعد کیا صورت ظاہر ہو اور وہ یا خصوصاً لشکر
میں ایسا انتظام کرو کہ سپاہ میں یا ہم جنگ لڑائی نہ ہونے پائے۔ جو مولوی فتنے اور فسادوں
اور مسلمانوں میں نفرتہ اندازوں کے وعظ کہتے ہیں ان کے مصلحتوں میں عمارت لگا جس پر
وقتاً کہ ایک حرف نہ بول سکیں اور اپنے حکاموں سے کہہ دو کہ تمہارے ملک میں جو غلہ
ہے اس کا انتظام کریں اور کسی سوداگر کو اس کی بھرتی سے نہ روکیں کیونکہ جو چیز تمہاری رعایا
کے پاس ہے وہ بوقت ضرورت تمہارے ہی واسطے ہے اور ان لوگوں کی حالت پر غور کرو

جنہوں نے زراعت چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے مفلسی اور سامان زراعت نہ ہونے کے سبب سے چھوڑ دی ہے تب تم کو ان کی امداد کرنی چاہیئے اور اگر ان پر کسی نے ظلم کیا ہے تب ان کی تب ان کی داد دی کرو جیسا کہ ہندوستان

کے ایک راجہ کا قول ہے کہ میں گاؤں میں زیادہ مرغیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان سے آبادی کی علامت معلوم ہوتی ہے اور زیادہ کثرت کے ساتھ عورت پر پیغام دینے والوں کو دیکھ کر میں غمگین ہوتا ہوں کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ذوالقرنین اپنی تمام رعایا کی مردم شماری کرتے تھے اور جب کوئی عورت دودھ کی پینڈ یا ان کے پاس سے گزرتی وہ اس کو دیکھتی اگر اس میں چکنائی پاتے تو خوش ہوتے اور اگر نہ پاتے تو غمگین ہوتے اور کہتے تھے میں کاشتکار کی مثال نہیں پاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی بنیاد کاشتکاری پر ہے اگر کاشتکار نہ رہیں گے تو سلطنت کے خزانے میں کیا دخل ہوگا۔ اور لشکر اور اہل کاروں کی تنخواہ کہاں سے تقسیم ہوگی۔ غرض کہ ساری سلطنت کاشتکاری پر منحصر ہے۔ اور جب متغیر طعام کو تبدیل کر سکتا ہو تو ضرور کر دے۔

ماموں عباسی ہتھیاروں اور دیگر آلات حرب اور خیمہ اور خرگاہ وغیرہ کو چھوڑ عرصہ کے بعد تبدیل کر دیتا تھا اور اپنے داروغہ اصطلیل سے کہتا تھا کہ کل اصطلیل کی چیزوں کو اسی طرح تبدیل کیا کرو جیسے کہ باسی گھاس تبدیل کرتے ہو۔

چھٹا مقالہ (ترتیب حکام کے بیان میں)

حاکم ایسے شخص کو بنانا چاہیئے جو رعایا کے ساتھ شفیق مہربان منظم باہدیت و باوقار ہو اور اس قدر کام اس کے سپرد نہ کئے جائیں جو اس کی طاقت سے باہر ہوں اور تنخواہ اس کی معقول منظور کرنی چاہیئے ایسے اپنے لشکر کو بھی پیٹ بھر کر کھانا دے اور اگر کسی وقت قلعہ بند ہونے کا موقع ہو تو اپنے لشکر کو نہایت ترتیب کے ساتھ قلعہ کی حفاظت پر مقرر کرے اور قلعہ کی تفصیل کو پہلے ہی سے درست کرے اور پہرہ داروں کو بدلتا رہے تاکہ تھک نہ جائیں اور پانی اور غلہ کی خوب حفاظت کرے اور جس راہ سے یہ چیزیں قلعہ کے اندر آتی ہوں اس راہ کو بھی چوکی پہرہ سے محفوظ رکھنا چاہیئے اور خود یہ نفس نفیس تمام

قلعہ اور دروج و فضا میں پر بادشاہ کو گشت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت اپنے لشکر سے لمبی پر خطر اور پر خطر رہنا چاہیے تاکہ کوئی ضرر نہ آئے اور دشمنوں کے حالات بخوبی معلوم کرے اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی جغیر نہ جانے کیونکہ مکھی اونٹ کو مار ڈالتی ہے اور وہ بہت سے چھوٹے ہیں مگر مین کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کانول ہے:

وَمَا خَفِيَ لَنَا صَغِيرًا قَرِيبًا مَمُوتًا إِلَّا قَامِيَ مِنْ سُقُومِ الْقَعَارِبِ
یعنی کسی چھوٹی سی بات کو تغیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر مرتبہ واقعی رسائی (پچھوؤں کے زیر سے مر جاتے ہیں۔ اور دشمنوں کے مکر سے بھی بروقت ہشیار رہنا چاہیے۔ اور حاکم یا والی کو شراب نہ پینی چاہیے۔ کیونکہ شراب میں بہت سی آفتیں ہیں اور غرضاً صاحب ملک سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں۔

نچاشی جیسے جس کے بادشاہ نے حقارت محقرین الی طالب سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کا کھانے میں کیا طریقہ ہے جعفر نے فرمایا وہ زمین پر کھانا کھاتے ہیں نچاشی نے کہا یہ بات ان کی تواضع کے سبب سے ہے جس سے ان کے اصحاب کے دل ان کی طرف مائل اور منجذب ہوتے ہیں۔ پھر نچاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے ہیں۔ پھر نچاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے تو غوان پر اپنے بھائیوں اور خاص خاص لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تنخواہ میں اگر کسی کو جاگیر دی ہو تو خیر اور اگر ماہوار اذ نقد مقدر ہو تو ہر مہینہ میں دینی چاہیے اور بادشاہ کو السلام علیکم کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے اور جو سفیر غیر ممالک سے اس کے پاس آئیں تو ان کی خاطر وسایات میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ اس کے سب سے بہت بڑی بزدلی ہوتی ہے اور شعراء اور عوام الناس بھجوتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہفتہ کے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض دن لشکر کی نگہداشت کے واسطے اور بعض دن فیصلوں کے واسطے اور بعض دن سیفوں کی طاعت کے واسطے اور بعض دن عبادت اور ذکر کے واسطے اور فرماتے تھے اے ارکان سلطنت اہل علم و اصلاح کی محبت اختیار کرو کیونکہ جب تم گمراہ ہو گے تو وہ تم کو ہدایت کریں گے۔ اور جس بات سے تم تباہی ہو گے وہ تم کو بتلائیں گے اور جب تم غضب میں ہو گے تو وہ تم

کو مہربان کر لیں گے اور جب تم محروم ہو گے تو وہ تم کو نفع دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔
 وَلَا تَصْحَبِ أَخَا الْجَاهِلِ وَلَا يَأْتَاكَ فَكُمُ مِّنْ جَاهِلٍ أَرُونِي حِينَئِذِينَ أَخَاكَ
 یعنی جاہل کی صحبت میں نہ رہو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کیونکہ بہت سے جاہلوں
 نے حکیموں سے بھائی چارہ کر کے ان کو دھکا دیدیا ہے۔

بادشاہ کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو اپنا ہمنشین نہ بنائے۔ اور ہنسی مذاق بالکل چھوڑ
 دے بیعت اور وقار کی عادت ڈالنے اور وزیر بھی نہایت قابل اور عالم تجربہ کار ہر شخص کے
 مرتبہ اور عزت سے واقف ہونا چاہیے۔ جو ہر شخص کے ساتھ اس کی عزت اور قابلیت کے
 موافق سلوک کرے۔ اور جاہل شخص کی خوش لباسی کچھ عزت نہیں رکھتی نقل ہے کہ بہلول
 دانا ایک روز مارون رشید کے دربار میں آئے اور جہاں لوگ جوتیاں اتارتے تھے وہاں
 بیٹھ گئے مارون رشید نے ان سے کہا کہ یہاں صدر مجلس میں تشریف رکھیے بہلول نے کہا
 جو مجلس کرفنا ہونے والی ہے اس کا صدر کہاں ہے اور پھر یہ شعر پڑھے۔

كُنْ رَجُلًا قَارِضًا بِصِفِّ الرَّعَالِ وَلَا تَطْلُبِ الصَّدْرَ يَغْتَدِرُ الْكَمَالَ
 قَادِمٌ تَصَدَّقَتْ بِلَا الْبَيْتِ جَلَّتْ ذَاكَ الصَّدْرُ صَفِّ الرَّعَالِ
 یعنی تجھ کو چاہیے کہ ایک معمولی شخص بنے اور جوتیوں کی صف میں بیٹھنے کے ساتھ زانی

ہو جائے اور بغیر کمال حاصل کئے صدر جگہ نہ تلاش کرے پھر اگر بغیر کمال کے صدر جگہ میں تو بیٹھا تو
 اس صدر جگہ کو تو نے جوتیوں کی صف بنا دیا بادشاہی کے لوازمات میں سے یہ بھی ایک بات
 ہے کہ بادشاہ ایک خاص کھانا اپنے واسطے پسند کرے جیسا کہ ماموں عباسی نے اپنے واسطے
 ایک کھانا تجویز کیا تھا جس کا نام مامونہ تھا۔ ایسے مہلب عراق کے کھانے کا نام مہلبیہ تھا اور
 نبی امیہ ہر لیسہ اور زلابیہ کبھرت کھاتے تھے اور گوشت کو دہواتے نہ تھے بلکہ صرف کھانے اور
 کر پکوانے تھے۔ ابو طالب مکی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اپنے
 فرمایا میں نے جبرائیل سے توت جماعی کے ضعف کی شکایت کی انہوں نے ہر لیسہ کھانے کو
 کہا جس کے سبب سے میں اپنی پشت یوں توت پاتا ہوں اور حضرت سکندر ذوالقنین
 چوزہ بٹے مرغ کا شورہ پالندہ کرتے تھے۔ کیونکہ یہ مصلحت سفر آدمی کو تسکین دیتا ہے ایک

دفعہ بہ سبب غلبہ صفراء کے ذوالقرنین کی پیشانی میں درد ہوا تب انہوں نے سرکہ سکنجبین
پنی چھڑکھا اس سے میری پیشانی کو تسکین ہو گئی۔

بادشاہ کے واسطے درمیانے درجہ کے اٹے کی روٹی پکینی چاہیے کیونکہ میدہ کی روٹی دیر
ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدہ کو نقصان پہونچاتی ہے۔ اور موٹے اٹے کی روٹی ضعیف
معدہ اور بلفی مزاج کو مفید ہے۔

ساتواں مقالہ (حاشیہ دولت کی ترتیب میں)

فرش کے واسطے ضروری ہے کہ پاکیزہ اور صاف طبیعت ہر چیز کو ستھرا کھنے والا اور
قوی شخص ہو اور کھانے اور میوہ جات اور ترکاریوں کی ترتیب اور دسترخوان پر لگانے
سے خوب واقف ہو اور یہی باتیں باورچی اور آب دار کے واسطے ضروری ہیں اور آب دار
خانہ میں سرد پانی اور ہر قسم کے شربت وغیرہ موجود رہنے چاہیے۔ اور سکنجبین کا نہار منہ پینا
بہت نافع ہے کھانا اس سے ہضم ہوتا اور معدہ کو قوت ہوتی ہے۔ مگر معدہ میں نفخ پیدا کرتی ہو
بادشاہوں کو کھانے پینے میں اہل تصوف کے آداب اختیار کرنے چاہئیں حضرت ابراہیم
بن ادہم نے بادشاہوں کے تکرار طریقت کو چھوڑ کر اہل تصوف کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور
کھٹی چیز کے ساتھ کھانا شروع کرتے تھے کھانے کے وقت جو خدمت گار اور کباب دار ہوں
وہ نہایت چست اور چالاک اور جوان ہونے چاہئیں۔ اور لشکر کے سپاہی بھی ایسے ہی
ہونے ضروری ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہیبت اور وقار اور مشورہ کے واسطے ساتھ ہونے
ضروری ہیں اور لشکر کو دشمن کے مقابلہ پر اونچی جگہ تارنا چاہیے۔ اور قلعہ کا محاصرہ کرنے
کے واسطے جاڑے کا موسم بہتر ہے اور سامان سفر تیار کرنے اور جگہ پر جانے کے واسطے گرمی
کا موسم ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو سفر میں اس وقت جانا چاہیے جب شمس برج سرطان میں ہو۔ اور جب شمس
برج قوس میں ہو اس وقت سفر کو نہ جائے کیونکہ سال کی چار فصلیں ہیں نصف خرداد
سے نصف ابلول تک گرمی ہے اور نصف کانول اول تک حریفہ ہے پھر نصف انوار
تک جاڑا ہے۔ اور نصف نربال تک زریع ہے حدیث میں وارد ہے کہ جب مہینے

آدھے ہوتے ہیں زمانہ کا حال بدلتا ہے پھر اگر سوار ہو تو عصر کی نماز کے بعد سوار ہو
ورنہ مفادات طے کرنے یا کتابوں کے مطالعہ کرنے یا غزروں اور فصلوں کے
سننے میں وقت صرف کرے اور یہ سب باتیں بادشاہ کو خلوت میں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ
پہلے زمانہ کے بادشاہ جب سلام لینے کے لئے بیٹھتے تھے تو خلوت میں بیٹھتے تھے اور چوہدر
ایک ایک شخص کو سلام کے واسطے لاتا تھا تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کو کسی طرح
کا صدمہ نہ پہنچائیں۔

اور غزروں سے ہر قسم کی ادنیٰ باتیں دریافت کرنی چاہئیں۔ اور کتب طب اور تواریخ
خصوصاً شاہنامہ معجم اور سکندر نامہ اور مجموعہ واقعی وغیرہ کا ضرور مطالعہ جاری رکھے اور بادشاہ
کے واقعات جیسا کہ شہر پار و ملی اور رستم زاد میں ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانہ
میں بنی تھے۔ پھر جو فیض ان میں واقع ہوئے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کیا ان سب باتوں
کو یاد رکھے تاکہ وقت پر کام آئیں۔

بادشاہ کے مصاحبوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت میں بہت کوشش کریں خصوصاً حمام
میں کیونکہ اکثر بادشاہ حمام میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ کے ہر ایک راز کو نہایت
پوشیدہ رکھیں اور اگر بادشاہ مر جائے تو اس کی موت کو بھی اس وقت تک پوشیدہ رکھیں
کہ کوئی دوسرا قائم مقام ہو جائے پھر اس کی بیعت کے استحکام کے بعد اس کی موت کی خبر شائع
اے بادشاہ جہاں تک تم سے ہو سکے ایسے کام کرو جن سے ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کے ساتھ
جاری رہے۔ اور ابن ابی الدنیا کی کتابوں اور تاریخ طبری کا ملاحظہ کرنا ضرور ہے اور حنفی یا شافعی
جو مذہب رکھتا ہو اس کی کتابیں بھی ضرور دیکھنی چاہئیں۔ اور کوئی فعل بدعت اختیار نہ
کرے کیونکہ بنی بوید وغیرہ کی سلطنت خواہش پرستی ہی کے سبب سے برباد ہو گئی۔ اور
تم کو اپنے اور خدا کے درمیان میں صلاح اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

حکایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ گھوڑے پر سوار کسی ضرورت کے واسطے جا رہا تھا۔
ملک الموت نے گھوڑے سے ہی پر اس کی روح قبض کرنی اور وہ اپنی خواہش کو پورا نہ
کر سکا اور ایک نیک بادشاہ کے پاس ملک الموت نے آن کر کان میں کہا کہ میں ملک الموت

ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ مرحبا تم خوب آئے اور بہت اچھے آئے تمہارا مجھے بہت انتظام تھا
 اب تم جس کام کو آئے ہو اُس کو شروع کرو ملک الموت نے کہا میں یوں تمہاری روح قبض
 نہ کروں گا بلکہ جس حالت کو تم اختیار کرو اس میں تم کو قبض کروں بادشاہ نے اسی وقت وضو کر کے
 سجدہ میں سر رکھا اور سجدہ ہی میں ملک الموت نے روح قبض کی۔ اور ایک لطیف حکایت
 یہ ہے کہ جب محمود بن بوبکہ ملک عراق کا مالک ہوا تو اُس نے اپنے غلام کو ایک ہزار اشرفیاں
 دیکر کہا کہ تو اصفہان میں جا اور وہاں شاہی ریش کے قریب ایک مکان ہے اور اس میں
 ایک بڑے بڑے پڑھیا رہتے ہیں اُن کے پاس جائزہ نام کر کے یہ اشرفیاں اُن کو دینا اور کہنا کہ
 تمہارے بیٹے نے پوچھا ہے کہ اس کے فراق میں تمہارا کیا حال ہے۔ جب یہ غلام وہاں
 پہنچا اور ان سے حال بیان کیا انہوں نے کہا یہ اشرفیاں تو واپس لے جاؤ گے کہ انہوں نے
 دونوں محتاج ہو بہتر ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گی انہوں نے کہا ہمارے دانی تو نہ کرے
 باقی ہے پھر یہ شعر پڑھا۔ ۱۔ لَا تَقْبِرْ رِجْلِي وَتَذَرِ رِجْلِي حُلْفِي فَإِنَّمَا اللَّهُ ذُو الْحِلْفِ
 مجھ کو برا نہ کہہ بلکہ میرے اخلاق کو برا کہہ پس بے شک موتی سیپ کے اندر داخل
 ہوتا ہے۔ اور شافعی رحمۃ اللہ کے بھی دو شعر اسی مضمون میں ہیں۔

عَلَى رِجْلَيْكَ تَوَيْتُ كُلَّ شَيْءٍ جَمِيعِهَا بَقْلَسْ لَكَ ۲ نَفْسٌ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ
 وَهِيَ نَفْسٌ كَوْنُهَا سَبْعُ خَمْسَةٍ نَفْسٌ الْوَسْطَى كَأَنَّكَ أَكْبَرُ وَالْبَدْرُ
 یعنی میرے جسم پر ایسے کپڑے ہیں کہ وہ سب ایک پیسہ کو فروخت کئے جائیں تو ایک
 پیسہ بھی اُن سے بہت زیادہ ہے اور اُن کے اور ایک ایسا نفس ہے کہ اگر مخلوق میں سے
 بہت سے نفوس کے ساتھ اُس کا مقابلہ کیا جائے تو اُن سے بزرگ اور بڑا ہے۔

اور بادشاہوں کے واسطے ایک گانا سننے والے شخص کی بھی ضرورت ہے جو علم و سبقت
 سے خوب واقف ہو اور شاعر اور خوش آواز بھی ہو اور کتب موسیقی کا مطالعہ کرتا ہو
 خصوصاً شیخ الرئیس ابو علی بن سینا کی کتابیں ضرور دیکھتا ہو اور ہم نے اس کی تفصیل اپنی
 کتاب سبیل الدین الہی میں بیان کی ہے اور ایک نکتہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں نکتہ کہا
 گیا ہے کہ گردش افلاک سے ایسے لغزبائے خوش ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر اُن کو کوئی غافل

سنے تو یہ ہوش ہو جائے اور اسی گردش افلاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعموں کے ترجمیعات مثل مریح اور مسدس اور ثمن کے جو ذوا یا بے بطریق تلحین کے اخذ کی ہیں اور اسی گردش سے زردشت بنی مجوس نے زمزمہ مرتب کیا ہے اور نصاریٰ نے بھی اس میں سے کچھ لیا ہے چنانچہ الحان روم ہیں اور تخیس عراق ہیں اور زقالتی عجم ہیں اور طبل زنی حبشہ ہیں اور بلوق یہودیوں میں ہے۔

اور یہ کل ستر داستانیں ہیں مثل داستان رجب کے اس کے درن میں کہتے ہیں اَلْکَلْبُ قَانَتْ الْمُنْظَمَةُ اَرْكَبُ فَاللهُ اَكْبَرُ اور باقی لڑائی کے وقت اور منزل پر اترنے کے وقت وغیرہ کی داستانیں ہیں۔ سقراط کا قول ہے کہ آواز کے نعموں کا مشتبہک ہونا عباد کی صورتوں سے ہے اور اصل اس کی گردش افلاک سے ہے اور اُس کی تاثیر ایسی ہے جیسے نظر بردار جادو کی ہم اس کے موقع بیان کریں گے۔

بادشاہوں کی خدمت میں حکما کے اس قول کے مطابق رہنا چاہیے کہ جب تو بادشاہ کی خدمت میں ہے تو ہر وقت خوف کا لباس پہنے رہ اور جب تو ان کے پاس جائے تو انہما ہو کر جا یعنی ان کے کسی سبب پر نظر نہ کر اور جب ان کے پاس سے اٹے تو گنگنا ہو کر یعنی ان کی بات کسی سے نہ کہہ۔

آٹھواں مقالہ (چوبداروں اور وزیروں اور شیعوں کی ترتیب میں)
چوبدار پس پشت کھڑے ہوں اور وزیر دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے اور منشی بادشاہ کے تخت کے پاس زبردست بیٹھے اور تخت کے قریب کوئی شخص نہ بیٹھا اور دربار بہت دو قار سے پر ہو۔

بادشاہ کو جو کام ہو وہ چوبدار سے کرائے اور خطوط کے چوب منشی سے لکھوائے اور جو بات دریافت کرنی ہو وزیر سے دریافت کرے اور معاملات ملکی میں خود بادشاہ غور کرے اور ملازموں کی ترتیب و تادیب میں بادشاہ کے بعد وزیر خیال رکھے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ بادشاہ جمعہ کی نماز میں جائے تو ایک علیحدہ مسجد کے جوہ میں نماز پڑھے جس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہو اور مغیر لوگ بادشاہ کے ساتھ

جس حجرہ میں موجود ہوں اور بادشاہ سب لوگوں کے بعد اپنے خاص دروازے سے مسجد میں داخل ہو۔

ہفتہ میں دو روز بادشاہ کو قرآن خوانی اور لوگوں سے ملاقات کرنے اور اہل علم صحبت رکھنے کے واسطے ہونے چاہئیں۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ قرآن شریف پڑھے۔ پھر قاری لوگ آں کر توبت نبوت قرآن سنائیں پھر واعظ و عظم کہیں۔ پھر شعر سنائیں۔ پھر قتل ہوا اللہ احمد اور معوذتین اور فاتحہ اور آئم مغلطون تک پڑھ کر امام ختم کرے اور بادشاہ اور مسلمانوں کے حق میں دعائے خیر کرے اور ہفتہ میں ایک روز بادشاہ عبادت اور فکر اور حساب کتاب دیکھنے میں مصروف کرے۔

نواں مقالہ

رٹان پز اور باورچی اور قصاب کی ترتیب کی کیا نہیں،

قصاب اور رٹان پز اور باورچی غیر مذہب نہ ہونا چاہیے کیونکہ غیر مذہب پاک ناپاکی کچے پرواہ نہیں کرتا ہے اور طعام پزی کا کل سامان باورچی خانہ میں موجود رہنا چاہیے اور رٹان کو زیادہ دھوتا اور ہاتھوں میں لٹا اچھا نہیں ہے باورچی نہایت تجربہ کار اور ہوشیار اپنے فن سے خوب واقف ہونا چاہئے اور کشاکش کی کتابیں حواس فن میں ہیں اس کے مطالعہ میں رہیں اور شریعت اور مرے اور روغن اور مٹھائیاں اور خوشبوئیات اور عجیب و غریب رنگ بادشاہوں کے واسطے ہر وقت موجود رہنے چاہیں

جو مرغ یا پرندے گھروں میں بند رہتے ہیں ان کا گوشت کھانا مفید نہیں ہے بلکہ عمدہ اور مفید گوشت آزاد جانوروں کا ہے جن میں ترش پانی ڈال کر پکایا گیا ہو اور روٹی اس کے شوربے میں بھگو کر کھائی جائے۔ اور مٹھائی عمدہ وہ ہے جس میں آٹا زیادہ اور مٹھاس بقدر ضرورت ہو مفصل حال ان سب چیزوں کا اس فن کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے مختصر طور پر اس کا بیان ہم نے اپنی کتاب سلسبیل میں کیا ہے۔

اور اگر علما درجہ کی باتیں معلوم کرنی ہوں تب کتاب شفاء شیخ اور نجات کو دیکھنا چاہئے۔ اور اگر کتب اصول دینیہ دیکھتی منظور ہوں تو شافعی مذہب میں امام الحرمین

کی کتاب اور ارشاد اور بیماری کی کتابوں میں سے الاقضاء فی علم الاعتقاد اور کتاب قواعد العقائد جو احیاء علوم الدین کا پہلا حصہ ہے اور رسالہ قدسیہ وغیرہ کو دیکھو اور کتب طب کو بھی ضرور ملاحظہ کرو اور علوم شریعہ کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مولوی اور مفتی کی غلطی معلوم کر سکو اور علم حساب سے بھی واقف ہونا چاہیے اور تحصیل دار بھی ایسے ہی لوگوں کو بناؤ جو حساب میں پورے مہارت رکھتے ہیں اور عجب مقابلہ اور مساحت سے خوب واقف ہیں امتحان میں پورے اترتے ہیں جیسے کہ منشیوں سے رسائل اور جواب لکھو اگر امتحان لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو کتب قوانین سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اس کام کے واسطے صاحب من عباد بن اسحاق صابی کا رسالہ بہت مفید ہے اور منشی کو نہایت فاضل اور جلد لکھنے والا اور کتب دفتار سے واقف ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو چاہئے کہ اپنے کل حکام اور عمال سے ان کے کاموں کا حساب اور ہر شہر کے وکیلوں سے عدل یا ظلم کا حال دریافت کرے کہ وہاں کے حاکم نے کیا انتظام کر رکھا ہے اور بادشاہ کو بر مزاج یا کھلاڑی یا بد زبان نہ ہونا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شطرنج کھیلنا بادشاہ کو جائز ہے مگر نزدیک ہے جو سرتہ کھیلے کیونکہ یہ قمار بازی سے مشابہت رکھتی ہے جب ارد شہر نے نزدیکو ایجاد کیا ہے تو کسی نے اس سے کہا کہ اس کی منشا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں ارد شیر نے کہا کہ میں اس کی طرف سے ہاتھ کاٹ لوں گا لیکن اس کے ساتھ نہ کھیلو لگا ایسے ہی حجاج بن یوسف نے اپنے مٹی کھانے کی شکایت کی کسی نے کہا اپنی ہمت اور اپنا عنق مٹی پر ڈال دے پس حجاج نے پھر کبھی مٹی نہ کھائی۔

اے بادشاہ معلوم ہو کہ سب کام صبر ہمت کے ساتھ انجام کو پہنچتے ہیں دیکھو حضرت

امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

بِقَدْرِ الْمَكْسَبِ يَكْتَسِبُ الْمُحَارِبُ	وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ سَهَرَ اللَّيْلُ
تَرَوْهُ الْعَزِيزَ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا	يَعْمَلُ الْبَحْرُ مَنْ طَلَبَ اللَّاحِظُ
لَنَزُلَ الصَّخْرُ مَنْ قَتَلَ الْحَبِيبَ	أَحْبَبُوا إِلَى مَنْ تَمَنَّيَ الْمَرْحَلُ
وَقَالَ الْوُفْقُ فِي مَكْسَبِ عَمَلٍ	نَقَلْتُ لَكُمْ فِي ذِي السَّوَالِ

اِذَا عَاشَ اَمْرًا بِسِتِّينَ عَامًا
فَنَصَفَ الْعُرْصَةَ الْوَلِيَّالِيَّ
وَنَصَفَ النِّصْفَ يَمْضِي كَيْسَ يَكْدِرُ
اَتَقْفِي فِي كَيْمَيْنِ اَوْ مِثْمَالِ
وَرَبِحُ الْعُمْرِ اَمْرًا حَسْبُ وَشَيْئِ
وَسَعَلَ بِالْتَفَكُّرِ وَالْعِيَالِ
فَحُبُّ الْمَرْوُطِ وَالْعُمْرُ قَبِيْ
وَقِسْمَتُهُ عَلَى هَذِهِ الْمِثَالِ

تکلیف کے برابر بلند مرتبے حاصل کئے جاتے ہیں اور جو شخص بلندی کا طالب ہوتا ہے وہ
دانتوں کو جاکتا ہے تم غربت کا قصد کرتے ہو اور پھر رات کو سوتے ہو جو مونہوں کا طالب ہوتا ہے
وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے میرے نزدیک پہاڑی کی چوٹی سے پہنچنا دھونیا کی احسان
یعنی سے بہتر نہیں جو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ کما کر کھانے میں بدنامی ہے میں کہتا ہوں کہ بدنامی
اور ذلت سوال کرنے میں ہے اگر کوئی شخص ساٹھ برس زندہ رہا تو اچھا عمر اُس کی راتیں مٹا دیتی
اور ایک چوتھائی عمر اس طرح گزر جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دایمیں طرف گئی یا
بائیں طرف اور ایک چوتھائی عمر ہمارے لوگوں اور بڑھاپے کا حصہ ہے اور اہل و عیال کے فکر و
کار و بار کا۔ پس انسان کا درازی عمر کی خواہش کرنا بہت برا ہے کیونکہ عمر کی تقسیم اس طرح ہو چکی ہے۔

دسواں مقالہ

اے بادشاہ اگر تمہارا ارادہ کسی بادشاہ سے جنگ کرنے کا ہو تو پہلے اپنے لشکر کو دیکھو کہ کس
قدر ہے اور کیسی طاقت رکھتا ہے اور اہل لشکر کے دلوں کو لفاق سے پاک و صاف کرو پہلے اپنے
دشمن کی قوت کو دیکھو اگر وہ تم سے زبردست ہو تو اس کی طرف رخ نہ کرو بلکہ اُس کے ساتھ محبت
اور دوستانہ کی راہ و رسم اختیار کرو اور اگر وہ خود تم سے چھوٹا ہے شروع کرے اور تم اُس کے
متبادلہ کی طاقت نہ رکھتے ہو تو جہاں تک ہو سکے صلح کرو کیونکہ زمانہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے
اگر تم اُس وقت کمزور ہو اور ہمت سے کام لو گے تو امید ہے کہ تھوڑے عرصہ میں زبردست ہو
جاؤ گے اور جہاں تک تم سے ممکن ہو اپنے دشمن کے مقربوں اور مصاحبوں اور سرداروں اپنے
سے ملاؤ اگر چہ رشوت دینی پڑے اور جس طرح ہو سکے دشمن کے لوگوں میں صداقت ڈالو اور
ایک کو دوسرے کی طرف سے بہکا دو اور خوب دھوکے دو مگر نہایت ہوشیاری اور عقل بندی
سے کہ تمہارا راز افاش نہ ہو جائے اور اگر تمہاری سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے تم

اندیشہ رکھتے ہو اور اُس کو نہ راہ دینے کا موقع نہ ہو تو حکمت اور ذرا صبر کے ساتھ اس کو اپنے سے ملو تاکہ تمہارا راز کسی سے ظاہر نہ کرے اور قلعہ کے دشمن سے نہ مل جائے اور پھر اس کی تاک میں رہو یقین ہے کہ تھوڑے عرصہ میں تمہارا قلعہ جل جائیگا اور تم بخوبی برسرے لو گے اور اگر تم کسی قلعہ پر تو لازم ہے کہ ایسی ترکیب رکھو جو جس سے قلعہ والوں میں اختلاف ہو جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رستم زاد پر لشکر کشی کی اور وہ قلعہ بند ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے رستم زاد کو کچا کر تمہارے ساتھی اور رفیق چاہتے ہیں کہ تم کو گرفتار کر کے تمہارے دشمنوں کے حوالہ کر دیں اور ایک خط علیحدہ اس کے بڑے بڑے سرداروں کو اس مضمون کا لکھا کہ رستم تم لوگوں سے اندیشہ ناک ہے اور یہ خط اُس نے میرے پاس تمہارے کمر فریب کے متعلق بھیجا ہے۔ پس اگر یہ قلعہ شہر بار کے قبضہ میں گیا تو تم سب لوگ قتل ہو جاؤ گے پھر جب رطائی ہوئی وہ سب لوگ بھاگ کر شہر بار سے جا ملے اور رستم قتل ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان نے نہایت اطمینان سے دونوں کو منگوایا یعنی رستم کو بھی اور شہر بار کو بھی اور جہیوں کے قتل و غارت کی وہ حالت ہوئی جو نبی اسرائیل کی سخت نصرت کے زمانہ میں ہوئی تھی اور عورتوں کی حالت ایسی ہی کیسی کی تھی کہ جس کا بھی چاہتا ان پر تعریف کرتا تھا۔ اور اسے بادشاہ تم اس شخص کی طرح نہ بنو جس نے شہر کے قلعوں کے چلنے پر اکتفا کرنی تھی اگر تو ایسا کرو گے تب تینوں شخصوں میں سے زیادہ بد نصیب ہو گے مظلوم کو ثواب ہوتا ہے اور ظالم اپنا مقصد حاصل کر لے۔ اور تم پر فقط حساب کی سختی باقی رہے گی اور حسرت سے یہ کہو گے کہ اگر کوئی یہ دیرانہ کب آباد ہو گا اور جب تم قلعہ کا محاصرہ کرو تو قلعہ والوں کو پیغام بھیجو اگر اسی کے ہاتھ میں نہ ہو تو کھم کر تیر میں باز ہو اور قلعہ پر پہنچا دو کہ جو کوئی اپنی سلامتی چاہتا ہو وہ ہمارے پاس آ جائے پھر جب قلعہ فتح ہو جائے تو ہر طرف اس میں محافظ مقرر کرو کہ کوئی شخص اس میں آنے جانے نہ پائے اور جو لوگ تمہارے مخالف ہوں جس طرح چاہوں ان سے سلوک کرو۔ اور بیشمار ذنی شروع کر دو اور لوٹ اور قتل کا چاروں طرف قلعہ میں حکم دے دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا ہے تو نکلنے والوں کو راستہ دے دیا تھا مگر کسی کو قلعہ میں جانے نہ دیتے تھے اور جو لوگ قلعہ سے نکلے تھے وہ بہت بھوکے تھے حضور نے ان کو کھانا کھلایا پھر اگر تم کو لقب زنی یا منجینی نکلے گی ضرورت ہو تو فوراً ان کاموں کو کرو اور دشمن کو خوب خوف دلاؤ اور اپنا رعب ان پر بٹھاؤ اور اگر

قلعہ کی رعایا کسی طرف کو بھاگ رہی ہو تو ان کو بھاگ جانے دو اور ان کی طرف سے اپنے دل میں
 بلائی گوراء نہ دو۔

کیا رہوالی مقالہ

سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر تیار کر لینا چاہیے۔ اور سفر میں جانے سے ایک سب سے پہلے
 اپنے لشکر میں تیاری کا اعلان کر دو پھر جب تم سفوں چلے جاؤ تو کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کر دو
 جو تمہارے پیچھے فوجیں تیار کر کے تمہارے پاس بھیجتا رہے اور جس
 قدر جس جس کام کے کارہیجروں کی تم کو ضرورت ہو وہ سب تمہارے پاس موجود ہونے چاہئیں اور
 تمہارے لشکر کے ہانا میں نہایت امن و انتظام ہونا چاہئے اور تمہارے وزیر کو کتب سیاست
 پر پورا عبور ہونا چاہئے مثلاً کتاب مسالک والممالک اور سیاسیات مغربی جس کو شیخ العربیہ نے
 اپنی کتاب ادویہ قلبیہ کے آخر میں لکھا دیا ہے اور کتاب قوانین الملک ابن مروان فن بیطریعہ یعنی سلواری
 کے فن کی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے مثلاً بیطریعہ کشاف اور بیطریعہ ابن قتیبہ و کنہیل الروی ان
 کتابوں میں چوپایوں کی بیماری اور ان کے علاج و ادویات کا مفصل ذکر ہے اور ان کی کل اقسام کا
 بھی بیان ہے چنانچہ گھوڑے کی ساٹھ قسمیں ہیں حضرت سکندر گھوڑے کو دیکھ کر اس کے مرض سے کہ
 بہ جان لیتے تھے۔ جانوروں کی طب نہایت مشکل ہے کیونکہ ان کے مرض کا حال کہنے سننے
 سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سکندر ایک یلاند جگہ خیمہ لگا کر اس میں بیٹھے۔ اور جانوروں
 کا معائنہ کرتے کسی نے کہا کیا یہ کام آپ خود کرتے ہیں کہا ہاں کیونکہ یہ کام میری ذات کا ہے
 ایک گھوڑا ان کے سامنے بیمار ہو گیا فوراً انہوں نے اشنان کا پانی اس کو پلایا وہ اچھا ہو گیا اور
 چوپایوں کے واسطے ایک قرب علاج یہ ہے کہ کفاروں کے قبرستان میں ان کو لیجا یا جائے موصور
 صلے اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا آپ فرمایا جانور ان کی قبروں سے عذاب کسے
 آواز میں سنتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر ان کے کو آرام ہو جاتا ہے حیوانات اور نباتات اور عبادات
 کے بہت خواص اسی قسم کے ہیں جن میں سے معتقظ بننے اس کتاب کے بعض مقالوں میں بیان کئے ہیں۔
 ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے شہر بیت المقدس کو فتح کر کے عبد اللہ
 بن مسعودؓ کو دیاں کا امیر کیا تو میں ہجرت کر کے بیت المقدس پہنچا اور عبد اللہ کے پاس گیا تو میں
 نے ان کے ہاں نہ کوئی چوب دار دیکھا نہ دربان دیکھا میں نے اُس کا سبب ان سے دریافت کیا

انہوں نے کہا منقریب عثمان اس کو حاصل کریں گے پھر تم سنو گے کہ اُن کے مکان میں کیا ہو گا۔
 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں پھر میں نے ابن مسعود کو دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے درست اور
 صاف کر رہے تھے میں نے اس کا سبب پوچھا کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
 فرماتے تھے جو شخص اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا ہر دانے کے بدلے اسی کو دس
 نیکیاں دیں گی اب تم بتاؤ کہ میں اپنا یہ ثواب نیز کو کیوں کروں اور جو بات کہ تم کو حیات دے وہ
 تمہارے اس بکسرے بہتر ہے جو تم کو مر کر شہادے۔

اور ایسے ہی ابو حازم سے منقول ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس گیا ارات کا وقت
 تھا چراغ خاموش ہونے لگا عمر خود چراغ کو درست کرنے کھڑے ہوئے میں نے کہا میں تمہارے
 غلام کو جگا دیتا ہوں کہا نہیں میں نے کہا میں درست کروں کہا نہیں پھر خود ہی اس کو درست کیا
 اور کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں عمر تھا اور جب میں بیٹھ گیا تو میں عمر تھا مگر کرنے والوں کو خدا غار کرے

إِذَا عَظَمَ الْإِنْسَانُ زَادَ قَوَاعِصًا وَإِنْ لَوْ كُنْ لَمْ يَزِدْ لَزَادَ تَرْفَعًا
 لَكِنَّ الْعُصْنَ إِنْ تَقَوَّى لَفَارَكَ وَإِنْ يَغْفِرْ لَمْ يَكُنْ الْعَفْوَ تَرْفَعًا

بارہواں مقالہ

آداب سفر کے بیان میں

اے بادشاہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے محافظ اور کھیداروں کو خوب ہوشیار رکھو اور
 خود بھی ہر وقت ہوشیار رہا کرو دن کو پیٹ بھر کے کھایا کرو اور رات کو بیدار رہا کرو اور ہر گز
 غم میں اور واقعات غمزوں سے سنا کرو اور جب گھر پر ہو تب بھی دروازہ کی وہ چوکی خوب مضبوط
 رکھو اور دربان نہایت غیر خواہ ہونا چاہیے اور غل میں ایک خاص کمرہ اپنے رہنے کے واسطے
 تیار کرو جس کی کبھی تمہارے ہی پاس رہے پھر اگر تم کو کسی وقت حرم کی ضرورت ہو تو سرسبز مزاج
 یعنی گوری عورت سے پرہیز کرو حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاح
 نہ جب انسان بزرگ ہوتا ہے۔ تب تو واضح زیادہ کرتا ہے اور اگر نالائق ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے
 اسی طرح جو چھٹی درخت کی چھل مار ہوتی ہے وہ بھکتی ہے اور جو غلی ہوتی ہے وہ اونچی رہتی ہے۔
 نہ لاشعہ پر ہنودہ سرانہ بیٹے۔

رنگ کو سفید رنگ بدر کیوں ترجیح دیتے ہیں فرمایا ایک سرد مزاج ہے اور ایک گرم مزاج ہے۔
اور سرد مزاج کام کی نہیں ہے کسی کا قیل ہے کہ عمرہ جماع وہ ہے جو نہایت
بیباکی کے ساتھ ہو ایک بادشاہ نے قوت بھائی کے ضعف کی شکایت کی اور بادشاہ گرم
دواؤں کے استعمال سے خوف کرتا تھا حکیموں نے اس کے واسطے ایک کتاب لکھی جس میں بطریق
حکامات کے لکھا تھا کہ فلاں عورت نے فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا اور فلاں شخص نے فلاں عورت
کے ساتھ اس طرح کیا بادشاہ کو اس کتاب کے پڑھنے سے آرام ہو گیا اور قوت اس کی از حد تیز ہوئی
حاجی نے اسی مضمون میں شعر کہا ہے۔

وَأَكْبَرُ هُنَّ النَّسَاءُ لِلشَّيْبِ لَا
رَأَيْتُ مُؤَدِّيَ بِخُورٍ إِلَّا كُفِّرَ
عورتیں بڑھاپے کو سبب سے برا سمجھتی ہیں کہ مرد بوڑھے ہو کر سو جاتے ہیں اور
عورتوں کے کام کے نہیں رہتے۔

مامون رشید کی دو نوٹوں میں ایک سیاما اور ایک سیفہ بریں مکرر ہوئی سفید نے سفیدی
کی تعریف کی اور کہا ہر دوا میں کام آتی ہے اور سودج کی سفیدی نہایت عجیب ہے اور کپڑوں
میں بہتر کپڑا سفید ہے سیاہ نوٹری نے جواب دیا کہ منہر شہب اور عود قمار کی گردنوں کے ہار میں
خوشبو میں لگائے جاتے ہیں اور ہارے میں کوئلے گرمی کے ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہوتے
ہیں اور آنکھ میں سفیدی اندھا کر دیتی ہے۔ اور شب قدر ہزار مہینوں بہتر ہے اور جوانی کے
سیاہی کو سب عورتیں تلاش کرتی ہیں بنی عباس کے قبوں کی سیاہی کیسی ہیبت ناک ہے پھر
اُس نے یہ شعر پڑھا۔

أَحَبُّ مَجْهَاتِ السُّودَانِ حَتَّى
أَحَبُّ لِي بِهَا سُوْدَانُ الْكَلَابِ

ایک معتبر شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ منصور نے بہت سے سادات علویہ کو شہید
کرایا چنانچہ بقیہ سادات بھی کی طرف ہجرت کر گئے جب مامون بادشاہ ہوا تو اُس نے اہل بیت سے
محبت اختیار کی اور ان کو تلاش کرنا شروع کیا چنانچہ معلوم ہوا کہ بہت سے سادات بنی ہاشم
ممن میں ہیں مامون نے ان کے بلانے کو تاحد روانہ کئے جب ان سادات کو خبر ہوئی تو انہوں
نے باہم مشورہ کر کے یہ بات قرار دی کہ ہم لوگ ہذا خود تو نہیں جاتے بلکہ ہمارے وہ غلام

جو شکل و شمائل میں ہم سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اپنے نام سے بھیج دیتے ہیں پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ مامون کی طرف سے سادات موصوفیں مطمئن نہ تھے الغرض جب یہ سادات جو اصل غلام تھے مامون کے پاس پہنچے تو اُس نے ان کی بہت خاطر کی اور یہ لوگ سادات مشہور رہے اور انہوں نے شادیاں کیں اور اولاد بھی ان کی سادات کہلانے لگی اسی سبب سے جب تم کسی سید کو بد صورت بد خلق بد مزاج دیکھو تو جان لو کہ یہ انہیں غلام زادوں میں سے ہے کیونکہ سادات کا خاندان عالیشان ایسا نہیں ہے جس میں کینوں کی گنجائش ہو سکے اور یہی حضور علیہ السلام کے اس قول کا مطلب ہے کہ ہم پاک مگرانے کے لوگ ہیں نہ ہم خود فقیر و غنی کرتے ہیں نہ بھارے ساتھ کیا جاتا ہے۔

تیسرے سوال کا مقالہ (قسم کے متعلق حیلوں کے بیان میں)

شراب میں اگر لہسن ڈال کر جوش کریں تو قویٰ بیج بارو کے ریفیوں کو نافع ہے اور ہمارے بہت سے اصحاب اس کو جائز کہتے ہیں جس اختلافی مسئلہ کی صحت کا حکم حکم کر دے اس کا اختلاف زائل ہو جاتا ہے۔

قسم ایسے الفاظ کے ساتھ کھانی چاہیے جن سے اُس کے نسخ میں تاویل کر سکے اور قسم کھانے والے کی نیت پر موقوف ہوتی ہے وکیل کی عقل سے پرہیز کرنا چاہیے اور الفاظ قسم کے محدود نہ ہونے چاہئیں۔

اور اے بادشاہ تم حکماء کے قول اور اُن کے ساتھ فتویٰ دینے کی ممانعت نہ کرو اور اگر تمہیں کو اختیار کرو تو پوشیدہ رکھنا چاہئے اور خدائے تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کے ساتھ قسم کھانے سے بہت خوف رکھو اور دیگر بزرگ چیزوں کی قسم کھانے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور جھوٹی قسم کھانے سے شہر اجڑ جاتے ہیں اور جھوٹی قسم یہ ہے کہ جس بات کو جھوٹ جانتا ہو اُس کے صحیح ہونے کی قسم کھائے اے بادشاہ جب تم دربار میں بیٹھو تو نہایت ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھو اور کلام بہت کم کرو کیونکہ بادشاہوں اور مملوکوں بہت کلام کرنا برا ہے اور علماء کو بہت سے فوائد کلام کے ساتھ ناسل جاتے ہیں اور خود محنت محنت نہ کرو بلکہ مباحثہ

کہ یہ الہامی ہمارے تمام کردار و قہم کے ساتھ ہو گا کہ دستور علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے
 دل سے فتویٰ تو اگرچہ لوگ گمراہ فتنی دیں کیونکہ حلال اور حرام دونوں ظاہر میں اور اند کے
 درمیان میں امور متشابہات میں ہیں اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے اور اس چیز
 کو اختیار کی اس کی رعایت نہ ہو تو ہے اور موت اُس کے اندھا کی ہے اور اندرون اُس کا
 بہتر ہوتا ہے اور نام اس کا بلند ہوتا ہے اور امید اس کی حاصل ہوتی ہے اور موت اُس کی
 اچھی ہوتی ہے اور اولاد اس کی پاک ہوتی ہے اور نطفہ اُس کا نورانی ہوتا ہے اور اُنسوس
 کے رفیق ہوتے ہیں اور حکمت اُس کی ظاہر ہوتی ہے اور غصہ اس کا دور ہوتا ہے اور قلب
 اس کا نرم ہوتا ہے اور گناہ اُس کے ہٹکے ہوتے ہیں سچوہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا اے علی ایک درہم مال حرام کا نہ لینا خدا کے نزدیک چالیس ہزار مقبول حجوں سے
 افضل ہے اے علی جس نے باخفی غصہ کیا اس پر غصہ کیا جائیگا اور جس نے ظلم کیا اس پر ظلم
 کیا جائیگا اور جس نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا اُس کی اولاد کی مدد کی جائے گی۔

حرام کے اندر مزید ہے کہ کل نفوس کی محاد ایک ہے اور کل نفوس کا قبض ہونی کے بعد
 مرجع اسی کی طرف ہے پس جب ایک شخص ظلم کرتا ہے وہ ظلم کل نفوس کے اندر سرایت کر جاتا ہے
 اور یہاں تک کہ اللہ کے حصے میں سے قتل نفسا یغنیہ نفس فی الارض فکأنما قتل الناس
 جميعاً ومن احبها فکأنما احبها الناس کجہنما — یعنی جس نے کسی
 نفس کو بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے اس کو زندہ کیا
 یعنی قتل ہونے سے بچایا تو گویا اُس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور جب تم کسی نیکی یا صدقہ کا ثواب
 کسی روح کو بخشے ہو تو اس کا اثر سب روحوں کو پہنچتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کوئی
 شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تم بعض حصہ طلاق والا ہے تو کس طرح طلاق ساری عورت
 پر واقع ہو جاتی ہے کیونکہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس کے حصے ہو سکیں۔ اے بادشاہ
 تمہارے واسطے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جو تم کو بتائے کہ تمہاری ہر بات اور امام بوڑھا یا
 اندھا سچا اور عالم دیندار ہے یا نہیں اور تم اپنے غلاموں اور خدمتکاروں کو کھنکھانا اور سوز
 اشارت سے یہ تعلیم کرو اور ان کا علم بھی پورھا شخص ہونا چاہیے اور عورتوں کے

تعلیم دلوانے کو بیک بخت محکم تلاش کرواے بادشاہ زمانہ کے لوگ بہت خراب ہیں مردوں سے اور عورت عورتوں سے بد فعلی کرتی ہیں اور یہ بات نہایت غضب الہی کے نامیل ہونے کی ہے اور ایسی ہی باتوں میں لوگوں نے غلو کر کے تخیل و تحویم کو اڑا دیا ہے اور عقلی اور نقلی یہودہ دلیس قائم کر لی ہیں مثلاً نقلی دلیل خدا تعالیٰ فرماتا ہے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْکُفْرَ مَافِی الْاَنْفُسِ جَمِیْعًا یعنی خدا کی وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کے اندر سب چیزیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں پہلے زمانہ میں لوگ اسی طریقہ پر تھے کہ نہ کسی چیز کو حلال جانتے تھے نہ حرام انبیاء نے چیزوں میں حلال و حرام کی تفریق کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِیْنَ الَّذِیْنَ کَاذِبُوْنَ الْکُفْرَ یعنی خرابی ہے ان مشرکوں کے واسطے جو رکوع نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے اموال نبی حنیفہ کو مباح کر لینے کی حجت لاتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کا خطاب موجود کے واسطے ہو نا ہے یا معدوم کے اگر معدوم کے واسطے ہے تو معدوم ایسی چیز نہیں ہے جس سے خطاب کیا جائے پس جو لوگ کہ ان کے زمانوں میں موجود تھے وہی ان کے مخاطب تھے اور اسی شعبہ کے ہاتھ بھر یہ وغیرہ فرقوں نے تمسک کیا ہے اور عنقریب ہم ان کے دلائل ان کے مواقع میں بیان کریں گے۔

اے بادشاہ ہم تمہارے طریقہ کے متعلق تم سے پورا بیان کر چکے ہیں کہ تم کو وہ اور نفس کپڑا پہنا اور کم گفتگو کرنا اور اپنے دوستوں اور ملازموں کو مودب رکھنا چاہیے اور یہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگ تم سے قریب ہوں یا دور ہوں مگر مطمئن ہوں تمہاری طرف سے شک میں نہ ہوں جیسا کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تین شخص میں اگر تو ان پر ظلم نہ بھی کرے گا تو وہ تیرے اوپر ضرور ظلم کریں گے ایک اولاد دوسری بیوی تیسرا بادشاہ اور اے لوگو! تم کو بادشاہان کے قریب سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر وہ تم کو اپنے پاس رکھیں گے تو ضرور کسی وقت فتنہ میں ڈالیں گے اور اگر کہیں دور پہنچیں گے تو ٹھگنیں کریں گے۔

یہ سب وسیع حصول سلطنت کے متعلق ہیں اگر تم اس کے حاصل کرنے کا قصد کرو گے تو نبی حنیفہ ایک قوم کا نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس پر جہاد کیا تھا ۱۲۔

تو امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا اور جب خدا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور ہر کام کے واسطے اسباب کا ہونا ضروری ہے دیکھو خدا نے تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کے واسطے خشک کھجور میں پھل لگائے پھر حضرت مریمؑ کو حکم کیا کہ اس کو اپنی طرف بلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں جھڑیں مٹی حالانکہ خدا نے تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر مریم کے بلائے ان پر کھجوریں جھاڑ دیتا مگر اس طرح ہر کام میں حرکت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فی الحقیقت یہ حرکت یعنی حرکت میں برکت ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَنْشَاَ الْجِبَالَ اَوَّلَ الْاَوَّلِ وَهَدٰى اِلَيْكَ الْبَحْرَ وَجَعَلْنَا قُلُوبَكَ

وَكُلُوْشًا وَاَوْجَعْنَا لَیْلٰی عَمْرِوْكَ خَبْرًا ۝ وَاَلَمْ نَاَوْفِیْكَ بِالْحَسَنَاتِ وَجَعَلْنَا لَیْلٰی عَمْرِوْكَ خَبْرًا ۝

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند تعالیٰ نے مریم سے فرمایا کہ کھجور کو اپنی طرف بلاؤ تم پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی۔ اور وہ چاہتا تو بغیر مریم کے بلائے کھجوریں جھاڑ دیتا۔ مگر ہر چیز کے واسطے سبب ہونا ضروری ہے۔

اے طالب سلطنت اگر تم سے ہو سکے تو سرخ و سفید بنانے کی ترکیب حاصل کرو گویہ کام تم سے ہونا مشکل ہے مگر جب ہمت سے کام لو گے تو کچھ نہ کچھ راستہ تم پر کھل جائیگا اور اگر تم یہ کہو کہ کیا عین بن سکتی تو اگر یہ بنتی تھی تو اب بھی بنتی مگر ہے کیا تم نے حضرت ابی بنی اسد علی علیہ السلام کی رموز میں نہیں سنا کہ زینبؓ کے بروج میں شبِ مستور کے سانچے بے انتہا مال ہے مگر کم ہمت لوگ تم کو تمہارے حصول مقصد سے باز رکھتے ہیں ورنہ جو شخص کوشش کے ساتھ تلاش کرتا ہوں کہ ایک درویش ذی علم نے اس حدیث کو سن کر کہا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ یادداشتِ فکر کو حاصل ہوتی ہے یا نہیں اور یہ شخص لائق سلطنت بھی تھا کیونکہ ذی علم بہذب و مودب آدمی تھا بادشاہ کے ہاں جا کر فراشوں میں نوکر ہوا اور اپنی خوش اخلاقی اور قابلیت سے تھوڑے عرصہ میں مشہور ہو گیا اور فراشوں کے سردار کے مرتے ہی اس کی جگہ قائم کیا گیا پھر جب وہاں بھی اُس نے بڑی دیانت سے کام کیا تو اس کی اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ وزیر نے اس کو اپنے خاص ہاتھ کے نیچے بلایا پھر یہ خود وزیر ہو گیا اور نہایت عدل و انصاف سے کام کرتا شروع کیا ظلم کے دروازے بند کر دیے اور حسابِ کتاب صاف کر دیا لوگوں کو نہایت راحت نصیب ہوئی یہاں تک کہ

۱۔ یعنی کہیہاں کے دربار سے سونا پانچویں غاماؤں کییہاں کی بحث کتاب کلید اسرار سے ملاحظہ فرمائیے ۱۲۔

بادشاہ بھی مر گیا اور بالانصافی اس کو بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اس بادشاہ کی طرحی سے شادی کر لی۔
پس اسی طرح تم کو اپنا عزم بالجزم حصول عزت کے واسطے رکھنا چاہیے اور پہلے آلات ،
سلطنت کے حاصل ہونے کا فکر کرو جن کو تم تمہارے تینیں خوب بتلا چکے ہیں اور تم نے حسن بن
صباح کا قصہ سنا ہو گا۔ جب کہ یہ الموت کے قلعہ کے نیچے زاید بن کر رہا ہے اور اس قدر لوگوں کو
اُس نے اپنا گرویدہ بنایا تھا کہ تمام اہل قلعہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قلعہ کے اندر آئے مگر یہ اُس میں مرتبات
تھا اور رات دن لوگوں کے مرید کرنے میں مشغول تھا اور کچھ طریق ارادت اور عدل ان کو تعلیم
تھا پھر اُس کے بعد اپنے دل سے عجیب عجیب باتیں گھر کے ان کی عقلموں کے موافق ان کو سنائے
مثلاً کہنا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حق میں تم کیا کہتے ہو اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر ہے تو وہ کہتا کہ یہ
تو یہودیوں اور نصاریوں کی ہے اور اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر نہیں ہے تو وہ کہتا کہ پھر اُس کو کیوں پر
ہو پھر اُس نے مریدوں کو خوب اپنا مطیع فرمان کیا اور اُن سے کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں نے کس طرح
شریعت کو چھوڑ دیا ہے ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے پھر جب مریدوں کی تعداد مقبول ہو گئی
تب یہ امر بالمعروف اور بحی عن المنکر کے واسطے اٹھ کھڑا ہوا تب بہت مخلوق اُس کے ساتھ جمع
ہو گئی پھر ایک روز بادشاہ قلعہ سے نکل کر شکار کے واسطے گیا اور اکثر اہل قلعہ اسی کے مرید تھے
اُس نے جھٹ پٹ قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو شکار گاہ ہی میں پہنچ کر قتل کیا پھر دن برات
اُس کے مذہب اور سلطنت کو ترقی ہونے لگی یہاں تک کہ اس کے دین کی کتاب تو امام الباطنیہ بھی
گئی اور مروا ایسے ہی لوگ آخر زمانہ میں دین کے طریقے چھوڑ دیں گے اور عزائم کو اختیار کرینگے۔

اب تم ان سب باتوں کو خوب غور کرو ہم نے اشارہ کے طور پر سب کچھ تم کو بتا دیا ہے۔ اور
یہ چار بیان تمہارے واسطے ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعہ سے تم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہو۔
حضرت عمر بن خطابؓ نے حطیبہ کو عیش اور دنیا کے قصے جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا ایسی
گتائیوں کے جمع کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بس تم کو ایسی ہی ہمت کرنی چاہیے کہ تم کل مراتب
سے اعلیٰ اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کرو اور اگر تم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابیں دیکھو تو یہ
بھی تمہاری ہمت بڑھانے کے واسطے بہت کافی ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے تبلیغ
احکام کے واسطے کس قدر مصائب سہے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اپنے مطلب کی پہنچ

ہیں اور تم نے داؤد بنی الہنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا قنسہ بھی سنا ہوگا کہ جب تائید غیبی ان کو مددگار ہوئی تو جلالت کو قتل کر کے انہوں نے مملکت بادشاہ وقت کی بیٹی سے شادی کی اور بادشاہ بن گئے اور اگر تم کو ضرورت ہو تو کتاب اسباب بدالعارف تعینف ابن قتیبہ کا ملاحظہ کرو اور سفر کے خیال کو چھوڑ دو دیکھو جو ان جو بالکل بے زبان ہے مار پیٹ سے ادب اور تہذیب اور ناپنا اور کرب و کھانا حاصل کر لیتا ہے ہارون رشید کے مرنے کے بعد جب آئین خلیفہ ہوا تو مامون بھاگ کر شہر اصفہان میں پہنچا حسن بن سہیل اس کے ساتھ تھا اور خود مامون ذی علم ادیب اور عقل مند شخص تھا جامع مسجد میں جایٹھا اور اپنے غائبچہ کا فرش اس میں بچھو دیا لوگ علم تحصیل کرنے کے واسطے اس کے پاس دوڑنے لگے اور حسن بن سہیل لوگوں سے کہتا تھا کہ کیا یہ خلیفہ حق نہیں ہیں ان کی بیعت کرو کیونکہ یہ بالکل اگلے درجہ کے طریق پر ہیں یہاں تک کہ اسی ہزار آدمیوں کا لشکر اس کے ساتھ جمع ہو گیا اور غم کے جس قدر لوگ تھے وہ اس کی خراب حالت سن کر اس سے بد دل ہو گئے تھے سب بھاگ بھاگ کر مامون کے پاس جمع ہو گئے چنانچہ مامون نے ظاہر بن حسین کو لشکر کا سردار کر کے امین کے مقابل روانہ کیا اور انہوں نے جانتے ہی اسکو قتل کر دیا پھر مامون کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔

اس قسم کی بہت سی حکایات منقول ہیں اور ہم نے تم کو یہ واقعات اس واسطے سنائے ہیں تاکہ تمہاری ہمت قوی ہو اور پہلی کتاب میں مثل کلبیلہ دومند اور کتاب المغازی اور عبد الوہاب کا قصہ وغیرہ کو ملاحظہ کرو اور ان کے غلط یا صحیح ہونے سے غرض نہ رکھو بلکہ ان حکمتوں پر غور کرو جو ان کے اندر مذکور ہیں شافعی فرماتے ہیں سرکارنا انسان کا گرانے والا ہے یعنی بادشاہ کی تباہی رعیت کی بربادی ہے اور تم کو عباد اور بات کا پورا ہونا چاہیے اور شہر میں ایک کو تو مال مقرر کرو جو تمہارے محل اور تمام شہر کا انتظام کرے اور شہر کے راستوں اور ہر چیز کے نرخ مقرر کرنے کا بھی انتظام کرو اگرچہ نرخ مقرر کرنے کی ممانعت ہے مگر اس زمانہ میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے اور امانت جاتی رہی ہے۔

جیسا کہ کتب ملائم میں حضور کا خط منقول ہے اور اس میں حضور نے آئندہ زمانہ کی حالت کا بیان فرمایا ہے۔ اقبال مندی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔

منقول ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کسی نے حکم افلاطون سے کہا کہ تمہارا شاگرد موسیٰ علتہ الحلل سے خطاب کرتا ہے افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا حضرت موسیٰ اُس کے سامنے آئے تو پوچھا کہ اے فرزند کیا تم علتہ الحلل سے خطاب کرتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں افلاطون نے کہا تم یہ بات کس دلیل سے کہتے ہو کہا ہم السعادت سے افلاطون نے کہا کس طرف سے تم اُس آواز کو سنتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر طرف سے افلاطون نے کہا ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے تمہارے پاس کیا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا جو فوراً اُڑ دیا بن گیا ایک حاسد بولا کہ جزیرہ سرانہ پ میں ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس ملک میں لاتے ہیں تو وہ سانپ بن جایا کرتی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اس لکڑی کو لے آ اگر تیرا کہنا سچ ہے تو تیرے ہاتھ میں بھی یہ عصا سانپ بن جائیگا اس بات کو سنکر وہ شخص حیران ہو گیا افلاطون نے کہا اے لوگو! موسیٰ کی پیروی کرو کیونکہ یہ شخص معجزہ اور سعادت کلیہ فیض اول سے لیکر اُسے ہیں اور فیض اول علتہ اول سے بطریق فیضِ بھی کے جس کی حقیقت کے اندر اس سے عقول عاجز ہیں جاری ہوتا ہے اور جو فیض اول علتہ الحلل سے صادر ہوتا ہے وہ عقل فعال ہے جو بالکلیہ اس سے صادر ہوتی ہے اور نفس کلیہ وہ ہے جو فیض کو اُس سے حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں عقل کی تجلی کی مثل الیسی جیسے سورج کی شعاع روشن دانوں اور سوراخوں اور مکانوں میں سے پہنچتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے اندر عقل کا ظہور ایسا ہے جیسے صاف چٹیل میدان میں چھوٹ جاتی ہے اور اس حدیث شریف کا بھی یہی مطلب ہے کہ فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اُن پر اپنے نور میں سے نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہونچا اُس نے ہمت پائی اور جس کو نہیں پہونچا وہ کافر بنا اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ اَلَّذِي شَرَحَ لَكَ صَدَقَ اور فرماتا ہے۔ اَقَمْتُ شَرَحَ لَكَ صَدَقَ لَكَ لَوْلَا سَلَامٌ فَهُوَ عَلَى نَوْبٍ مِّنْ تَرَاتِبِهِ۔

اور یہی نور البراءیم علیہ السلام پر ابتدا میں بقدر کو اکب ظاہر ہوا تھا پھر حب البراءیم علیہ السلام نے مجاہدات میں ترقی کی انوار قدسیہ ان کے دل پر منکشف ہوئے اور شمس و قمر کا انہوں نے مشاہدہ فرمایا پھر جب علت صاف ہوئی تو علت خالص ہو گئی اور القیاس الخلق کے ساتھ انہوں نے علت اولیٰ کی اصل کو جس کے اندر سعادت کا فیض ہے مشاہدہ فرمایا اور فہم سعادت کے

ساتھ کہنے لگے اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیَّ لِلدِّیْنِ قَطْعَ السَّلَاطِ وَالْاِکْرَامِ یعنی میں نے اپنے چہرہ کو متوجہ کیا ہے اس ذات پاک کی طرف جس نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے اور جب نور الہی کے اشراق کو پایا تو مال اور اولاد کی طرف بالکل التفات چھوڑ دیا اور اس عالم ذوق شوق میں اپنے کمال پر نظر کر کے کہنے لگے کہ میرا جسم آتش عشق کے واسطے ہے اور میری اولاد واد خدا میں قربان نہیں اور برابر مال ہمانوں کے واسطے ہے۔

پس اسے بادشاہ تم کو بھی طریق سعادت پر اختیار کرنا چاہئے تاکہ باطن کا راز تم پر منکشف ہو اور تم تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے احوال معلوم کرو اور اپنی فراست کے نور سے ظلم و مظلوم کو پہچان لو معلوم ہو کہ مال و اسباب حصول سلطنت دنیوی و اخروی کا ذخیرہ ہیں پھر جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو فہم السعادت کے ذریعہ سے اپنے کل مخالفوں پر غالب ہو جاؤ گے اور اسی سے تم کو ہم علویہ کی تسخیر حاصل ہوگی یعنی فرشتے تمہارے مطیع ہوں گے اور تم سے ملاقات کرنے آویں گے اور یہ بات اس وقت ہوگی جب تم اپنی روح کو پاک کرو گے کیونکہ فرشتے ارواح مجزہ ہیں یعنی ان کی روح ہی ان کا جسم ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے سے ان کی تالیف قلوب ہوتی ہے الطائف حکایات میں وارد ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے پروردگار نے ناپاک فطرت سے اپنا دوست پیدا کیا ہے اور بہت بڑا ملک اس کو عنایت فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تم اپنے میں سے ایک بہت بڑا زاہد اور سرشار فرشتہ جہانٹ لو پس سب فرشتوں کا اتفاق جبرائیلؑ اور میکائیلؑ پر ہوا یہ دونوں فرشتے بصورت انسان ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت ابراہیمؑ نے اس روز اپنے تمام جانوروں اور مال و اسباب کو جمع کیا تھا اور آپ کے پاس چار ہزار کتے تھے جن میں سے ہر ایک کے گلے میں ایک طوق چاندی کا اور ایک سونے کا تھا اور چالیس ہزار بکریاں دودھ والی تھیں اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے یہ دونوں فرشتے راستہ کے دونوں طرف آن کر کھڑے ہوئے اور ایک نے نہایت خوش آواز سے سُجَّوْمٌ قُلُوبُکُمْ کہا دوسرے نے رَبُّ الْمَلَائِکَۃِ وَالنَّبِیِّیْنَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں پھر یہی کہو میں اپنا نصف مال تم کو دیدوں گا انہوں نے دوبارہ کہا پھر حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اگر اب کے پھر کو تو میرا تمام مال و

اولاد اور میرا جہم تک تمہارا ہے پس اس وقت آسمان کے فرشتوں نے آواز دی کہ بزم شش ہے اس کو دیکھو اور ایک منادی نے عرش کے نیچے سے آواز دی کہ طویل درد و ست اپنے خلیل دوست سے اس موافق ہے۔ اور اے بادشاہ تم کو مال کے ہونے کی خوشی اور نہ ہونے کا کھم نہ کرنا چاہا اور جب پورے طور سے تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اس وقت کتاب سلسبیل اور احیاء علوم الدین میں سخاوت اور بخشش کے سبق پڑھو اور اگر تم پہلے بزرگان کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو تو کتاب فتوح الدین کو فی میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کے لوگ صحابہ کے حصار سے تنگ آئے تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ شہر خاص امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حوالہ کریں گے صحابہ کرام نے یہ حال حضرت عمرؓ کو لکھا حضرت عمرؓ جب اس سال سے واقف ہوئے تو ایک گھوڑا اور ایک گدھا آپ نے سواری کے واسطے تیار کیا اور ایک غلام ساتھ کیا۔ اہل مدینہ نے عرض کیا کہ اس طرح آپ کے تشریف لے جانے میں اسلامی سلطنت کی بڑی کمی ہے آپؐ فرمایا سلطنت کا دینے والا آسمان و ملا ہے تم اپنے دلوں کو صاف رکھو اور اپنی بھتوں کو باند کرنا کہ سعادت کو تم نورانی مقل کے ساتھ افلاک کے اوپر سے دیکھو۔ پھر آپؐ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحسب اتفاق ایسا موقع ہوا کہ جس روز آپؐ بیت المقدس میں پہنچے وہ دن آپؐ کے گدھے پر سوار ہونے اور غلام کے گھوڑے پر سوار ہونے کا تھا اور گدھا آپؐ کو لے کر ایک پانی کے گڑھے میں گر پڑا اور تمام کپڑے آپؐ کے کپڑوں میں تر ہو گئے ہر چند لوگوں نے آپؐ کو کہا کہ یہ کپڑے اتار دیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو جائیے کیونکہ بیت المقدس کے سب لوگ آپؐ کو لینے اور دیکھنے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے ان بانوں کی طرف کچھ التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ شامی لوگ اپنے تنوک و احتشام کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپؐ عمرؓ میں ہم آپؐ کو شہر تسلیم کرتے ہیں اور آپؐ کے مطیع ہوتے ہیں اور آپؐ کا دین اختیار کرتے ہیں جیسا کہ مسیحؑ ہم کو فرما گئے ہیں کہ جب تمہارا پاس کیمڑ پانی میں تر کپڑے پہنے ہوئے امیر آئیں تو ملک انکو تسلیم کر دینا پس یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار معارف کی ہے کہ آپؐ کا قلب کیسا صافی و دانی تھا خداوند تعالیٰ نے آپؐ کو تمام اسرار گزشتہ و آئندہ کے بتلا دیے تھے اور انہیں بتواریخت سے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق روشنی حاصل کی ہے خصوصاً حضورؐ کے

کے سپہ اور عزیز القدر حضرت علیؑ نے اسی نور سے کتا میں تصنیف فرمائی ہیں مثلاً حضرت جامع اور کتاب خطبہ البیان جس میں اکثر واقعات آئندہ کا بیان ہے۔

اے بادشاہ اگر کوئی بادشاہ تم سے صلح کرنی چاہے تو اگر وہ مسلمان ہو تو اس سے صلح کر لو اور اگر کافر ہو اور اس پر قدرت رکھتے ہو تو صلح نہ کرو کیونکہ پھر شاید فرصت کا موقع ملے اور اگر اس نے قوت حاصل کرنی تو پھر ضرورتاً تم کو نقصان پہنچائیگا۔ اور صلح ایک مدت مقرر تک ہونی چاہئے جس کی میعاد کم از کم چار ماہ ہے۔ اور اگر صلح کرنے والوں میں سے ایک شخص مر جائے تو دوسرے کو فائدہ پہنچائیگا۔ پھر اگر تمہاری بہت صاف ہے اور تمہاری روح ملکوت اعلیٰ سے مجاہست رکھتی ہے۔ پس تم اپنے ستارہ کی دھوت کرو جبکہ وہ تثلیث یا تسدیس کی تم سے نظر رکھتا ہو اور اس کا فوجی لشکر کرو اگر وہ تمہارا دوست ہو گیا تو گویا وہ تمہارا وزیر ہے اور ان اعمال کے واسطے بلند ہمتی اور تزکیہ نفس اور کم کھانا اور خلوت میں رہنا اور ہر وقت ذکرِ کزافروری ہے کیونکہ ان باتوں سے غیب کا روضہ کھل جاتا ہے اور عالم باطن سے مکاشفہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں اور تم فرشتوں اور دف تک کی باتیں سننے لگتے ہو اور تمہارا لاہوت و ناسوت پھر غالب ہوتا ہے پس تم مصلح مشکوٰۃ انوار الیقین کے زیت بنجھاتے ہو چنانچہ کسی کا قول ہے۔

ثَقَلْتُ دُجَاهَكَ اَتَلْتَنَا فُسْرَعًا يَحْتَلِي اِذَا مَلَيْتُ بِصَنْفِ الرَّاحِ

خَفْتُ وَكَانَتْ اَنْ تَطْلُقَ مِثْلَ حَوْثٍ وَكَانَ الْجِسْمُ خَفْتُ بِالْاَوَّاحِ

جو شیشے ہمارے پاس خالی آئے وہ بھاری تھے یہاں تک کہ جب ان میں خامش ٹراب

بھر گئی وہ اس قدر ہلکے ہوئے کہ قریب تھا ہوا کے زور سے اڑ جائیں اور ایسے ہی جسم روحوں کے ساتھ ہلکے ہوتے ہیں اور جب سعادت کا غیر تم کو اس علت سے حاصل ہو جائے تو کامل ملکوت کی جملہ ہے اور اس کے حاصل کرنے میں تم پورے مجاہدہ سے کام لو تب تم پر انوار رحمت نازل ہوں گے اور تمام مخلوق تمہاری بغیر شمشیر زنی اور ہیبت بٹھانے کے مطیع ہو جائیگی۔

اور اگر مجاہدہ تم سے نہ ہو سکے اور باب طلب کو مسدود پاؤ تب دہرا اختیار کرو کیونکہ

انسان دو قسم کے ہیں یا بادشاہ یا فقیر اور سب سے بدتر وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔

إِذَا مَا لَمْ تَكُنْ مَلِكًا مَطَامًا كَمَا تَرَى فَنُكِّنْ عَبْدًا مُطِيعًا
فَإِنْ لَمْ تَمْلِكِ الدُّنْيَا جَمِيعًا كَمَا تَخْتَارُ فَاتْرُكْهَا حَبِيبًا
هُمَا شَيْئَانِ مِنْ نَفْسِكَ وَمُلْكٍ لِبَنِي آدَمَ الْفَقَى شَرَفًا سَرَفِيحًا
إِذَا مَا الْمَرْءُ عَاشَ بِحُلٍّ شَيْءٍ سَوَى هَذَا بَيْنَ عَاشٍ بِهِ وَضِيحًا

معاویہ نے چنے بیٹے یزید کو لکھا کہ اگر ملک تجھ سے جتنا رہا ہے تو غراب ہرگز نہ چھوڑو
یعنی عبادت اختیار کیجو! لوگوں نے اسی طریق سے اپنے مطالب حاصل کئے ہیں اور ہم نے بہت
سے بادشاہوں کو فیروں کے در پر حاضر دیکھا ہے چنانچہ شہری فرماتے ہیں

إِذَا أَمَّ الْفَقِيرُ لِبَابِ الْأَمِيرِ فَيُشَسَّ الْأَكْبَرُ وَيُشَسَّ الْفَقِيرُ
وَأَمَّا الْأَكْبَرُ لِبَابِ الْفَقِيرِ فَنَعَمَ الْأَكْبَرُ وَنَعَمَ الْفَقِيرُ

معلوم ہوا کہ جب دل صاف ہو جاتے ہیں اور نور جلال برائین باطن کے ساتھ ان پر منکشف
ہوتا ہے اور تخلیق اور تصنیف پورے طور سے حاصل ہو جاتا ہے تب عالم سفلی وعلوی کے اسرار ظاہر
ہو جاتے ہیں اور کیمیا برکبر کی معرفت نصیب ہوتی ہے فرشتے خدمت گزار بنتے ہیں اور جنت
اور اُس کی نعمتوں کو پیشِ حسن اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے حارث سے فرمایا۔ حارث تم سے کس طرف بھیج کیا میں نے خدا کے ساتھ حق کے
ایمان کی حالت میں بھیج کی ہے حضور نے فرمایا برحق کی حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کے
کیا حقیقت ہے عرض کیا حضور میں نے اپنے نفس کے اگے دنیا کو پیش کیا پس سونے اور
مٹی کو یکساں پایا اور گویا کہ جتنے لوگ میرے سامنے باہم ملاقات کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو
دوزخ میں منداب ہو رہا ہے۔ اور گویا خدا نے تعالیٰ کا عرض میرے سامنے ہے حضور نے فرمایا
یہ شخص مومن ہے خدا نے اُس کے دل کو منور کر دیا ہے۔

اے بادشاہ اب سب مراتب تم کو معلوم ہو گئے ہیں تم ان کو لازم پکڑو اور اپنی

لے جب تک کہ قوادشاہ نہ بجائے اور لوگ تیری جس طرح تو چاہتا ہو اطاعت نہ کریں میں تو خدا کا مایہ ناز و بڑا بندہ

پس اگر تو ساری دنیا کا مالک ہو جیسا کہ تو چاہتا ہے پس اس کو بالکل دے دو دونوں چیزیں یعنی عبادت اور سلطنت آدمی
کو شرف اور بزرگی نصیب کرتی ہیں کہ سوا کسی چیز کے ساتھ زندگی بسر کرے تو زندگی اس کی دلیل ہے ۱۲۔ حاشیہ نمبر
۱۔ اگلے صفحہ پر

مربعی دنوں کے تین تھے کہ ایک حصہ اپنے نفس کے واسطے اور ایک حصہ اپنی رعایا کے واسطے اور ایک حصہ اپنے رب کے واسطے معلوم ہو کہ سب لوگ تم سے اپنے منافع چاہتے ہیں اور اسی واسطے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں سو خداوند تعالیٰ کے کہ وہ تم سے تمہارا فائدہ چاہتا ہے پس تم اس کے ساتھ ہو اور اس کو الزم پکڑو کیونکہ سایہ کے واسطے زوال ضروری ہے اگرچہ عمر نوج بھی تم کو نصیب ہو گا آخر زمانہ اس وقت آجیگی کہ اپنے مشائخ سے رعایت کی ہے کہ کسی نے محراب پوید سے پوچھا کہ تم نے طلب ملکیت کا کیسے قصد کیا حالانکہ تم اس کے اہل نہ تھے کہا میں ایک عورت سے سنا کہ وہ بجا کر یہ شعر گارہا ہے

مَنْ خَلَبَ خَلَبَ مَنْ جَسَرَ يَكْمُ الْكُنَا وَالْعَدُوِّ عَدُوٌّ وَهَذَا

جس نے خوف کیا وہ نقصان میں رہا اور جس نے بلند ہمتی کی وہ اپنی امید کو نہیچ گیا۔ زنا میں مستحس بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور متنبی کہتا ہے۔

قَوِّبَ وَانْقَابَ لِلَّهِ وَثَبَةً حَازِمٌ بَرَسِي الْمَوْتِ فِي الْبَحْبَاجَةِ الْقَتْلِي فِي الْهَمِّ

پس خدا پر بھروسہ کر کے ہوشیار و جاہلک کی طرح سے اٹھ کر مڑا ہو جو موت کو جنگ میں کھجور کا منہ میں آنا سمجھتا ہے اور منصور علاج کی بلند ہمتی کو دیکھ کر حاسدوں نے ان کو کیا کچھ کہا یہاں تک کہ سنگسار کر دیا اور حلوں کی تہمت لگائی مگر انہوں نے کچھ خوف نہ کیا اور وہی بات کہے گئے جس کی حقیقت سے حامل لوگ ناواقف تھے چنانچہ شیخ ابو جاس بن شویح سے پوچھا گیا کہ آپ علاج کے حق میں کیا کہتے ہیں فرمایا میں ایسے شخص کے حق میں کیا کہوں جو مجھ سے زیادہ علم فقر سے واقف تھے اور درحقیقت میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہتے تھے کسی نے کہا کہ اگر آپ نے اُن سے کوئی بات سنی ہو تو بیان کیجئے کہا کہ ایک روز میں نے اُن سے سنا کہ وہ ہم حاضرین کی طرف خطاب کر کے فرماتے تھے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اُن کی گواہی طلب کی جاتی ہے اور جو غائب ہوتے ہیں وہ اس جھگڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور اسی مطلب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے حَسْبُكَ الْاَمْرُ بِرَبِّكَ وَالْمَقَرَّةُ بِالْمَقَرَّةِ

مگر جب فیقر امیر کے دروازے کا قصد کرے تو فیقر و امیر دونوں مجھ سے ہیں اور جب امیر فیقر کے دروازے کا قصد کرے پس امیر و فیقر دونوں اچھے ہیں۔

نیکوں کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہیں کیونکہ یہ لوگ قبل کی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں پھر ان کو کسی بات کا کیا خوف ہے مجاہد کرتے کرتے ان کے احوال صاف ہو گئے ہیں اور اپنے علوم مجموعہ کے پردوں سے مجاہد اور تصفیہ اور تزکیہ میں انہوں نے خوب پردہ زاری کی ہے اور حجاب نا سولی کر توڑ کے مطلوب سے جانتے ہیں بندگی ان پر نہت تنگ ہوئی پس یہ چیز عالمی سے ٹکل گئی اور لاہوت بہت صفات لاہوت بہت کے ساتھ مل گئی اور نفوس طاہرہ اپنے معدن کی طرف رجوع کر گئے اور واجب الوجود کی رحمت کے جھونکے پر چلنے لگے پس یہ لوگ بعثت کے بعد خیمات میں مقیم ہوئے فی مقعدہ لاہوتی عندنا سنیکہ مستدرجہا کہ ایک عاشق مردوش کا قول ہے

إِنَّمَا أَلِئْتُ فَتَاؤُكَ
رَحِمَ اللَّهُ أَلِئْتُ قَالَ بِي
إِنَّا مَنْ أَضْحَى بِقَلْبِي سَالِمًا
لَمْ يَكُنْ رَمْنُهُ إِلَّا قَالِبًا
فِي ظِلِّ الدَّلِ السَّوْدِيِّ وَقَدْ
وَمِنْ حَبْلِ الْهَبْرِ وَتِ قَالَ بِي

اور اگر تم بلند ہست نہیں رکھتے اور نہ قوت و ثمرت رکھتے ہو تب تمہاری مثال ہے
وَلَا أَكُنْتُ لَا يَكُنْ بِي لَدُنْ بِي
وَلَا أَكُنْتُ لَا يَكُنْ بِي لَدُنْ بِي
وَلَا أَكُنْتُ لَا يَكُنْ بِي لَدُنْ بِي
وَلَا أَكُنْتُ لَا يَكُنْ بِي لَدُنْ بِي
وَلَا أَكُنْتُ لَا يَكُنْ بِي لَدُنْ بِي

جب تو ایسا شخص ہے کہ نہ کسی بلائی کے دور کرنے کے وقت تجھ سے امید کجیاتی ہے اور نہ حاجت مندوں کی تجھ سے کچھ طرح ہے، اور نہ تو ایسا مالدار کہ جس کے مال سے گزارہ کیا جائے اور نہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو حشر کے روز شفاعت کر دیں گے ایسی حالت میں دنیا کے اندر تیری موت اور زندگی یکساں ہے اور تیری زندگی کی بر نسبت خلال کا تنہا نافع ہے اور تم کو چاہیے کہ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں رکھو کسی کو خط لکھو اور کسی کو ہدیہ بھیجو کہ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ محبت کا بڑا ور رکھو اور علما و مشائخ کی خدمت گزاری کرو اور اگر ان سے کوئی خط یا قصور سرزد ہو تو ایک حد تک معاف کرو اور دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیسا ادب سکھایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں جھکو کم کیا گیا ہے کہ میں اُس کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے ملوں جو مجھ سے جھلائی کرے اور ان پر شمش کروں جو مجھ کو خردم رکھے۔ اور اپنی خاموشی کو نہ ادا اپنی بات کو عزت اور نصیحت بناؤں اے بادشاہ اگر تم کسی کو جواب دینا چاہو تو جلد ہی کرو۔ اور ایچیوں سے جدا جدا گفتگو کرو ایک مجمع میں دو زمین ایچیوں کے ساتھ گفتگو نہ کرو اور نہ جب

نیک نامی ہے عرب کا ایک حکم کمرے کے پاس گیا کمرے نے اس کو بہت کچھ انعام و اکرام دیا بعض امیروں نے کمرے کو اس پر ملامت کی کمرے نے کہا ملک میں حکومت اور مل اور ملامت تین چیزیں ہیں دوان میں سے دو قادر ہیں اور ایک بیماری ہے پس غلبہ اکثر کے واسطے ہے اور اس آیت سے بھی تم کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ وَتِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُهُمْ إِنَّهَا لَنَاسٍ لِّعَذَابِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ان دونوں کو ہم لوگوں کے اندر گردش دیتے ہیں آج ایک چیز ایک شخص کے پاس ہے اور کل دوسرے کے پاس ہے جیسا کہ یہ سلطنت تھا اسے پاس آئی ہے ایسے ہی تم سے منتقل ہو کر دوسرے کے پاس جائیگی دیکھو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اشعار

النَّاسُ فِي رَحْمَةِ الْأَقْبَالِ كَالنَّجْوَى
وَكُلُّهَا النَّاسُ مَعْدَمَاتُ لَهَا عَسَى
حَتَّى إِذَا مَعَرَفَتْ وَفْقَ عِلْمِهَا انْصَرَفَتْ
عَنْهَا عَفْوَ قَوْلِهَا كَأَنَّهَا بَارِعَتْ
وَعَاوِلُوا نَظْمَهَا وَنَظْمُهَا عَفْوَ
دَهْرٌ عَلَيْهَا وَنَظْمُهَا كَأَنَّهَا بَارِعَتْ
قُلْتُ مَرْوَاتٍ أَهْلُ الْأَرْضِ كَلِمَتُهُمْ
لَا تَهْمِيكَ الْأَمْرُ حَتَّى تُجِبَ رَبُّكَ
فَرَبُّكَ لَمْ يَكُنْ فِي خَيْرٍ خَيْرٌ

اقبال کے زمانہ میں انسان شل و رخت کے ہوتا ہے جب تک اس میں پھل رہتا ہے لوگ اس کے گرد ہوتے ہیں اور جب درخت پھل سے خالی ہوتا ہے تو سب اس کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں حالانکہ پہلے اس کے ساتھ بہت نیک تھے اور اس درخت پر ایک مدھ ہوا اور جبار سے حفاظت اور شفقت و مہربانی کرنے کے بعد اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کل اہل زمین کی مروتیں اسی قسم کی ہیں سو چند لوگوں کے جو عشر مشیر سے بھی کم ہیں کسی شخص کی بغیر اس کے تجربہ کے تعریف نہ کرنی چاہئے کیونکہ اکثر اوقات اس کی تعریف اس کے حال کے موافق نہیں ہوتی ہے اور خاص خاص لوگ اپنے مصاحب اختیار کر دیکھو کہ عداوت نہ لٹائے نے ہی اپنی رسالت کے واسطے انسانوں اور فرشتوں میں سے خاص لوگوں کو اختیار کیا ہے اور جب تم عام میں غسل کے واسطے جاؤ تو بدھار کا روز بہتر ہے۔ اثر نہیں وارد ہے کہ جو شخص چالیس غسل کرے گا فقر سے امن میں رہے گا اور شب بخیر و عفو کو غفلت کیا کرو اور خدا سے اپنی حاجات کی واسطے دعا مانگا کرو کیونکہ انہیں راتوں میں

انبیا و علما اور اہل مقامہ اپنے مطلب کو پہنچے ہیں محض کے روز میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرے قبول ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت شروع دن میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں درمیان میں اور بعض کہتے ہیں آخر روز میں اور یہی حضرت فاطمہ علیہا السلام علیہا السلام سے منقول ہے کہ وہ اپنی ایک لونڈی سے فرمایا کرتی تھیں کہ تمہارے روز غروب آفتاب کا وقت ان کو بتا دے۔

اور اس ساعت میں سورہ انعام پڑھو اور درمیان میں کسی گفتگو نہ کرو اور جب اس آیت پڑھو **سُئِلَ اللّٰهُ اَلَا تَكُوْنُ فِیْ سَاعَتٍ** اپنے حصول مقصد کی دعا مانگو کیونکہ خدا اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے جو اس آیت کے درمیان میں دعا مانگتا ہے۔

ہر نبی کے واسطے ایک دن اس سے مخصوص تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کے واسطے شنبہ اور حضرت عیسیٰ کے واسطے یک شنبہ اور حضرت ابراہیم کے واسطے دو شنبہ اور سہ شنبہ کے روز حضرت نوح کے پاس خدا کی طرف سے اعلان کی بشارت آئی تھی اور ہر کے روز زودشت نے اہل ارض پر فتح پائی تھی اور شنبہ اور جمعہ ہمارے حضور کے واسطے مخصوص ہیں اور نبی لوگ ہر دن کو ایک ایک کوب سے متعلق رکھتے ہیں چنانچہ شنبہ قرعہ اور سہ شنبہ مزین سے اور ہمارے شنبہ طار سے اور نہ شنبہ شتری سے اور جمعہ زہر سے متعلق ہے اور یہ لوگ اسرار سے واقف نہیں ہیں ہم ان اسرار کو محض اسامی بیان کرتے ہیں چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی طرف موت کی کہو مگر اصل کی اس طرف حکومت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مشرق کی طرف تھا بہ سبب آفتاب کے اور ہمارے حضور کا قبلہ کعبہ کی طرف ہے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہوا مگر جس کو خدا نے چاہا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضور غار حرا میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نہ مل آپ کی دائیں طرف اور سوچ جائیں طرف اور جدی سینہ کے مقابلہ میں اور سر طائر اور سعد بلح سر کے اوپر ہوتے تھے اسی سبب سے جو کچھ سعادت آپ کو حاصل ہوتی تھی وہ حاصل ہوئی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی اور اسی کا سبب کہ آپ کی جنت ساہ عالم میں پہنچ گئی اور آپ کا نام و نشان بلند ہوا اور آپ کی دولت ہمیشہ کے واسطے قائم ہوئی اور امت کو آپ کی سعادت نصیب ہوئی اور شریعت آپ کی مستحکم ہوئی کہ ترکوں نے مشرق سے اس

کی مدد کی اور اہل مغرب نے مغرب سے اور یہ سب لوگ خوشی مسلمان ہوئے تو اور کچھ خوف اُن کو نہیں تھا۔
 عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ جالیئوس کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے جالیئوس ممالک ساحل کا
 بادشاہ تھا جب حضرت عیسٰی علیہ السلام کا شہر و بلند ہوا تو اس نے عیسٰی علیہ السلام کو لکھا کہ تم سے
 مردہ کو زندہ کرنا نہیں چاہتے میں تم اس مریض کو جو مرض سل میں مبتلا ہے اسی عیسٰی میں اُلام کر
 اگر ایسا کرو گے تو میں تم پر ایمان لے آؤنگا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دروازہ لاؤ اور اس مریض
 کو کھلاؤ تو دروازہ کھاتے ہی مریض نے قے کی اعداد ایک سہاہ چیز جیسے حلی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کے
 پیٹ سے نکلی اور حکم الہی سے وہ بیمار بالکل تندرست ہو گیا پھر عیسٰی علیہ السلام نے فرمایا جالیئوس
 جھکو و بھگاتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں یہ کہ آپ اپنے عبادت خانہ میں داخل ہوئے وہاں
 جالیئوس کو نصف شب کے وقت سالوریا اور کراشیم کی بیماری شروع ہوئی اور صبح ہوئے
 سے پہلے مر گیا پھر سے شیخ یوسف بن علی نے اپنے ملک سیرکار کی ایک گھاٹ کے بہت خواص عجیبہ
 بتلائے ہیں جن میں سے کچھ میں اس کتاب میں اور کچھ کتاب سلسبیل میں بیان کرونگا اور وہی
 شیخ یوسف پھر سے بیان کرتے تھے کہ میں شہر معرکہ میں شیخ معری کے زمانے میں گیا اور انہ
 دنوں میں شیخ معری کی طرف سے لوگوں نے محمود بن صالح بادشاہ کے وزیر کو بہکا کر دشمن بنا
 دیا تھا اور وزیر سے کہتے تھے کہ شیخ معری ہند کے پڑھنوں میں سے ہے تصور اہل کو برا
 نہیں سمجھتا ہے اور وہ ہانور کا گوشت کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رسالت قلب کے صاف کرنے سے
 ہوتی ہے اور وزیر نے بادشاہ کو بہکا یا یہاں تک کہ بادشاہ نے شیخ معری کے حاضر کرنے کے
 واسطے پچاس سوار روانہ کئے شیخ کے دوستوں میں سے دو شخصوں نے ہمارے شیخ کو فوج کے
 تو مسجد میں چلے گئے اور شاہی سواروں کو دیوان خانہ میں ٹھہرایا پھر شیخ معری کے چچا شیخ
 مسلم اُن کے پاس گئے اور کہلائے فروزہ تم کو اس حادثہ کی خبر ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے یعنی بادشاہ
 نے تم کو طلب کر لیا ہے اب اگر ہم تم کو چلائے نہیں دیتے ہیں تو مخالفت شاہی کی ہم میں طاقت
 نہیں ہے اور اگر ہم کو شہلی سواروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے واسطے بڑی ماسکی
 بات ہے شیخ معری نے جواب دیا کہ آپ اپنے رنج و فکر کو دور کیجئے اہل ان سواروں کی بھائی
 فرامیے میرا ایک بادشاہ ہے جو میری محانت و حفاظت کرے گا اور میرے دشمن سے بدلہ

کو دوست رکھتے ہو، مقابلہ فساد و فجار کے سلفیت اہل علم کو زیادہ لائق ہے مگر خدائے تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ قیصلہ کر دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے اور زمین کیواسطے وارث اور مالک ہونا ضروری ہے، اور وہ دینی ہوتا ہے جسکو خدائے بندوں میں سے سرفراز کرنا چاہیے۔

کتاب ستر العالمین کا پہلا حصہ ختم ہوا

کتاب ستر العالمین کا دوسرا حصہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معلوم ہو کہ موسیٰ کی پروردگار میں ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے دوا کی گریہم عوام الناس کے نزدیک شقت احوال کی شوح بیان کرتے ہیں کیونکہ صاحب شیخ نے لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کیا ہے اور خدائے کریم نے بھی ہر ایک سے ویسا ہی کلام کیا ہے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اس کا مستحق ہے چنانچہ ایک قوم کے واسطے فرماتا ہے **وَلَا اَنْفُکُمْ لَی** اور ایک قوم کے واسطے فرماتا ہے **مِنْہُمْ فَخْصٌ مِّنْکُمْ مَّحْضُوفٌ** اور پندرہ صحت لوگوں کے واسطے فرماتا ہے **وَمِنْہُمْ کَافِرٌ اَبْیَیَ نَافِیَ** یعنی کفار نافرمان ہیں۔ معلوم ہو کہ پروردگار اپنے لوگوں کو بہت پیارا ہوتا ہے اور ہر طاغوت اپنے واسطے ایک مذہب اختیار کر لیتا ہے اور ہر ایک خاص طریقہ ایجاد کرتا ہے مثلاً کسی نے سیاح ایجاد کی اور کسی نے چھپنا یا اور کسی نے کھلنا بہت اور کوئی ہرن کی اور کوئی شیر کی کھال پر بیٹھتا ہے اور کوئی جھنگل میں احتکاف کرتا ہے اور پھر لوگوں کے اعتقاد میں ان تک بڑھ گئے کہ کہتے ہیں میاں فلاں جگہ جاؤ وہاں ان جہنگ کا پہلہ ہے اور کوئی شخص نور دکھاتا ہے اور کوئی قبروں میں بیٹھ کر طرح طرح کے شعیبے اور نیرجات ظاہر کرتا ہے اور ان کو کرامتیں بتلاتا ہے اور کوئی پیروں میں تیل لگا کر آگ میں کوہڑتا ہے۔ اور یہ شعیبہ سمندل پہن کی چوٹی دکھانے سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی چربی سے آگ اثر نہیں کرتی ہے اور کوئی اور طرح کے طلسمات دکھاتا ہے کوئی طلسمی جوتی بنا کر

پانی پر چلتا ہے کوئی ہوا میں جانا نہ چکا نماز پڑھتا ہے کوئی..... پانی سے چراغ جلا کر دکھانا ہے غرض کہ اسی طرح کی باتوں کو لوگ کراہتیں سمجھتے ہیں۔

معجزہ اور سحر کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور سحر اور شعبدہ قائم نہیں رہتا ہے مثلاً قرآن مجید معجزہ اکبر اور ناموس اعظم ہے اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے اور خدمت لی ہے اور عمل کیا ہے اور کراہے پس عمل نے ان کے دل سے غفلت کے حجاب کو دور کر دیا اور ذکر نے ساری سیما ہی اس کی دھو ڈالی پھر اس وقت ان کو مجاہدہ کے بعد مشاہدہ نصیب ہوا اور دل ان کے انوار صدق و تصدیق کے ساتھ منور ہوئے اور نفوس مقدسہ مقام صمانیت میں ترقی کر گئے لوح محفوظ کا راز وار دیویمہ سے منکشف ہوا اجسام رذیلہ معلولہ کے غطرات پاک و صاف ہو گئے اور کمال وجود کے قالب میں دھل کر لیل وجود کی صحبت میں جا پہنچے اور آسمان طرائق سے عقائد کے چاند انہر ملوہ گر ہوئے چنانچہ ابتداء حال میں ایک ستارہ دکھائی دیا پھر عرش ایمان کے نقش سے وہ نور پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ ابراہیمی چاند بن گیا پھر محبت ربانی کے چشمے شمس حقیقت برائی کے فیض سے جاری ہو پھر اس کے بعد طلب صادق مافی دوائی بلند نمئی کے براق پر سوار ہو کر آسمان اور فرشتوں کی سیر کرنے لگا پھر میدان محبت میں اشتیاق کے پرکھو لکر قرب کاشت پھینے لگا اور بشریت کے کپڑے چھڑک کر عیش و طرب کی حالت میں بالکل اس کے ساتھ چلا۔

جب مجالس طرب کے دروازے کھل جاتے ہیں عاشق صادق بھوکے صدیوں اور خلوت کی رحمت سے تاب نہ لا کر نوحہ لگاتے شوق لگاتا پھرتا ہے پس یہ شخص ابتداء حال میں جنوں اور انتہا میں ذی فنون ہو جاتا ہے۔ جب تم اس کو ابتدا میں نعمات اور سماع کا شوقین دیکھو تو اگر اس نے اسی کو اپنا وسیلہ اختیار کر لیا اور ترقی کے دروازہ سے روگردان ہو گیا پس سمجھ لو کہ یہ شخص نصیب ہے اور اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے اور اگر اس نے نعمات اور سماع کو عالم اصغر سے عالم اکبر میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تب یہ شخص معارف سے واقف ہو کر عاشقین کے حالات اور صدیقین کے مقامات میں داخل ہو گا پس عالمین کے پاس لاہوتی منوں کے سر بند درخت کے نیچے آرام کرے گا اور صمانیت کا شیشہ ٹوٹ جائیگا۔

اور اس کی سعادت کا زائر گردش کرنے لگیگا۔ پس اس وقت اُس کا اونے مقام کرامت کا ظاہر کرنا ہے اور جب یہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھ پگا اپنے رخسارہ کو اُس کے خاکپاک کے نیچے رکھیگا جیسا کہ لیلۃ محنوں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ محنوں اپنے کندھے پر ایک کتے کو بیٹھائے ہوئے کھائے چلے آ رہے ہیں لوگوں نے ان کو طاعت کی انہوں نے کہا میں نے اس کتے کو بیل کے درہر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس سبب سے اس کی یہ تعظیم و توقیر کرتا ہوں پھر محنوں نے یہ اشعار پڑھے۔

تَمَایَ الْجَنُّونُ فِي الْغُلُوَاتِ كَلْبًا فَخَمَّ إِلَيَّ بِالْإِحْسَانِ دِينًا
فَلَا مَوْلَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَقَالُوا لِمَ مَعَكَ الْكَلْبُ نَمِلًا
فَقَالَ دَرَوَا مَلَا وَتَكُنْ قَعِيئًا وَأَنَّهُ مَرَّةً فِي بَابٍ لَيْلًا

اور اسی کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص مر گیا حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاویں فرمایا میں ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں نے اس کو عید کی دو رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے حضور نے فرمایا میں اس شخص پر کیونکر نماز پڑھوں جس نے سوا نفل کے کوئی نماز نہیں پڑھی پس جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمدؐ خدا فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے آپ کو ہمارے دروازہ پر ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے اور جب تم اس کو میرے دروازے سے پٹا دو تو پھر یہ کس کے دروازے پر کھڑا ہوگا اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے اس کو بخش دیا ہے اور فرشتوں نے اس پر نماز پڑھی ہے اور بے شک خدا تمام عالم سے بے پردہ ہے۔

چند نصاب مقالہ

چند نصائح میں

بادشاہ ہونکو چند ایسے اشخاص بتایا کرتے ہیں جو ان کی اطاعت کا لوگوں میں غلط

کہیں اور لوگ غمخوشی مان کی فرما رہا رہی کی طرف مائل ہوں ہم پہلے حصول سلطنت میں تین طریقے بیان کر چکے ہیں اور جو شخص بطریق طعن کے یہ کہے کہ فلاں شخص کیا حیثیت رکھتا ہے۔ جو سلطنت اس کو حاصل ہوگی کیا اس کے پاس مال سے یا کثرت سے اولاد ہے یا مال باپ اس کے صاحب ملک تھے تو اس سے کہنا چاہئے کہ نرو دین کنعان کون تھا اور شداد جس نے جنت بنائی کون تھا اور حضرت ادریس جو درزی کا کام کرتے تھے وہ کون تھے اور حضرت نوح بخاری کرتے تھے اور حضرت ابراہیم بھڑ بکریاں چراتے تھے اور حضرت داؤد زرہ سانہ تھے اور طالو کھانوں کو وباغت دیا کرتے تھے اور حضرت صالح سوداگر تھے اور حضرت سلیمان خواص تھے اور حضرت یونس سراج تھے اور حضرت آدم کشتکاری کرتے تھے پھر ان لوگوں کو یہ سلطنت اور عظمت کیونکر نصیب ہوئی گی تا تم کو اس فرمان الہی سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ** معلوم ہو کہ لوگوں کے واسطے بادشاہ کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ اس کی اطاعت

کریں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ دیکھو جانوروں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے اور شہد کی مکھیوں اور چیونٹیوں وغیرہ میں سلطنت کا دستور ہے۔ اسی واسطے لوگوں کو بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے ورنہ پھر ان کی گردن ہے اور تلوار ہے کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی اگرچہ وہ حبشی غلام ہوا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو بادشاہ ہو اس کی پس ان نصیحتوں کو تم غور سے سمجھو اور اگر پھر یہی حالت باقی رہے تو باز در عقاب کر گس اور کبھی کو خیال کرو اور جیسا کہ اہل عقل نے فرمایا ہے۔ **يَا طَالِبِ الرِّزْقِ السَّمِيعُ يَقُولُ هَيْهَاتَ اَنْتَ يَا اَهْلَ مَشْرِغُوْفٍ** اے طالب کہنوا اے عمدہ رزق کے قوت کے ساتھ افسوس کہ تو بیکار کامونکے درپے ہو رہا ہے

وَقَتِ الشَّوْءَ يَقُوْلُ جَيْفَ الْفَلَاةِ وَرَحَى الدَّابَّابِ الشَّهْمُ وَهُوَ صَيْحَةُ گدھ وغیرہ سردار جانور قوت کے ساتھ جنگل کے سرداروں کو کھاتے ہیں۔ اور مکھی بھی قوت ہی کے ساتھ شہد کھاتی ہے حالانکہ نہایت ضعیف جانور ہے۔ اور اے عقل مند تم کو زمانے کے اگلے فصول سے کچھ بحث کرنی چاہیے اور جب اہل ریاضت تمہارے مخالف ہوں تو نہایت حکمت کے ساتھ ان پر ماتھ ڈالو کیونکہ ریاضت کرنے والوں میں ایک مقناطیسی

قوت ہذب ہوتی ہے کیا تم نے انہیں سنا کہ جب سکندر کو ہندوستان کے چالیس بڑے معنوں کا حال معلوم ہوا جو سکندر کے نہایت مخالف اور بڑے ریاضت کرنے والے تھے سکندر نے حکمت کا ایسا پہلو اختیار کیا جس سے خود بخود وہ پرہیز نہایت پریشان ہو گئے مساوی زمین ان کی ٹوٹ گئیں اس وقت سکندر نے ان سب کو ٹنکار کر لیا۔

جو جو محانی اور مطالب اس کتاب میں ہم نے بیان کئے ہیں ان میں غور کرو کیونکہ یہ کافی ہیں اور ان کی تکذیب فکر کیونکہ یہ مثل معجزات کے ہیں معلوم ہو کہ جو جسم بغیر سر کے اور آسمان بغیر سورج کے اور زمین بغیر حرارت اور چھلت اور زلزلہ اور زندگی اور موت اور فنا اور فقر اور ملک و سیاست اور امارت و وزارت کے اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے غرضیکہ کل امور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ہندو سوال مقالہ

دلیل مستدل کے قطع کرنے میں

اے ناظرین تم مجھے ہر شخص نے ایک ضابطہ دلیل کے ساتھ تمسک کر رکھا ہے اور اپنے نزدیک اس کو کافی دلیل سمجھتا ہے پھر وہ اس میں اس سے ایسی دلیل کے ساتھ معارضہ کرتا ہے جس سے وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے اب تمہاری کچھ دلیل منقول ہو گئی وہ کیسے دلیل ہو سکتی ہے اور ناقص ہے جب اس کو کیا تو اس میں علت داخل ہوئی اور دلیل کے مرتبہ سے یہ دلیل ناقص ہو گئی اور علت نے نقص کے ساتھ اس کا معارضہ ہوا ہے تو اس کا حکم باطلی باطل ہو گا پس اگر تم یہ کہو کہ قول باطل ہوتا ہے تو اثر یہ بھی جاتی رہی کیونکہ حکم اور قول دونوں تابع ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ حکم باطل ہوا پس اس کے ساتھ عمل بھی باطل ہوا اور اگر تم یہ کہو کہ حکم اور قول دونوں باطل ہوئے پس استدلال کی فقر کے آثار کہاں ہیں اور اگر تمہاری دلیل معقولی قیاسی ہے تو پھر کس طرح قیاس کے ساتھ منقولی منقول پر باندھ لجا سکتی ہے اور اگر دلیل غیر قیاسی ہے پھر اس کے ساتھ سوال کیسے چل سکتا ہے لہذا ان کے متعلق کلام باطل ہوا اور جب تم نے یہ جان لیا کہ تمہارے کلام کے واسطے علت و معلول کے نیچے درغل ہے پس وہ علت ہی کیا

ہے جو محلول سے جدا ہو یا وہ محلول سے غیر منفصل ہے پس اگر علت محلول سے غیر منفصلہ ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دلیل ہو اور اگر محلول میں داخلہ ہے تو یا وہ خفیہ ہوگی یا غیر خفیہ ہوگی پھر اگر تم یہ کہو کہ غیر خفیہ ہے تو قول کے ظاہر کر کے کیلیں کہاں ہیں اور اگر یہ کہو خفیہ ہے تو پھر ظاہر کے بعد بلا نتیجہ اس کے لانے سے کیا فائدہ کیونکہ وہی علت ہے اور وہی محلول ہے اور جس نے کسی چیز کی فقرہ حاصل کی ہیں وہ قفیدہ ہے پھر کیونکہ فقرہ کی خصوصیت باقی رہی اور اس کے ساتھ تخصیص کے آثار اور اس کی دلیل مقطوع کہیں ہے اور نظر کہاں ہے اور ملاحظہ اور محاورہ کے معنی کیا ہیں اگر تم یہ کہو کہ محاورہ بطور بیان کے محنت سے انکال کا دور کرنا ہے جیسا کہ کہا جاتا کہ فلاں شخص خوب مرلی جانتا ہے یا فلاں شخص نے اپنا قصیدہ یا رسالہ یا صحابہ تبارک و تعالیٰ محنت ظاہر ہونے کے ثناء کہاں ہیں جب کہ دلیل اور برہان قطع ہو گئیں اور اگر تم کہو کہ حمل مشابہ ہے یا اور کچھ معنی بیان کرو تو ان لغو باتوں سے کیا فائدہ کیونکہ تم ہماری دلیل منقوض ہے اور مخالف کی طرف سے علت اس پر داخل ہے اس کے واسطے معقول جواب دینا چاہئے کیونکہ اس مقام پر اس گفتگو میں مخاطب اور ملاحظہ کی گنجائش نہیں ہے پس اگر تمہارا جواب سوال کے خلاف ہے تو یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اور اگر نفس مسئلہ سے ہے تب برہان قاطع غیر منقوض محلول ہے جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

جب تم سے کسی چیز کی بابت حجت یا معرفت کا سوال کیا جائے پس یا تو تمہاری معرفت برہان قاطع ہوگی مثلاً یا نقلاً یا غیر منقوض پس یہ دلیل مشتبہ ہے اس کے ساتھ حجت پیکڑو۔

کسی چیز کی معرفت یا تو بنفسہ ہوتی ہے یا بغير ہوتی ہے اگر بنفسہ ہے تو یہی برہان مقطوع ہے جب کہ بغیرت کو اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ چنانچہ برابین تصدیق میں برہان اور تصدیق ایک ہے جیسا کہ تم کہو کہ یہ ایک مرد ہے یا کہو یہ رات یا یہ دن ہے یا دس پانچ سے زیادہ ہوتے ہیں پس ان کے واسطے برہان کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہی دلیل تم کو بھی لانی چاہئے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ علت اپنے محلول سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ برابین یا تصدیق ہوتے ہیں یا معلولہ یا منقولہ غیر منقوضہ اور جب نقض ان کے اندر داخل ہوتا ہے تو دلیل کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور یہی ہمارے قول قطع دلیل کا مطلب ہے۔ پھر تو تم جو اخبار احاد اور مراسیل کو محنت لاتے ہو حالانکہ ان کے اندر طعن

اور شکار کے اڑانوں کو تم جانتے ہو پھر متواتر تفسیر ہی تمہارے نزدیک دلیل ہے اور تم علم کا اس کے اندر اعتبار نہیں کرتے ہو کیونکہ تم کو صرف خصوصیت اور جھگڑے سے مطلب ہے اور اظہار حق کے واسطے بحث کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

سولہواں مقالہ

طہارت اور اسکے آداب و اسباب کے بیان میں

معلوم ہو کہ طہارت فرض ہے ظاہری ہو یا باطنی یا طہارت قلب کا ہر چیز سے سوا اللہ کے پاک کرنا ہے جب یہ طہارت قلب کے اندر حاصل ہو جائے تو قلب فیض ربانی اور علوم و نوریہ البلیہ کا محل ہو جاتا ہے اسرار کے پردے اٹھ جاتے ہیں کلمات کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور عقل حقیقت شہوات سے آسمان معارف کی طرف ترقی کرتی ہے پھر کشف اسرار و بوہیت کے آسمان پہنچتی ہے پھر عقل کامل کرسی مراقبہ کی طرف ترقی کرتی ہے چہر عرش حقیرۃ القدس میں جا پہنچتی ہے پھر طعام محبت کے تحفہ اس کے سامنے آتے ہیں اور ان کا نور طلائع مظاہرہ اجسام کو روشن کرتا ہے اور تائبانہ کے طور پر توبہ کے قلم لوح تجید پر جاری ہوتی ہے پس کوئی ان میں سے نیک محنت ہے اور کوئی بد محنت ہے جب یہ باطنی سلطنت تم کو حاصل ہوگی تو موت کی طرف تم کچھ اتفاق نہ کرو گے کیونکہ موت دوستوں کے جمع کرنے والی اور متنافر طبیعتوں کی متفرق کرنے والی ہے۔

جب مقام تخلیہ میں وصال کے پیرائے تمہارے سامنے آویں گے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا تم پہنچے گی مناوی تقدیم مذاکرہ کا کراسی میں کوشش کر نہواؤں کو چاہیے کہ کوشش کریں اور اس وقت تمہاری روح خوب روشن ہو جائیگی معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کر کے اس کی تین قسمیں کی ہیں ایک عقل مجرد ہیں بغیر شہوت کے یعنی فرشتہ اور ایک قسم شہوت مجرد ہیں بغیر عقل کے یعنی بہائم اور ایک قسم شہوت اور عقل سے مرکب ہیں یعنی انسان۔ پس جس انسان کی عقل شہوت پر غالب ہوئی وہ ملائکہ سے مل جاتا ہے اور جس کی شہوت عقل پر غالب ہوتی ہے وہ بہائم سے مل جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ناستقمہا مرت یعنی جیسا کہ تم کو حکم کیا گیا ہے اُس کے موافق قائم ہو۔

اب ہم طہارت ظاہری کا بیان کرتے ہیں برتن میں پانی لے کر وضو سے پہلے تین بار ہاتھ دھو ڈالو اور قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرو اور یہ خیال رکھو کہ تمہارے کپڑوں پر چھینٹیں نہ پڑیں اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مسواک شروع کرو اور وضو کی نیت یہی کرو۔ وضو کے اندر فرض چھ یا تین ہیں ایک تو وضو کا فرض رکن لینے تک۔ دھونے سے پہلے نیت کر لینا پھر منہ دھونا پھر کہنیوں تک ہاتھ دھونے پھر سر کے اگلے حصہ کا مسح کرنا پھر دونوں پیروں دھونا مع ٹخنوں کے اور ترتیب اور موالاتہ ہی دو قولوں میں سے صحیح قول کے موافق فرض ہے اور جمیع اور جنابت کے غسل میں وضو کر کے تین تین بار تمام اعضا کو دھونا چاہیے اور جنابت یا محض غسل کی نیت جدا گانہ کرنے وضو کے تو بے داعی یہ باتیں ہیں لیٹ کر آرام سے سو جانا یا عقل کا کسی سبب سے دور ہونا یا مرد و عورت کو بغیر حاصل کے باہر لگائے اس سے ہاتھ لگائے جائے گا وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کا نہیں ٹوٹتا اور فرج کو ہاتھ لگانے استنجے کو جب جائے تو قبلہ اور چاند اور سورج کی طرف منہ یا پشت نہ کرے مگر جب کہ درمیان میں حائل ہو اور داخل ہونے کے وقت بایاں پر اندر رکھے اور نکلنے کے وقت واپس بیروں پر نکالے اور اسم الہی لکھے ہوئے کوئی چیز پاس ہو تو اس کو باہر رکھا جائے استنجا پر ایک پاک چیز کے ساتھ جائز ہے مگر جس میں بزرگی ہے جیسے کھانے کی چیز وغیرہ اور بڑی یا شیشہ یا ایسی چیز سے جو نخل کو لکھیف ہو چنانے والی ہو استنجا کرنا جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام فرمایا ہے بڑی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جناحوں کا کھانا ہے اور خداوند تعالیٰ بڑی پر گوشت پیدا کرتا ہے جس کو وہ کھاتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرے اور یہی اہل فنا کی طہارت ہے پاخانہ میں جانے کے وقت یہ کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ وَمِنْ اَلْسِنَةِ حَالِکِ الْبَشَرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ وَمِنْ اَلْسِنَةِ حَالِکِ الْبَشَرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ وَمِنْ اَلْسِنَةِ حَالِکِ الْبَشَرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ وَمِنْ اَلْسِنَةِ حَالِکِ الْبَشَرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثَاتِ وَمِنْ اَلْسِنَةِ حَالِکِ الْبَشَرِ

عاقبت اور جب پاخانہ سے باہر آئے یہ کہے۔ عَفُوْكَ اَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ عَلَیْکَ الْاَدَمِیَّ وَ

عاقبت — بند پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے اور نہ مین کے سوراخ میں نہ

۱۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ کلی غیبت باتوں سے بے نیاز مانگتا ہوں اور شیطان بخش و ناپاک ہے۔
۲۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ادیت کو میرے اندر سے نکالا اور مجھ کو عالمت دی۔

لاستہ کے درمیان میں نہ پھلدار درخت کے سایہ میں یا ایسے درخت کے نیچے جس کے سایہ میں لوگ آرام پاتے ہوں اور بیماری یا سخت بروی کے غم سے تیمم کرنا جائز ہے مٹی یا بنا رہ جو کچر ہاتھ میں لگ جائے اور تہن جنابت سے بھی خوفناک غم کے وقت تیمم کے واسطے دوزخ میں لگائے ایک تھوہلے اللہ ایک دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک اور علماء کہتے ہیں کہ جو چیز زمین سے نکلے مثلاً پتھر وغیرہ اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے مگر تیمم خانہ کے وقت داخل ہونے کے بعد کرے اور انگوٹھی انار سے تیمم کرے تو لے کو وضو کرے تو الوں کی امامت کرنی جائز ہے اھ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے زخم کے پیٹوں پر مسج کرنا جائز ہے بشرطیکہ پاک ہوں۔

ستر ہواں مقالہ

کم سے کم حیض کی مدت ایک شبانہ روز ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز نہیں پھر ان کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے اور کم سے کم مدت ہر بعض باقی کے جو حیضوں کے درمیان میں ہوتی ہے پندرہ دن میں حیض والی روزہ اور نماز کو چھوڑ دے پھر روزوں کی قضا کرے اھ نماز کی قضا کرے معلوم ہو کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے پھر سرخی اھ زردی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب موقوف ہونے کو ہوتا ہے تب سفیدی ظاہر ہوتی ہے حیض یا نفاس والی پہلے نماز کے وضو کی طرح ہے وضو کرے پھر تین بار تمام اعضا کو دھوے اور حیض یا نفاس کے غسل کی نیت کرے۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ ساٹھ روز اور کم سے کم ایک ہی بار خون کا آنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قرند پیدا ہونے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیتی تھیں اور اسی سبب سے بتول آپ کا نام ہوا ہے کیونکہ نفاس کا خون اور دنیا کی محبت آپ سے منقطع ہو گئے تھے۔

معلوم ہو کہ نجاست کی یہ چیزیں ہیں خون، برب کچ، لہو، خنزیر کا گوشت اور اس کی چربی اور کتے کے منہ کا لعاب اور وہ کتا جس کا جسم تر ہو اور پو یا اور شراب اور پیشاب اور بھانہ اور جو پاک چیز کہ سر کر بد بودار ہو گئی ہو اور مردار سب چیزیں ناجائز ہیں احکام الہار

کایہ مختصر بیان بطور اشارات کے ہے اور اگر تم کو مفصل دیکھنا ہو تو ٹری ٹری کتابیں دیکھو جیسے ہماری کتاب سیرطاہرہ وسیعہ اور دجیزہ میں اور اگر علم خلاف حاصل کرنا ہو تو ہماری کتاب تبیین اور کتاب الاشرف فی مسائل اغناف دیکھو اور اگر انتہا کی واقفیت چاہو تو ہمارے امام اور ابو المعالی الجونی الحریثین کی کتاب نہایت المطلب فی الخلاف والمذہب دیکھو اور اگر علم اصول دین کی کتابیں چاہو تو ہمارے استاد کی کتاب ارشاد اور محیط اور مفید کو ملاحظہ کرو اور ہماری کتاب الاقتصاد فی علم الاعتقاد کو دیکھو اور اگر اصول فقہ کا ارادہ ہو تو کتاب منجول فی علم الاصول اور کتاب الملل فی علم الجدل اور کتاب تبصرہ البراسمات اور ملل افعال اور ثفا العین کو دیکھو اور اگر غلامہ کی کتاب چاہو تو کتاب جہان و کتاب شفا ابوالی بن سینا اور کتاب الطائیں اور کتاب الہیات اور کتاب اشارات ابن عربی اور کتاب تنہا فترہ الفلاسفہ اور مقامہ کو دیکھو اور تفاسیر میں تفسیر حضرت علیؑ اور تفسیر ابن عباس اور تفسیر سدی اور تفسیر کلینی اور تعلیٰ اور ربانی اور تفسیر خلف الراسانی اور علی الواحدی کی بیسٹ اور وسیعہ اور دجیزہ وغیرہ کو دیکھو۔ اور معلوم ہو کہ تصانیف بہت کثرت سے ہیں مگر سب میں بہتر وہ ہے جو آخرت کا راستہ دکھائے جیسے قوت انقلاب شیخ ابو طالب علی کی اور ہماری کتاب احیاء علوم الدین وغیرہ۔ ان سب کتابوں کو دیکھ کر ان علوم میں قوت حاصل کرو اور ہماری اس کتاب کو خوب یاد کرو تاکہ لوگوں سے ہر قسم کی گفتگو کر سکو اور قصص و حکایات کی کتابیں دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے جیسے دامعانی کی کتاب مجرہ الحکایات اور حلیۃ الاولیاء قاضی ابوالفہیم کی ہے اور طینات مشائخ کی کتابیں بھی ملاحظہ کرو کیونکہ چھوٹے سے مالک نہ رہاں مل کر بڑا دریا بن جاتے ہیں۔ جو علم کہ معنی معلوم کرنے کے واسطے حاصل کیا جاتا ہے جیسے علم الفیض اس سے اسماء مشقوقہ اور اصطلاحات کا ہما تیار ہوتا ہے اور خوب احاطہ کی حالت یعنی زیر زیر پیش اور سکون کا معلوم کرنا مراد ہے، مثلاً ان وغیرہ اسماء کے نصب کرنے والے حروف اور کان وغیرہ اسماء کے رفع کرنے والے حروف اور حروف طرف اور حروف ہمارہ اور اسماء مدح و ذم مثلاً حَبَّانًا وَفَعْمَ وَبَشَّسَ وَسَاءَ اور حروف شرط اور ان ثقیلہ اور ان غنیفہ وغیرہ کے عمل معلوم کرنے۔ الفاظ شرط میں سب سے زیادہ عام کلمہ کا لفظ ہے اور ابن شریح کے نزدیک دور کے مسئلہ کی بنا اسی پر ہے، پس جب اس مسئلہ کی دلیل نحوی اور اس کا مبنی

اخطاب حاصل پر ظاہر ہو گیا تو کوئی نقص اس میں باقی نہ رہا اور بہت قوت اسکو حاصل ہو گئی اور مسئلہ کی صحت میں قرآن کا مضمون روشن ہوا کہ **مَنْ يُؤْتِهَا مِنْ تَحْتِهَا يَكْفِ** **الْأَمَانُ يَأْتِيَنَّ بِهَا حَسَنَةٌ مُبِينَةٌ** اس دلیل کی قوت نے مجھکو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسائل دور کے ائمہ میں پورا غور کروں علم فقرہ سے مراد ان آداب اور احکام کا معلوم کرنا ہے جو دوزخ سے نجات دینے والے اور جنت میں پہنچانے والے ہیں اور علم منطق کو یا عقل کی نحو ہے یعنی معانی کو اس کے ساتھ اس طرح قید کیا جاتا ہے جیسے علم نحو کے ساتھ الفاظ کو قید کیا جاتا ہے اور خطائیات اور ظنیات اور اوزان معانی قلیدہ کی پہچان ہوتی ہے مثلاً شک اور ظن اور یقین میں غرق کو معلوم کرنا۔ اوزان قلیدہ میں سے الفاظ قرآنی کا جو وزن ہے وہ نہ شعر کے مشابہ ہے نہ خطب کے نہ فصول کے فقلاً اس مجرہ میں حیران ہو گئے اور فصحا کو اس کی آیات نے گونگا کر دیا اور متکلمین کی زبان دلائی اس کی فصاحت نے قطع کر دی پس یہ مجرہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس نے بولنے والوں کا بولنا بند کر دیا۔ **وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ** **وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهَا بَاطِلٌ** **مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ** حکیم خفیہ اور علم طب کی بنا علت اور معلول اور دوا ہمارے۔

اب ہم ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کے جواب سے اطباء عاجز ہیں ہم کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہے کہ حرارت غالبہ اور برودت غالبہ دونوں قاتل ہیں پس جب دوا ہی مریض ہوئی تو پھر شفا کہاں ہے اگر حکیم نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دوا کی کیا ضرورت رہی اور اگر حکیم نے کہا کہ دوا کے اتحاد اجزاء کے ساتھ علاج کرتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مثلاً گرم دوا مرض کے واسطے مفید ہے تو پھر سرد دوا نقصان کسے گی پس شفا جو مطلوب ہے کیونکر حاصل ہوگی اور اگر شفا کو تعدیل کے ساتھ رکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعدیل سے اجزاء کا وزن بڑھ جائے یا تعدیل کے ساتھ لہ اور خشک البتہ یہ کتاب منزہ ہے داس میں باطل اس کے آگے سے آنا ہے داس کے پیچھے سے نازل ہے یہ حکمتوں والے حمد دلے کے پاس سے ۱۲۔

لہ نکالو تم متواتر ہونے کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں مگر اس موڑ میں کہ ملائکہ کوئی بخش حرکت کریں

کوئی اور خاصیت اس کے اندر آجاتی ہے پھر اے حکیم یہ مزاج جو ایک چراغ مجتمع ہے بطریق کمال کے جب اس کو اسکا روشن کرنیوالا لگی کر دنیا ہے تب اس کا نور کہاں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ان قول کے کیا معنی ہیں کہ پیر کا کھانا بیماری ہے اور اخروٹ کے ساتھ اس کو کھانا دوا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں گرم خشک ہیں اور ہر ایک مان میں سے فی نفسہ نقصان دہ ہے پھر دوا کا وجود کہاں رہا معلوم ہو کہ نجومی کہتے ہیں جب دو ستارے مخوس ایک برج میں جمع ہوتے ہیں ضرور کوئی منقوب ظلم ہوتی ہے ایسی ہی چیز جب اخروٹ کے ساتھ جمع ہو تو یہ دو غلطین شک ہو گئیں اور ایک بخار لطیف ان سے ظاہر ہوا جس میں بہت سی اچھی تاثیریں ہیں اب تم نے سمجھ لیا کہ علموں کے حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں اور معلوم ہو کہ سب علموں سے افضل علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے اور وہ علم توحید اور معرفت الہی کا ہے اس کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ معلوم کرو اور یہ جان لو کہ کشف حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر علم پر عمل کرنے سے اور جب کشف حاصل ہو جاتا ہے اس وقت مراقبوں کے مشغول سے محبت کی سلاوت ظاہر ہوتی ہے۔

جب علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم بالکل حماقت ہے اور ایسا عالم مغز کو چھوڑ چھوڑ کر کے ساتھ رہتی ہو گیا ہے ایسے لوگ بہت برے علما ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس تلوار ہے مگر وہ رطائی کا فن نہیں جانتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ تلوار سے چاندی سوتا آتا کر اس کا زیور بنا کر عورتوں کی طرح سے پہن لے کیا تم نے ایک طویل حدیث میں جو ابودرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نہیں سنا کہ فرمایا ہے بے شک خداوند تعالیٰ بڑے علماء کو قبیح صورتوں میں مسخ کر دیگا اور ریشمی کپڑے جو وہ پہنتے ہیں وہ ان کی گردنوں میں سانپ بن جائیں گے یہ وہ علما ہیں جنہوں نے علم نظر پر قناعت کرنی ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنی شہرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے واسطے بہت بڑی خرابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور بہت سی حدیثیں ان ناپاک علما کی شان میں وارد ہیں حضرت ابوسعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے جن کے اندر بحث ہو رہی تھی حضرت ابوسعید نے فرمایا یہ کیا بحث ہے اور

کی شامت اور نفاق کا فعل ہے پھر فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو محارکہ سیکھیں گے اور رشوت کھا دیں گے اور لوگوں کے سامنے شیخی اور تکبر کریں گے اور باریک کپڑے پہنیں گے اور میدہ کی روٹی کھائیں گے اور بادشاہوں کی صحبت پسند کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم علماء ہیں اور ان کا فتوے لیا جائیگا افسوس ہے اس امت پر جس کے علماء ایسے ہوں۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں توبہ کرنی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کس گناہ سے اس نے کہا زنا اور شرب سے آپ نے فرمایا جھوٹ اور مناظرہ سے پہلے توبہ کرے تاکہ ترے اندر خلوص آجائے ابن عباس نے فرمایا کہ یہ تباہ مناظرہ کرنا ہوا اپنے ہاتھ پر حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یا اپنے بھائی مقابل کے ہاتھ پر اگر وہ اپنے بھائی کے ہاتھ پر چاہتا ہے تب وہ سلف صالحین کے ساتھ پہلی صف میں جنتوں کے اندر خدا کے پاس رہے گا اور اگر اس مناظرہ کرنے والے نے غلبہ اور قہر اور جھگڑے کا ارادہ کیا ہے تب یہ دوزخی ہے۔ وَمَنْ يَغْلِبُ الْإِنْسَانَ فَلَمْ يَغْلِبْهُ الْإِنْسَانُ فَلَمْ يَغْلِبْهُ الْإِنْسَانُ

کتاب الصلوة

اس کے اندر دو مقالہ ہیں ایک مقابلہ احکام ظاہرہ میں اور دوسرا احکام باطنہ میں۔

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ فرض نماز پانچ ہیں اور ان کی کل ستر رکعتیں ہیں اور کل سنتوں کی گنتی رکعتیں ہیں اور نماز کے واسطے یہ احکام ظاہری ہیں جیسے پاک پانی سے وضو کرنا کپڑے اور بدن کا پاک ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنی اور رکوع و سجود طہینان کے ساتھ کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور رکوع میں تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ کہے اور سجدہ میں تین بار کہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اور تین بار کہنا اِنِّیْ دَرَجَہ ہے اور نماز کے وقتوں کا بیان یہ ہے کہ صبح کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے طلوع آفتاب تک ہے اور ظہر کا وقت سورج کے

لے اور مغرب جانے لیں گے ظالم کہ کوئی پہلو برتے ہیں ۱۱

ڈھلے سے عصر کے وقت تک ہے اور عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ
کے علاوہ سایہ اصلی کے اس برابر ہو جائے اور مغرب آفتاب تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت
شفیق کے غائب ہونے تک ہے اور عشاء کا وقت سرخ شفق کے غائب ہونے سے طلوع
فجر تک ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور مزنی کے نزدیک سفید شفق کے غائب ہونے سے شروع
ہوتا ہے اور یہ وقت نیک لوگوں کی نماز کا ہے نماز کے واسطے اذان کہنا شرط علی الکفایہ
ہے فرض نہیں ہے اب نماز کے آداب بھی تم کو معلوم کرنے چاہئیں کم سے کم خدا سے اتنا
تو خوف رکھو جیسا کہ اپنے بادشاہ سے ڈرتے ہو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمی تو مجھ کو اپنی
طرف اذنا نظر کرنے والا نہ سمجھو اور فرماتا ہے اَیُّ حَسْبِ الْكَافِرِ الَّذِیْ یُحْسِنُ کَیْفَ اِنْسَانٍ یَّحْتَسِبُ
ہے کہ اُس کو کسی نے نہیں دیکھا اور احکام الہی کی تم کو ان کے وقت میں پابندی کرنی چاہیے
مگر جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز ٹھکڑے وقت میں پڑھو اور فجر کی نماز بھی روشن وقت
میں پڑھو اور عصر کی نماز میں بھی دیر کرو اور نوافل کی پابندی بھی بھلاؤ جیسے نماز اشراق و چا
و نماز۔ میں اور عشاء کے بعد کے نفل اور نماز تہجد اور صبح کی دس سنتیں۔ اور جمعہ کے آداب
یہ ہیں کہ غسل کر کے پہلے پہونچنے کی کوشش کرے اور سورہ کہف پڑھے اور کثرت کے ساتھ
محضور پیر و دجیہ اور زفال سے پہلے ورد و سبوحینہ پڑھے جو ہماری کتاب اہم العلوم
میں مرقوم ہے اور بارہ رکعتیں نماز حاجت کی پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے آیتہ الکرسی
ایک بار اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تین بار پڑھے نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں یہ دعا پڑھے۔
سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ لَہٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یَلْبِیْہِ التَّسْبِیْحُ اَلَا لَہٗ سُبْحَانَ ذِی الْجَوَدِ وَ الْکَرَمِ
سُبْحَانَ ذِی الطَّوْلِ وَ الْخَمْرِ اَسْأَلُکَ اَللّٰهُمَّ بِعَاقِدِ الْعِزِّ وَ مَوْجِعِ شَرِّکَ وَ مُنْتَهٰی الرَّحْمَۃِ
مِنْ کُلِّکَ وَ یَا شَرِکَ الْاَعْظَمِ وَ جَدِّکَ الْاَعْلٰی وَ یَکْمَلُکَ الْاَلَمَاتِ کُلُّہَا اَلِیَّ وَ
اَوْ یَجَارِہُ مِنْ بَرٍّ وَاَوْ فَاجِرٍ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگو۔

نجس اور غضب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنی چاہئے نہ ریشمی کپڑے اور سونے کی ٹمگٹی
ونیرہ کے ساتھ نہایت عاجزی اور دلت کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو اور جب لوگ جمع ہوں

تو یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں جمع ہیں

اور ٹوڈن کی اذان کو مورو کی آواز تصور کرو پھر امام کے خطبہ پڑھنے کو حق تعالیٰ کی تمہی خیال کرو کہ نہایت عظمت اور جلال و ہیبت کے ساتھ موجود ہے اور جب لوگ نماز میں گھرے ہوں تو اس کو خدا کے آگے حاضر ہونا سمجھو پھر سجدہ سے باہر جانے کے وقت یہ خیال کرو کہ حساب و کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جا رہے ہیں۔

دوسروں کے اندر رحمت یہ ہے کہ ایک تو اعضا پاک ہوتے ہیں دوسرے ان کو تنبیہ ہوتی ہے انسان بھی مثل درختوں کے ایک درخت ہے اس کی خدمت بھی اس طرح کرنی چاہیے جیسا کہ درخت کی خدمت کی جاتی ہے یعنی غصہ کے ریزہ ناخن کترنے اور زیر ناف کے بال کے یہ درخت کو چھانسا ہے اور دوسروں کو اس سے یہ درخت کو پانی دینا ہے اور اس باغ میں دنیا کی گھاس پھوس کو نکال کر ٹوک کے پھل پھول لگائے اور خدمت کی خبروں سے پانی دے اور افعال قبیہ سے باز رہے تاکہ فصل کا پانی عقل کی خبروں میں جاری ہو اور پھل تو حیدر و معرفت بر شاخ درخت پر نغمہ سنی کرے یقین کے انوار و برکات نازل ہوں اور صدق کی نسیم باغ معرفت کی خوشبو لائے اور رازل کا منادی مریضوں کے دلوں میں آواز دے اور ایسے باغ کی سیر کرو جہاں زیتون کا وہ مبارک درخت ہے جو شرقی ہے در مغربی ہے روغن اس کا قریب ہے کہ بغیر آگ کے لگے روشن ہو جائے اور یہی مطلب اس حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے میرا مومن بندہ نوافل کے ساتھ میل و قرب حاصل کرنا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو دوست رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس وہ میرے ہی ساتھ سنتا ہے اور میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے اور کم سے کم چیز جو میں اس کو عنایت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان میں ایک روزن کر دیتا ہوں جس میں سے وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور مجھ کو بغیر شمال کے دیکھتا ہے اور میں اس کو ایک ایسا نور دیتا ہوں جس کے ساتھ وہ حقائق معلومات میں تفریق کرتا ہے۔

مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مقرب لوگوں کے دل میں نماز میں خطبہ قدس کی طرف

مجموع کرتے ہیں اور جلال ربوبیت کا دیومیت سے مشاہدہ کرتے ہیں اور آسمانی دل کے صاف ہونے سے معرفت کا آفتاب جلوہ گر ہوتا ہے آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں میزان عقل اور مراط یقین سب ظاہر ہو جاتے ہیں یہی اس آیت کے معنی ہیں وَلَنَجْذُو أَفْتَرِبَ یعنی سجدہ کرو اور اس میں خدا کی قربت چاہو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جب عارف سجدہ کرتا ہے حجاب اٹھ جاتا ہے اور قلوب طاہرہ سمدۃ المنہجہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور انوار قدس ان پر منبجلی ہو جاتے ہیں۔ حرم حق کی جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جو کچھ یہ چاہتا ہے اسکو دیا جاتا ہے۔ جب غار میں دل و سوسوں سے صاف ہوتے ہیں اس وقت افلاک و الماک کا مشاہدہ انکو نصیب ہوتا ہے اور ایک اور مثال تمہارے کھانے کے واسطے بیان کرتا ہوں سنو دل ایک میدان ہے اور اس کے اندام ایک درخت ہے جس پر پرنڈے لہیرا لہتے ہیں اور تم اس درخت کے نیچے غار پڑھو رہے ہو پرنڈے تم پر بیٹھ کر تے ہیں اور اڑنے سے نہیں اڑتے ہیں اب اگر تم آسائش سے غار پڑھنی چاہتے ہو تو اس درخت کو کٹو اور ایسے ہی تم نے اپنے دل میں جب دنیا کا درخت لگایا ہے اور تمہارے دنیاوی تفکرات کے پرنڈے اس پر بیٹھے ہیں اگر تم اس درخت کو کاٹ ڈالو گے تو حال تمہارا صاف ہوگا اور بزرگی تمہاری بڑھ جائیگی اور جلال الہی کی تم پر تجلی ہوگی جیسا کہ حضرت جفید نے فرمایا

لَنُكَلِّتُكُمْ أَلْسِنًا فَتَصِفُنَا غَيْثِي وَنُكَلِّتُكُمْ أَلْهَامًا فَتُخَوِّفُنَا فَصَفَى قَلْبِي
 دنیا کا کلام نہ چھوڑ دیا لہذا میری زندگانی صاف و پاک ہو گئی اور آخرت کا نیکو جو میں نے چھوڑ دیا تو میرا دل خراب ہو گیا۔

غار میں زبہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے خادم کا اپنے مخدوم سے مقرب ہونا وقت ہوتا ہے اور جب مخدوم اپنے خادم کو عجز و انکساری کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس پر مہربانی ہو جاتا ہے۔

بعض اہل نجوم بیان کرتے ہیں کہ پانچوں نمازیں پانچ ستاروں سے متعلق ہیں اور چھٹے ستارہ سے سنیتیں اور ساتویں سے وتر متعلق ہیں۔ نمازیں سے غرض حاصل ہوتی ہے اور اسکی متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا۔

اور یہی معنی سقراط کے اس قول کے ہیں کہ آوازوں کے نفعی عبادت کی سورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو گردش کرنے والے افلاک میں پوشیدہ ہیں۔ اس لئے کہ خواص اومیہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے **الْأَنبِيَاءُ يَصْعَدُونَ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاللَّهُ لَاصْلِحٌ يُّرِيدُ**۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مزاجیر کے ساتھ شوق و ذوق حاصل ہونا مشہور ہے۔ جب کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی تمام زامہوں کو مسجد میں کھڑا کر کے ہر زامہ کے پاس ایک باجیاجی مقرر کرتے تھے تاکہ باجے کی آواز سے نابینا کیسوں کو حضرت داؤد کی حاجت کی واسطے دعا کرے چنانچہ اس ترکیب سے دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی۔

اور اسی طرح یکسوئی کے ہونے سے استسقاء احد سحر میں اثر ہوتا ہے۔ معلوم ہو کہ اوزان قلیبیہ بغیر طہارت محل کے پاک نہیں ہوتے ہیں پھر جب دل سے حجاب دور ہو جاتا ہے معارف اُس کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ظاہر ہوتا ہے معرفت الہی کے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے جب دنیا کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔

جب تم یہ طریقہ اختیار کرو تو اپنی کل حاجات اپنے مولے سے طلب کرو اور معرفت کی خوشبوئیں لگا کر ندامت کے پٹے پہنو اور اپنا رخسارہ تواضع کی خاک پر رکھ دو اور جان لو کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے شعر کا وزن عروض سے معلوم ہوتا ہے اور ضمیر کا نظریے سے احد باکول و مشروب تر از در اور سونے و جواہرات کا کانٹے سے اور صوفیہ دن کی اوقات کا وزن کرتے ہیں اور خطیبوں کا وزن تصدیق کلام سے معلوم ہوتا ہے اور قیامت کا وزن قصاص افعال سے ایک پلہ میں تمہارے ظلم کی ظلمت ہوگی اور ایک پلہ میں تمہارے پاک اعمال کا نور ہوگا اب تم کو اختیار ہے کہ اپنے حال کو معلوم کرو اور ہدایت پر قائم ہو حضرت ابراہیم کو دیکھو کہ جب ان کو حیران نظر سے ظاہر ہوا تو بطریق تشکیک کے کہنے لگے **هَذَا رِيقِي يَعْطِي كَيْفَ يَرِي** میرا پھر جب تراندہ کے دونوں پیلوں میں قائم ہوئے تو فرمایا **فَجَبَّهْتُ وَجْهِي**۔ یعنی میں نے اپنا منہ خدا کی طرف کر لیا۔

۱۔ اسی کی طرف پاک لگے جانتے ہیں اور عمل صالح کرو۔ کر لیتا ہے ۱۲۔

اٹھارہواں مقالہ خواص کے بیان اور تحقیق میں

معلوم ہو کہ خواص غیر محصورہ ہیں اور ان کے اندر تاویل نہیں ہے لہذا وہ بند و تہا اغذ کئے جاتے ہیں مثلاً ایلا اور سقمونیا مسہل ہیں اور ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں مسہل ہیں اور قبض کرنے والی چیزیں کیوں قبض کرتی ہیں پھر ہم طبیب شرع سے کیونکہ دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے اور ہم کیسے خواص قرآن سے شفا حاصل ہو سکتے ہیں شک کر سکتے ہیں اور میں بھی ہر سورہ اور آیت کے مختلف خواص ہیں مثلاً سورہ واقعہ حصول غنا اور مال کے واسطے ہے اور غم دور کرنے کے واسطے سورہ دخان ہے اور بلا کے دور کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے واسطے سورہ کہف ہے اور اس سورہ کے اندر جو یہ آیت ہے۔ **فَمَا اسْطُغُوْا كُنْ يُّظْهِرُ وَاَوْ مَا اسْتَطَعْتُمْ اَعْوَالَهُ نَقَبْ** اس آیت کو بغیر سورہ کے پڑھنا نہ چاہئے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ مفرد دو استعمال کرنی نہ چاہیے مسئلہ نجومی کے عاجز کرنے کے واسطے کیوں حکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ ستارہ جو زمین پر پیدا ہونے والے آدمی پر تصرف کرتا ہے کہ تصرف اس کا جنس ہے یا بطبع ہے یا بحاصیت ہے اگر تم یہ کہو کہ بطبع ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ طبائع مختلفہ ہیں پھر اگر تم یہ کہو کہ بحاصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سماوی اور یہ ارضی ہے اور اگر تم یہ کہو کہ بالخاصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خاصیت عرض ہے اس کے واسطے بقا نہیں ہے اور اگر ہم بالفرض بالخاصیت کو تسلیم بھی کریں تب تم یہ بتاؤ کہ خاصیت نفس ہے۔ ستارہ میں ہے یا نفس شخص میں ہے اسکو تمہارے نہیں ظاہر کرنا اور اس پر دلیل و حجت قائم کرنا لازم مسرعل اور کلام دونوں سے مرکب ہے جسکو اوقات معلومہ اور طوابع معینہ میں طلسم کیا جاتا ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تم یہ چاہو کہ اپنے مطلب کے واسطے کوئی طلسم تیار کرو تو ہر تین حرفوں میں سے ایک حرف لینا شروع کرو پس جب محبت کے واسطے نو حرفوں میں سے تین حرف جمع کر لو تو یہ طلسم ہر ایک کام کے واسطے مفید ہے اور محبت کی ساعت کو اس طرلاب یا ساعت نامہ سے معلوم کرو کیونکہ یہ ساعت اس کام کے واسطے بہتر ہے مثال اس کی اب تات جیم کو لے لو اور جیم کے بدلہ ناکالینا بہتر ہے ج ح خ صا د کو لوس ط ظ علین کو لو پس تدویر حروف کے حساب سے

عقرب ہو، اور اسکے طلسم کی یہ ترکیب ہے کہ جب قمر مغرب میں ہو تو ایک انگوٹھی پر اسکی صورت بناؤ اور ہاتھ میں پہن لو اس کی خاصیت یہ کہ عورتوں کی جانب سے کوئی مفت نہ کوئی نہ پیچھے گی اور اگر پانی میں دھو کر پھر کے کاٹے ہوئے کو پاؤ گے تو اس کو آرام ہوگا اور اگر یہ پانی دشمن کی چہرہ پر یا اس کے گھر میں پھونک دو گے تو اسی سال میں اس کا گھر تباہ ہوگا جب قمر برج اسد میں ہو تو انگوٹھی پر سیاہی سے شیر کی صورت اور یہ کلمہ نقش کرو **لَيْتَنَّا طَائِعُ عَيْنٍ** پھر بادشاہ کے پاس جاؤ بادشاہ تمہارا سفر ہوگا بادشاہوں کو تالبار کرنے کے کلمات یہ ہیں۔ **اَلْكَرُّ كَيْفَ فَعَلَ سَرَّكَ يَا مُصْطَبِ الْغَيْلِ ذَلَّ الْبَعْدُ لِبَيْحٍ اِسْتَرَّ اَمِيلُ شَاهَتِ الْمُجُوعِ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ وَلَا يَتَمَعُّونَ** وہ کلمات جن کے کہنے سے وہ شخص امن میں رہتا ہے جو بادشاہ سے خوف رکھتا ہو جس وقت اس کے سامنے جائے یہ کہتا رہے۔ **يَا قَدِيرُ اَحْسَنَ بَلَدٍ اَفْزَلُ كَلَامٍ** کلمات جن کے پڑھنے سے بادشاہ کی زبان بری بات کہنے سے بند ہو جاتی ہے۔ **اَلْجَمْعُ نَحْمُ طَلَا اَهْلَاهُمْ وَلَا يَفْقِدُونَ لَكُمْ نِعَتَيْنِ رُونَ حُسْرَاكُمْ اَعْنَى فَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ وَلَا يَعْقِلُونَ** وہ کلمات جن کے پڑھنے سے مفسدوں کی جماعت متفرق ہو جاتی ہے چند نوحہ دانے لیکر چارہ یہ کلمات پڑھ کر دم کرے اور ان کے مکان میں ڈال دے **هَاطَا طَاطَا هَاطَا طَاطَا** **وَالْقِيَامَةُ اَيُّهَا النَّاسُ اَلْقِيَامَةُ** پھر دیکھو کہ خدا نے تعالیٰ کیا کرتا ہے۔

دو شخصوں کے درمیان عداوت ڈالنے کے واسطے ایک انڈے پر یہ کلمات لکھ کر بھون کر پہلا دوڑھنہ فٹھم کل فٹھم قی و حیل بے تھوڑے قطعاً بخشنا دیگر ایک انڈے پر سات حرف صاد لکھ کر ایک کپڑا پیٹ کر سیا دیں اور کوئلوں پر رکھیں انڈا برہان ہوگا اور کپڑا بچلے گا وہ انڈا بخار والے کو پہلا نہیں اس قسم کی بہت سی ترکیبیں ہیں جنکو مجھے کتاب عین الحیات میں بیان کیا ہے یہ کتاب اگرچہ چھوٹے حجم کی ہے مگر فوائد اس میں بہت ہیں اور اس کے ایک مقالہ میں اجساد اور ارواح کے جمع ہونے کا سبب بھی بیان کیا ہے اور یہی طریقہ اکبر کا ہے۔

معلوم ہو کہ علم ضاعت الہیہ یعنی علم کی بھلا گری پہلے تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے اور سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ علم پہلے تھا لہذا اب بھی ہو سکتا ہے اور منقول کے دلائل بھی اس کے جواز پر ثابت ہیں منقولی دلائل یہ ہیں۔ **وَمِمَّا تَوْفِدُونَ عَلَيْنَا فِي النَّارِ اَرْبَعَاءُ**

حلیۃ او متاع دین و مشکۃ اور فرماتا ہے اِنَّمَا اُوْتِيتُمْ شَا عِلْمًا عَلٰی حِلْمٍ عَنِّي اور حقوق پر صابون کا عمل دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ اخلاص کے درمیان میں جامع ہے یعنی دینی اور مائی اور مادی طبیعتوں کو روکتا ہے پس یہ معجز ہو گیا تو اس کی تمجید نے کیمیا کی تمجید پر دلالت کی ہے اور اگر یہ صفات نہ ہوتی تو اس کثرت سے سونا دستیاب نہ ہوتا کیونکہ اس کی کانینت کم اور دور ہیں اور یہ صنعت بھی مثل اور صنعتوں کے ہے بہت لوگ اس کے حاصل کرنے کی پیچھے لگے ہو گئے ہیں اور تمام مال اچھا برادر دیا ہے، مگر یہ صنعت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو نباتات اور حیوانات کے خواص سے خوب واقف ہیں مگر اے موسے تمہارے واسطے ایک فخر کی صورت ہے جو کشتی کے ٹوڑنے اور لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کو سیدھا کرنے کا مطلب سمجھائے جس کے نیچے غزانہ تھا جب تم نے اس صنعت کی کشتی کو ٹوڑا رفیق کو جو بھاگنے والا غلام ہے حل کر پانی بنادیا پھر اس میں تصعید زرخ کی دیوار اضافہ کی تو بس اس کا توام درست ہو گیا اور تم اس اکیس کے مالک ہو گئے یہ چاندی بنانے کی ترکیب ہوئی مگر اس اکیس کو تانے پر ڈال کر کشتہ کرو پھر جمون تانے کے ساتھ خوب گلاو چاندی تیار ہوگی۔

معلوم ہو کر زرخ ایک مرکب نام ہے زر سونے کو ملھی زبان میں کہتے ہیں اور زرخ سے یہ مراد ہے کہ تو نگری حاصل کرنے کے واسطے اپنے استاد کے دروازہ پر حاضر ہو اور اپنی عقل کے ذوالقرنین کے ساتھ مغرب شمس ... کے پاس جو چشمہ جھونکے کے پاس ہے جاہو چو چشمہ جھون سے بیضہ مرغ مراد ہے سفیدی اس کی سفید کام کے واسطے اور زردی زرد کام کے واسطے ہے پھر مطلع شمس ملکہ زریق کی سیر کرو اور اس کو قبضہ میں لاؤ اور پھر جب تم دونوں سیدوں کے درمیان میں پہونچو تو نرم آتش اُس کے نیچے جلاؤ پس اگر یہ اکیس تھے صحیح ہو جائے تو بہت بہتر ہے ورنہ البرک حل کرو یہ اکیس بہت عمدہ اور نایاب ہے اور موجود ہے اور اس کا پورا عمل ہم نے کتاب عین الحیات میں لکھا ہے اس میں دیکھو۔

معلوم ہو کہ یہ صنعت ربانی ہے اور وہی لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں جن کے دلوں سے خدا نے شک کو دفع کر دیا ہے اور ابدالوں کے مقام میں پہنچ گئے ہیں اور کام اسی شخص سے ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ سے اثر کے کام کرنے چاہتا ہے یا فرض کا ادا کرنا یا کسی

اس کام سے پہلے چالیس کام سیکھنے چاہئیں تاکہ یہ کام درست ہو مثلاً سر بنانا اور بارود کرنا اور دوائیں بنانی ہم یہاں چند عجیب و غریب صناعتیں بیان کریں گے مگر اصل صناعت کا مفصل بیان عین الحیات میں ہے اور اس صناعت میں سب سے بڑا کام زرنیخ کی تصحید اور اس کے اجڑھاؤ معتدل وقت کا معلوم کرنا ہے کہ نہ زیادہ سردی ہو نہ گرمی۔

چاندی بنانے کو اس فن کے لوگ صناعت قری کہتے ہیں اور اس کی اکیر لٹکے کی سفیدی اور زرنیخ مصدے جو معتدل القوام اور ہموزن ہو جیتی ہے اس بات کو غور کرو اور معتدل زمانہ میں اس کام کو بجاؤ نہ اس قدر گرمی پہنچاؤ کہ جلادے نہ اس قدر سردی پہنچاؤ کہ اس کے اجڑاؤ کو متفرق کر دے اکیر کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے جیسے بچوں کی سردی گرمی کا لحاظ رکھا جاتا ہے اب پہلے تم کو صنعت الارار اور سرموں کا بنانا سیکھو جیسا کہ زرنیخی سفیر اور کبیر اور جلا صدق کے نسخے ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ عرق سیب و صمغ و انار و عرق مایروں و عرق زرنخ و داؤدی جعفران و بھنی سر و عرق زانہ یا نج و عرق حسک و توتیا لے اخضر فیتیق ان سب کو ملا کر دھوپ یا سایہ میں رکھو تاکہ خشک ہو جائے پھر اس کے قرص بنا لو یہ توتیا ہندی تیار ہو گیا ایک شقال اس کی ایک شقال کو کافی ہے اور اگر اس میں عرق مایشا اور عرق جی العالم ملا دیں تو بہتر ہے کیونکہ یہی سردی جامع اور جلا نافع اور توتیا سے ہندی قاطع ہے اور یہی کھیا بلار ہے اور اسی سے تم کو ایسا کب حاصل ہو سکتا ہے جس سے تم راحت کے ساتھ گندران کر سکتے ہو اور کوئی مشقت تم کو نہ پہنچے گی اور اگر تم لاون بنانا چاہو تو ایک تولہ خالص لاون لیکر تین تولہ صاف موم اس میں ملا کر نرم آگ پہ گھلاؤ اور نیچے اتار لو۔ ہر مصنوع چیز میں اصلی چیز طاق ضرور ہے کیونکہ اس کی اکیر وی ہے۔

زعفران بنانے کی ترکیب

گائے کے گوشت کی بوتیاں سر کر میں زعفران حل کر کے اس کے اندر جوش کرے اور پھو صو کر اس کے ریشہ جدا کر کے زعفران حل شدہ میں ملا کر خشک کرے ایک چو خضائی زعفران اصلی اس کے اندر طاقی چاہیے۔ اور گوشت لان کا ہونا چاہیے۔

نہ ایک رطوبت ہے جو بیڑ یا بکری کے سم پر نکال کر جم جاتی ہے اور دوا میں کام آتی ہے ۱۲۔

مشک بنانے کی ترکیب

مشک اصلی میں ہم وزن اس کے کلیجی سوختہ لائے مصنوعی مشک تیار ہوگی بہت سی منافع بردہ کے اندر پوشیدہ ہیں جب ان کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ لاز ظاہر ہوتا ہے اور اس قسم کے بہت سے عجائبات نفسے عین الحیات میں مذکور ہیں۔

معلوم ہو کہ مشک بہن کا منجھ خون ہے اور یہ بہن جنگل کی خوشبودار گھاس کھانا ہے جس کے سبب یہ خوشبودار اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور منبر کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ شہر منصوریا کے ایک چشمہ سے اس کو نکالتے ہیں اور کافور بھی ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور منبرور کے اندر مختلف رنگ کے پتوں میں چپک جاتا ہے آسمان سے دس چیزیں نازل ہوتی ہیں جیسے شیر نشست اور زنجبین اور لادون وغیرہ اور بعض کا قول ہے کہ لادون شہر مرشش کے پہاڑ کے ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور مینہ بھی آسمان سے برستا ہے اس میں تھوڑا سا دھندلے سے ملا کر آب جو میں جوش کرے اور اسے عورتوں کو پلانے جن کو دودھ یا حیض نہ آتا ہو فوراً جاری ہو جائیگا اور کبھی آسمان سے بہرہ مند کرتے ہیں یہ پو ایسر کے واسطے بہت مفید ہیں اور کبھی ملک تقیہ میں آسمان سے سوخ رنگ کے نرم اور ٹھنڈے گیہوں برستے ہیں مزہ انگا گھی اور شہد کا ہوتا ہے اور شل برف کے ٹھنڈے پوتے ہیں اگر ان کو حل کر کے عیب دار پر لگائیں تو عیب اسکا جاتا رہے گا اور اگر کوئی شخص ان کی دھونی سے فرشتوں کو دیکھنے لگے ادا نہیں گیہو ر کے ساتھ عطاروں کے عمل کے وقت دھونی روشن کی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام بھی اس دھونی کی پابندی کرتے تھے چنانچہ حضرت کلیم اللہ نے رحل کے واسطے ہفتہ کے روز دھونی روشن کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشتری کے واسطے پنجشنبہ کے روز ادا راہیم علیہ السلام نے شمس کے واسطے یکشنبہ کے روز اور آتش کے واسطے منگل کے روز دھونی روشن کی تھی اور زردشت نے مزنج اور عطار کے واسطے اور ہمارے حضور نے زہر کے واسطے جمعہ کے روز دھونی روشن کی تھی اور اسی واسطے غار حرا میں خلوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جبرائیل وحیہ کلیجی کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوئے جو شخص جنوں سے ملاقات کرنی اور ان سے سلام کرنا اور ان کا سلام سنانا چاہے اس کو لازم ہے کہ ایک خالی مکان میں یکشنبہ یا چہار شنبہ کو بیٹھ کر وہاں کی دھونی روشن کرے اور محل کے ختم ہونے تک برابر روشن کرتا رہے۔ پھر ایک کنڈل کھینچ کر

اُس کے اندر بیٹھ جائے اور چالیس بار سورہ بن پڑھے جنہوں کا لشکر حاضر ہو گا ان میں سے جسکو
ہمارے اپنی خدمت کے واسطے مخصوص کرے اور ان کے خوف نہ کرے اور پھر اس سے تسبیح یا طہسم پائے
یا خزانہ نکالنے یا حبیب بعض کا کام ہے۔

معلوم ہو کہ خواص نہایت بہت کثرت سے ہیں ہم چند خواص ان میں سے بطور اختصار
کے بیان کرتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ سب کو دیکھے اور کوئی اسکو نہ دیکھے اسکو لازم ہے کہ سیاہ
بلی کی کھوپڑی میں اندر کا بیج جوئے پھر جب اس درخت میں پھل آنے شروع ہوں تو اس پر
ایک کپڑا لپیٹ دے تاکہ کوئی ارٹری ضائع نہ ہو پھر جب لہڑیا پختہ ہو جائیں سب پھلوں کو
توڑ کر ایک ایک پھل منہ میں رکھے اور آئینہ میں صورت دیکھے جس پھل کے منہ میں رکھنے سے موت
نہ دکھائی دے وہی کام کا ہے۔

ایک بوٹی ہے جسکو ابھر کہتے ہیں یہ بوٹی انسان کی صورت ہوتی ہے جو شخص اسکو اپنے
پاس رکھے اگر کوئی تھری طرف اشارہ کرے وہ بھی اس کے ساتھ ہوئے۔

اور ایک بوٹی ہے جسکو ماسین کہتے ہیں اس کے پتوں کی دھونی جس شخص کا نام لے لیکر روشن کیا
وہ شخص اس کے پاس آ جائیگا اور دھونی کے وقت کلمات پڑھے۔ یا جامع یا جامعاً معاً وقد فعل فی مکان
علجلہ علی جلد خمسہ ثلاثہ کلمۃ کلمۃ بنتی یا جامعاً یا جامعاً اور یہ عمل اتوار یا جمعہ کے روز کرنا چاہیے اس گھاس
کی ایک شرب بھی بنتی ہے جسکو شرب ملاکہ کہتے ہیں سو فادسی مزاج والوں کے واسطے مفید ہے اور
عورتوں کے امراض حرارت کے واسطے بھی مفید ہے اور اگر اس کے پتوں کو خشک کر کے پیسکر آنکھ
میں لگائیں تو پتہ پتوں کے جھک جانے کو مفید ہے اور خلق میں کوئے کے جھک جانے کو بھی اس کے
دوانتی ہے اور بخار والے کو اس کی دھونی دینے سے بخار جاتا رہتا ہے اور جس عورت کے حل میں
کی پہلی بوقت پیدائش رہ گئی ہو یا اور کچھ رہ گیا ہو اس کی دھونی دیں مکمل آئینگی اور اس کے پتے زیتون
کے پتوں کیساتھ سر کر میں جوش دیکر پیس لیں اور درد والے دانت پر لپک کریں تو بہت مفید ہوگا
ایک گھاس ہے جسکی جڑ زمین پر نہیں ہوتی بلکہ درخت بلوط و بلوط پر کثرت ہوتی ہے۔

اور حبیب العصفور اس کو کہتے ہیں کیونکہ چڑیا نہایت رحمت کے ساتھ اس کو کھاتی ہے اُس کی دھونی
گھروں میں شیطان اور جادو کا اثر دور کرتے کے واسطے حضور نے فرمایا ہے اترے ہوئے بالوں

کو ضائع نہ کرو کیونکہ جادوگر اکثر انہیں پر جادو کرتے ہیں اور جادو بالکل کر سب سے وقت سورہ لہود کے آیت کی دس آیتیں پڑھتی چاہئیں۔

اس بونئی کے دانوں سے تھاسو و جو ایک خوشبودار چیز سے بنتا ہے کٹکی اور زعفران اور عود قمار کی کا برادہ پیسکر یہ دانے اس میں ملائیں اور عرق گلاب نہایت عمدہ ڈالکر جوش کریں جب خوب گاڑھا ہو جائے انار میں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد قرض تیار کریں۔

تریاق نافع ہندق مدقوق کو اخروٹ اور بادام اور تل اور پستہ کے ساتھ پیسکر شہید اور قد سے گلاب ملا کر کھولیں پھو کے کاٹے کے واسطے بہت مفید ہے اور قوت جماعی کو بے حد زیادہ کرتا ہے اور مخراخروٹ کا گیسوں کے آٹے کے ساتھ حریرہ بنا کر کھانا کر کے درد اور قوت جماع کو مفید ہے اور زہاج بارہ کے مریض کو نفع کرتا ہے اور تریاق اکبر کا نسخہ جس کے اندر چالیس ایڑا ہرین میں الحیات میں مذکور ہے معلوم ہو کہ حیوان اور نباتات میں اس قدر تاثیریں ہیں جن کا بیان بہت طویل ہے ہم صرف ایک روغن کے عمل کا ذکر کرتے ہیں اچھی سماعت دیکھ کہ جس شخص پر عمل کرتا ہو اس کے نام کے ساتھ موسم ربیع کے بھاس لے لو اور اس کو ایک شیشی میں روغن زیت کے اندر ڈالو اگر انقض کا عمل کرنا ہو تو مٹی خوب جشی لو اور اگر صحت کا عمل کرنا ہے تو قرشی لو اور بادشاہ کی تسخیر کرنی ہے تو فارسی لو اور بیماری یا نقصان سے نکلنے کے واسطے کرانی لو اور دھوپ میں رکھ دو اور جس قدر روغن کم ہو اسی قدر بڑھا دو اور روز اس کی خدمت کرتے رہو ہر روز صبح دو اور یہ کھات کہو اَیُّهَا الطَّيِّبُوثُ الطَّاهِرُ کَوْنْ فِی الْمَآئِیْمَہِ اور پاک حالت میں دھونی دو۔ یہ روغن چاند کی کمی میں کم ہو گا اور زیادہ میں زیادہ ہو گا اگر اس روغن کو جسم پر لیں آگ اثر نہ کرے گی۔

بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا جھوٹا یا کلباڑا بنا لیں اور اسے کام لیں تو بالکل آواز نہیں ہوتی اور ایک پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو تورو میں ڈال دیں تو کوئی روٹی سالم نہ نکلے تورو میں گریڈے گی۔ اور مقناطیس کے خواص یہی تم کو معلوم ہیں اور حیوانات کے خواص کتاب الحیوان میں تلاش کرو۔

پیسوان مقالہ

علم عزائم و تفسیر کواکب کے بیان میں

ہفتہ کے روز صبح کے وقت سیاہ یا نیلیوں لباس پہن کر مغرب کی طرف منہ کر کے یہ نذر روشن کر دو یا ن سیاہ دانہ انار کے چھلے لائی اور زحل کی تسخیر کے واسطے یہ عمل پڑھو مگر تدریس یا تثلیث کا

وقت ہونا ضروری ہے۔ عزیمت یہ ہے۔ اَيُّهَا السَّخَّانُ الْاَعْظَمُ وَالْمَلِكُ الْعَزِيزُ اَنْتَ اَمْلِكُ الْفَلَاقِ النَّبِيعَةُ لَهُ النُّجُومُ الْخَالِيفَةُ الْمُنْزِلُ شَرْحُ اَنْتَ اَشْرَفُ الْكُوكِبِ وَسَيِّدُهَا وَمُؤَيِّدُهَا اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِي وَاَنْ تَحْفَظَنِي وَتَصْلَحَ مِنْكَ لِي۔

اور ایک شنبہ کے روز طلوع آفتاب کی وقت اس کی طرف منہ کر کے حضور قلب کے ساتھ یہ عزیمت پڑھو۔ اَيُّهَا السَّيِّدَةُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَلِكَةُ الْمُطِيعَةُ وَالْمُسْتَعِزَّةُ الْكَبِيرَةُ اَنْتِ اَمْلِكُ حَاسَتِ بَفِيعِهَا عَلَيَّ اَعْلَى اَعْلَى فَصَارَتْ اَنْوَارُ اَدْنَاهَا طَاهِرَةً وَسَلَطَتُهَا قَاهِرَةً اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِي مَا يَصْلَحُ مِنْكَ لِي وَاَصْرِفْهُ وَهَبْكَ لِي وَاَنْتَ الْمَلِكَةُ الْعَزِيزَةُ وَالسُّلْطَانَةُ الْحَسِيدَةُ يَحْيَى مِنْ سَعْدِكَ وَهُوَ الْمَلِكُ الْعَظِيمُ۔

اندھیر کے روز پہلی ساعت میں تم کا یہ عمل پڑھو اَيُّهَا الْكُوكِبُ الْاَعْظَمُ وَالْقَمَرُ الْاَكْبَرُ الْبَارِدُ الْوَقْتُ الْحَالُ فِي الْفَلَاقِ الْمُعْتَدِلِ الْبَارِدِ الْلطِيفِ اَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَيَحْيَى اَلْمَلِكِ الْعَظِيمِ وَمِنْ دُورِ اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِي مَا يَصْلَحُ مِنْكَ لِي۔

اور سہ شنبہ کے روز مزج کے واسطے یہ عمل پڑھے۔ اَيُّهَا السُّلْطَانُ الْخَارِجُ الْوَسْطِيُّ النَّارِيُّ الْمُنْعَزِعُ الْمُنْجِسُ اَنْتَ جَبَّارُ السُّلْطَانِ صَاحِبُ السَّيْفِ وَالسَّكِّ وَالْحَرْبَةِ الدَّارِ الْوَسْطِيِّ الْاَكْثَرِ صَاحِبُ الْحَرْبِ وَالْمَلِكِ وَالْمَلِكِ وَفِي سُلْطَنَتِكَ دَوْلَتُكَ وَقَوْمُكَ اَنْ تُعْطِنِي مَا يَصْلَحُ اور چار شنبہ کے روز عطار کے واسطے یہ عمل پڑھو۔

اَيُّهَا الْكُوكِبُ الْلطِيفُ الشَّرِيفُ وَالْكُوكِبُ الْكَاتِبُ الْحَاسِبُ الْعَالِمُ

طے اسے بڑے بادشاہ سخت لشکر والے سلطان کے ملک جس کے ستارے تلخ ہیں اور وہی دھنا غلامہ زہر لگوانے والا ہے کون بھڑ زحل تو سب کو ایک اشرف اور ہمارا اور رہبر اور ان کی تائید کرنے والا ہے میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو اپنے پاس سے ایسی چیز عنایت کر بخش کر جو میرے واسطے درست ہو اس طرح کل غزوتوں کے معنی قیاس کر لینے چاہیے۔

مَمَّا أَرَادَ الْفَلَاحُ وَوَزَّيْرًا وَمَوْلَا طِفْلَةٍ وَمُشِيرًا بِطَائِفَةِ أَخْلَاقِكَ وَطَائِفَةِ عَرَاؤِكَ وَحُسْنِ سَمْتِكَ وَصِفَاتِكَ الْحَمِيدَةِ وَأَخْلَاقِكَ الْحَمِيدَةِ وَالْحَسَنَةِ الطَّيِّبَةِ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ مَا يُصْلِحُ لِي وَنِكَ اس عمل کے وقت خوش طبیعت رہنا اور منشیوں کی حالت بنانا ضرور ہے۔

اور پنجشنبہ کے روز یہ دعا مشتری کے واسطے پڑھے اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الدِّيْنُ الصَّالِحُ النَّقِيُّ الرَّفِيعُ الْبَدِيعُ الْمَطْبُوعُ السَّمِيعُ الْخَصِيرُ الدَّالِكُ الشَّاكِرُ الْعَاشِرُ الْعَلَمُ الْبَاهِرُ لِحَافَةِ الْمُسْتَغْفِرِ مِنْكَ أَكْثَرَ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتٍ وَالَّذِي يُبْرِئُ مِنِّي كُلِّ دَاءٍ أَفَّاكَ بِحَقِّ دِينِكَ وَأَمَانَتِكَ وَمَوْدَتِكَ وَلَمْ وَأَمَّا لَكَ وَأَمَّا لَكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَا يُصْلِحُ لِي مِنْكَ۔

اور جمعہ کے روز زہرہ سے مخاطب ہو کر یہ وظیفہ پڑھو اَيُّهَا النَّفْسُ الطَّاهِرَةُ الْزَّهْدَةُ الْبَاهِرَةُ ذَاتُ الْفُحُورِ وَالنَّطَرِ وَالْمَرْفُوسِ وَاللَّعِبِ وَالشَّرِبِ وَلَا كَمَلِ الْفَرَحَةِ النَّهْجَةُ النَّاطِرَةُ الْمَرْبُوتَةُ الطَّائِعَةُ لِرَبِّهَا الْحَرَّةُ الطَّاهِرَةُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَا يُصْلِحُ مِنِّي لِي۔

اس فن کے علمائے فرماتے ہیں کہ ہفتہ کار روز حضرت موسیٰ کے واسطے مخصوص تھا اور اتوار حضرت سلیمان کے واسطے اور بہت سے نبی بھی اس میں شریک تھے اور بہت سے بادشاہ بھی اس روز میں شمس کے واسطے بخور روشن کرتے تھے اور پیر کار روز قمر سے متعلق ہے اور وزیروں کے واسطے مناسب ہے اور اسی دن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دھونی روشن کی تھی اور بدھ کار روز عطارد سے متعلق ہے اس میں زرد دشت جو سیوں کے بتی نے دھونی روشن کی تھی اور جمعرات کار روز عطیہ علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھا اور جمعہ کار روز مہارے حضور کے واسطے مخصوص ہے زحل کی تسخیر سے اس قسم کے منافع پہنچ سکتے ہیں خزانوں کا لگانا خبروں کا کھودنا درختوں کا لگانا وغیرہ اور شمس سے ملک و سلطنت کے فوائد پہنچتے ہیں اور قمر سے وزارت کے اور مریخ سے لڑائی جھگڑے کے اور عطارد سے کتابت اور حساب اور نقاشی و ہندسہ وغیرہ کے اور اعمال عزائم بھی اس سے متعلق ہیں اور مشتری زہرہ اور دیانت اور زحل طلسمات سماویہ کے واسطے اور جمعہ زہرہ کے واسطے ہے علماء فن کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو بعد زوال کے لوگوں

کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اس میں حکمت ہے کہ اس وقت خواص حصول مطالب میں اثر کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔

معلوم ہو کہ لوگوں نے فصاحت کے اندر بہت اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم اولیٰ کتاب میں ذکر کر چکے ہیں حیوانات و نباتات کے خواص بہت ہیں جن کے متعلق ہم نے ایک طویل فصل حاجت سے زائد بیان کر دی ہے۔

ایک سوال مقالہ گفتگو کے بیان میں

جبکہ کلام کی حد یہ ہے کہ سننے والے کو فائدہ پہونچائے لازم ہوا کہ تم ہم ہی تمہارے مفائد کے موافق تمہارے قول کی حقیقت معلوم کریں تم کہتے ہو کہ کلام فی النفس قائم ہے اور پھر کہتے ہو کہ کلام کرنے والا حکم کرنے والا ہوتا ہے یا منع کرنے والا اور حکم یا منع اس کا فی نفسہ ہوتا ہے اب تناؤ کہ جو با اس کے نفس میں ہے اس کو وہ ہمارے تئیں کیجئے سنا سکتا ہے اور کس طریق سے وہ ہم تک پہونچ سکتی ہے اگر تم کہو کہ الہام کے ذریعہ سے تو وہ ایک مخلوق ہے جس کو اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو جس کو نہیں سمجھتے تھے اور اگر تم کہو کہ کتابت کے ذریعہ سے تو یہ ایک قسم کا مفاعلت ہے اور نیز تمہارے مقابل تم کو جوف اور آواز کے اقرار کرنے سے اور بھی تنگ کیا ہے اس کے متعلق اس قدر بیان کافی ہے۔

اور چونکہ علم توحید کا طلب کرنا فرض ہے ہم پر واجب ہوا کہ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں اور جو بیان اس کا سمجھنے اپنی اور کتابوں میں کیا ہے اس میں کچھ بیان بھی نقل کر دیں بس سب پہلے ہم صانع کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہو کہ کوئی صانع سے خدا نہیں ہے اس صورت انسانہ کو دیکھو جو الف کی شکل رکھتی ہے کہ اس کے صانع نے اُس کے اندر کیا کیا برائے اور عجائب رکھے ہیں دیکھو اس کا سر اس کے جسم کا آسمان ہے اور دونوں آنکھیں ستارے ہیں اور چہرہ شمس قرعہ فرمایا ہے خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ پھر پانی کو دیکھو کہ پانی کے مختلف رنگ اور مختلف مزے ہیں کوئی کر دیا ہے کوئی عکس ہے اور کوئی پتلا اور کوئی بدبو دار ہے۔

زمین میں جو چیزیں ہیں وہ سب جسم انسانی میں موجود ہیں۔ دونوں مونڈے پہاڑ ہیں اور دونوں بازو اور کلاہیاں و دست ہیں۔ اور انگلیاں شاخیں اور ناخن پیل ہیں اور بال گھاس ہے اور دانت اور زبان اس کی بادشاہ کا ترجمان ہے اور معدہ اس کا باورچی ہے۔ اور ایک قوت اس کے اندر ایسی ہے جو غذا کو رگوں اور سیخوں اور ہالوں اور کھال اور گوشت پر تقسیم کرتی ہے جو خون غلیظ ہوتا ہے

اس کے ساتھ جسم کی تربیت ہوتی ہے اور جو رقیق ہوتا ہے وہ ہارک مقاموں میں پہنچتا ہے پھر بھی خون پشت میں پہنچ کر حرارت غریزی کے اثر سے پختہ ہو کر ایک گارما سفید پانی بن جاتا ہے جیسا کہ فقہا بیان کرتے ہیں پھر وکیل حرارت اس کو خضیوں کے خزانہ میں پہنچاتا ہے اور خضیوں کی رگیں اس سے پھو لکھ کر وہ دل میں موت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور ایک گرم بخار قصب کی رگوں میں پہنچ کر اس کے اندر استواری پیدا کرتا ہے اور شہوت کی قوت قصب کے منہ سے خزانہ تصویر میں جو اس کا محل قابل ہے اس پانی لینے منی کو رگ میں داخل کرتی ہے پھر قدرت کا ہاتھ براستہ حرارت کے اس کی اس طرح بدورش کرتا ہے جیسے زمین میں حائر کی بدورش ہوتی ہے اور یہ بدورش اس کی طرح ہے جو سونے یا چاندی کی اکیر کے واسطے کی جاتی ہے اور سلطنت یا فقر کی سعادت یا نحوست نطفہ کے رگ میں آنے کے وقت لکھی جاتی ہے پھر یہ نطفہ حلقہ لینے خون سمجھ ہوتا ہے ہے پھر قدرت اس کو بواسطہ حرارت غریزی کے تربیت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک جسم پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں خطوط مثل تصویر کے پیدا ہوتے ہیں اور اندر ہیٹ و سینہ میں تجویف پیدا ہوتی ہے اور قلب وغیرہ اعضاء پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد روح کے انوار بطریق بخار صادر کے مکشوت ہونے میں ملہبوں کے نزدیک یہی بخار روح ہے اور یہی بخار خون سے پیدا ہوتا ہے اس روح ہی کے ساتھ جسم حرکت کرتا ہے اور وہ نفس لطیفہ غریزہ جو کہ کن سر پیدا ہوتا ہے وہ ان جہات مذکورہ لطیفہ اور اجزہ مصورہ علاوہ ہے وہ نفس عالمہ محققہ مدکہ لطیفہ زبانیہ حساسہ متکلمہ عالمہ موت کے بعد باقی رہنے والا ہے جیسا کہ جسم سے پہلے اپنے مبدئ میں موجود تھا پھر جب یہ بچھاپنے وقت مقررہ کو پورا کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر اختیار کے نکل آتا ہے جیسے کہ اس کا مرنا اور پھر قیامت کو اٹھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے مثل نمینہ اور پیداری کے بھی نفس ناطقہ جسم کے اندر بادشاہ ہے جو تلبک تخت پر متمکن ہوتا چار اور بھی امر نہی کرنے والا ہے عقل اس کی حاجب ہے اور علم و زیر ہے اور نفس چراغ ہے اور تصدیق منہاج ہے اور قلب دریا اور حکمتی موتی اور باقوت ہیں اور جسم ایک شہر ہے اور اعضا لشکر ہیں اور دوسو دشمن ہیں اور حسن اقوال و افعال فرشتے ہیں اور غیر سے روکنے والے خیالات شیاطین ہیں۔

مارفوں کے نزدیک قلب ہی عرش ہے سینہ لوح ہے اور امر و نہی کا الہام قلم ہے جو خود شر کو

روح پر لکھنا ہے اور زبان ترجمان ہے اور اس طرح فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ چار حواس ظاہری سنانا دیکھنا سونگھنا چکھنا اور چار باطنی علم اور عقل اور تصدیق اور یقین ہیں اور خوف رکھنے کے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

جب یہ قلب کا عرش جو خدا کا گھر ہے وسوسوں اور رذائل سے پاک ہوتا ہے اور ذکر کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فکر کی خوشبو اس میں روشن ہوتی ہے اس وقت وہ تعالیٰ الہی کا مستحق ہوتا ہے اور انوار کمال قلب پر نازل ہوتے ہیں اور رحمت کا سامنا ظہارت قلب کی کرسی پر قائم ہوتا ہے اور مشوق سدرہ وصال کی سرحد پر جلوہ فرماتا ہے اور مجاہدہ کرنا ہوا لا مجاہدہ کی حکمتوں کے درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور تشریح صدر کے حوض سے توجید کا نور پیتا ہے اور خصال حمد کے خاص کپڑے دیدہ بکھرائے سے زیب بدن فرماتا ہے اور ان چیزوں کا شاہد کہتا ہے جن کا شاہد غافل لوگ نہیں کرتے بیشک یہی بڑی کامیابی ہے اور اسی کے واسطے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔

پھر اے وہ شخص جو علم و عمل کے ساتھ کامل اور اخلاق جمیدہ کے ساتھ تصف اور اخلاق ذمہ سے منزہ ہے جب تک کرسی کمال پر ٹھکن ہو گے اعضا کے فرشتے تمہارے مطیع ہو کر سجدہ کریں گے اور مہربانی کا ہاتھ تمہارے دل کی جنت کے دروازے کھول دینگے اور تمہارے احسان کی خوب صورت حور جلوہ کریں گی اور محبت دنیا سے پیچھے رہنے اور جٹ جانے کے عمل تیار ہو گئے اور اپنی ہمت کے موافق تم اپنی تمنا کو پہنچو گے۔

پھر تمہارے بدن کا آدم اور حمت حق میں رونے کا نوح اور تمہارے خلوص و عشق کا خلیل تمہارے حسن جمال کے ساتھ جلوہ کرے گا اور بھقوب تمہارے مقبوت نفس اور دفع شہوات کا اور موتی تمہارے کسفا رحال کا اور داؤد تمہارے دوا کا اور سلیمان تمہاری سلامتی کا تمہارے بساط انجیل پر جلوہ فرمائے گا اور تمہارے اعضا کے عنات اور تمہارے مجاہدہ کی خوشبو ہوا تمہارے مخر ہوگی پھر تمہارا خضر ایمان تمہارے چشمہ حیات کے قریب البراء کے ساتھ ظاہر ہوگا اور تمہارے عقل کا ذوالقرنین تمہارے بلند ہمتی کی لگام پکڑ کر تمہیں شہوات کے دیا نکالے گا اور تمہارے مغرب شمس ایمان کے پاس پہنچا دیگا پھر وہاں سے مطلع شمس عقل کی طرف لے آئیگا پھر تمہارے غفلت اور شہوات کی دونوں سدوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر یگانہ کو چاہئے کہ اپنی جہالت

کے بے کو مجاہدہ بھی میں لگاؤ الو اور اس وقت تم اپنے اعضاء نفس اور قلب کو توجید میں ملاؤ
دیکھو گے اور مذاب و عقاب سے مخوف ہو کر قرب کی چھپر کھٹ میں بعیش بہ آرام ہو گے طہا
رَاقِ السَّمِیْنِ اَکْثَرُ بِرِیْعِیْتِہٖ اَوْرِیْہِ شَکِّ مَتَقِیْمُوْنَ کے واسطے اچھا سکنا ہے پھر تہاری لذ
عیش و زنگانی کا عیسے اور تمہارے لطائف اعمال کی حمد کا محمد تم پر بھی ہو گا اور یہی اس حدیث کے
معنی ہیں کہ تم میں اپنے رب کا زیادہ پہچاننے والا وہی ہے جو اپنے نفس کو زیادہ پہچانتا ہے دیکھو کہ
بزرگ دلوں پر روح کے اسرار کس طرح منکشف ہوتے ہیں جو اسرار کہ جاہل اور عوام لوگوں سے
پوشیدہ ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ عاشقان خدا عشق الہی کو دوسروں کا نام لیکر کس طرح چھپاتے
ہیں جنہوں کو دیکھ کر اس نے لیلیٰ کا نام لیکر کس طرح عشق الہی کو پوشیدہ کیا جس کی دلیل اس اشعار میں

لَتَنَارَکَیْتُ الْحُبَّ سَیِّدُ وَهْغُفٍ وَنَمَتْ عَلَی سَوَاحِدِ الصَّبِّ

اَوْقَعْتُ غَیْرَکَ فِیْ دِہِمٍ فَسَتَرْتُ وَجْہَ الْحُبِّ بِاَلْحُبِّ

جنوں سے کسی نے پوچھا کہ تم کو کونسا وقت پسند ہے کہا لیل یعنی رات پوچھا کہ قرآن میں سے کون
سی آیت تم کو محبوب ہے کہا اَللّٰہِی سَیِّدُ الْعَالَمِیْنَ جنہوں کا قاعدہ تھا کہ ملاحوں کی خدمت کیا کرتے تھے کیونکہ
ملاح جب رسی کو کھینچتے ہیں تو لیل لیل کہتے ہیں اے بھائی یہ اصول اس خلعت کا فیہ کے ہیں کیا
میں صانع قدیم کے وجود پر دلیل نہیں ہے اور پھر بھی اگر تم شک میں ہو تو شہد کی گمشدہ کو نور کر دو کہ
کس طرح پھولوں کو لا کر سدس اور صمن خانے بناتی ہے اور موسم سے شہد کے خافوں کے بیج ہیں
دیوار کھڑا کرتی ہے اور ان خافوں کے منہ کو اس ترکیب سے بند کرتی ہے کہ چاہے کس قدر بارش ہو مگر
شہد تر نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ الہام اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ تو کسی کی طرف سے ہوا ہے اور
اگر یہ کہو کہ یہ الہام اسی نفس کی طرف سے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور کسی حیوان کے نفس نے ایسا
کیوں نہیں کیا اور چونٹی کی مثل کو دیکھو کہ جب وہ غلہ جمع کرتی ہے تو دانوں کو بیج میں سے کتر کر دو
حصہ کر دیتی ہے تاکہ بارش ہونے سے دان پھوٹ نہ آئے اور مگر مٹی کو دیکھو کہ شکار پکڑنے کے واسطے
کیسے جال چھندے تیار کرتی ہے پس کیا جس نے ان سب کو یہ باتیں سکھائی ہیں وہ صانع نہیں ہے۔

لہ جب میں نے دیکھا کہ رحمت مجھ کو دہشت دلاتی ہے اور عشق کی گواہیاں میری ہر جگہ پوری کرتی ہیں پس میں نے تیرے
غیر کو ان کے گناہوں میں ڈال دیا اور رحمت کے چہرے کو محبت کے ساتھ پوشیدہ کیا۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ موجود کی افزائی کی بجائے یا کوئی اس کا انکار کرے ہر ایک حرکت و سکون میں تو حمد خداوندی کی گواہی موجود ہے اور ہر شے میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ واحد اور کیتا ہے اے شخص سننے اور دیکھنے اور بڑھنے اور کھٹنے وغیرہ میں وجود صانع کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق سورہ نمل اور شروع سورہ فارسیا اور مسلا اور سورہ نباکی آیات دیکھو اور سورہ خشر اور حدید کے توجید ملاحظہ کرو پس پاکی ہے اس فطرت کو جو قدیم باقی مکتا ہے اپنی کل مصنوعات میں اس کے ارادہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے زندہ ہے علم والا ہے غالب حکمتوں والا ہے سننے دیکھنے ارادہ کرنے والا ہے اپنے کلام قدیم کے ساتھ متکلم ہے جو کچھ ہوا یا ہوگا سب اس کی لوج میں موجود ہے اور سب کو وہ جانتا ہے پس اے بھائی اسی کو اختیار کرو اور جس اسی کو کافی سمجھو تم کو راحت اور غلا نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ تجارت کرنے سے تم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔

باب الحسوان مقالہ (وجود عالم کے بیان میں)

معلوم ہو کہ عالم مخلوق ہے خدا نے اسکو بغیر کسی ضرورت کے اس واسطے پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کی سلطنت اور قدرت ظاہر ہو پس سب سے پہلے جو چیز نے پیدا کی وہ عرش ہے پھر کسی پھر آسمان پھر دوزخ و جنت پھر زمین اور کی کائنات کی اصل ایک جو ہر سے ہے جسکو فلاسفہ عقل فعال اور نفس کلیہ کہتے ہیں پھر اس جو ہر کے بخار سے آسمان اور اس کے جھاگوں سے زمین پیدا کی اور ہوا کے سبب زمین بانی پھر پھر ہو گئی فلاسفہ کہا کرتے ہیں یہ فیض اس چیز کو عقل فعال اور نفس کلیہ سے ہو چکا ہے پس عقل ہمارے نزدیک عرش ہے اور نفس کلیہ لوج ہے اور نفس فیض مقادیر کا پھری ہونا ہے سب عبادات و اصطلاحات ہیں کیونکہ فیض کے اندر مرجع ایک ہے اور عبارات مثل روزہ کے کہ اس میں کھانے پینے سے روکنا ہوتا ہے بے کار نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت سے اسرار ہیں چنانچہ ہمارے سر کے اوپر کوئی نام نہاد کہہ ہوا میں جس شخص کو عبادت کی عادت ہوگی وہ اپنے سر کے ساتھ ان کو بڑے کرنا ہوگا اور اس مستند مکان میں ہمارے ہر جگہ جہاں نہ سردی ہے نہ گرمی یعنی جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہیگا اور اہل حدارف سے نہایت خوشحالی کی حالت میں ملاقات کریگا اس مکان یعنی جنت میں نہ رہیں جاری ہیں ہوا یہاں کی مستند و مفرج ہے اور اس کے رہنے والوں کے واسطے ہمیشہ کی زندگانی ہے اور خدا کا پڑوس ہے اور یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں

جنہوں نے اس دائرہ پر لیجئے دنیا میں عبادت کی محنتیں کی ہیں اور دارا بابت دوسروں کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ جس شخص کا نفس مرتے وقت اپنے پس ماندہ مال و اسباب میں چھینسا ہوا ہوگا اس کی مثال پر قبیح پرند کی سی ہے یعنی یہ شخص حجاب شرک کے سبب ہے۔ آسمان پر نہ پہنچ سکے گا۔

اور جس نے دنیا کو اپنے ہر کے نیچے ڈال دیا اور کسی چیز میں دل نہ لگایا وہ عظیم و قہر میں گناہ فرشتے اس کے استقبال کو بشارتیں لے کر آؤں گے اور اپنے خالق کے دیدار سے مشرف ہوگا اور مشاہدہ کے ہوتے ہی اس دور دراز سفر کی تھکان بالکل جاتی رہے گی اور راحت کے سارے مقصد حاصل ہونگے اور اس کے گھر بار اہل و عیال کے بدلے نہایت عمدہ گھر بار اور نیک اہل و عیال اس کو ملیں گے اور اس کے اور اس کے دنیاوی دوستوں کے درمیان میں بھول کا پردہ ڈال دیا جائیگا یہ حالات اُن لوگوں کے ہیں جو کھانے پینے کی خواہشوں سے بالکل منزہ ہیں اور نیند بھی ان کو نہیں آتی ہے یہ حالات ان پاک نفسوں کے ہیں جو مجاہدہ کی آگ میں پگھل چکے ہیں اور علوم و اعمال کے ساتھ انہار کی کدورت سے صاف ہو چکے ہیں اور جو نفس کہ خمیشت اور جب دنیا میں مقید ہے وہ اس عالم سے جدا ہو کر اپنی طبیعت کی ظلمت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس نے اعمال کئے ہیں ان کے سبب سے محبوب اور جو اُس نے چھوڑا ہے اس کے خیال میں مقید رہتا ہے اور یہ قید اس کو مروج سے مانع ہوتی ہے کہ جو کہ وہ نفس اپنے مظالم کے ساتھ مریوں ہے کل اُخیری بکاسب رہے اور دونوں سرود گرم کروں کے درمیان میں اس کو عذاب ہوتا ہے اور جس قدر زمانہ اس کو عذاب میں گزرتا ہے اپنی رستگاری کے ذریعے دھونڈتا رہتا ہے مگر ان کا ملنا دشوار ہے پس اس عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں اس کے افعال ناپاک سے بچو اور اس کی جہالت کے اُچی اس کو کاٹتے ہیں کیونکہ یہ جہالت کے سبب سے نور مقل سوجھ بوجھ تھا اور اس وقت رب الرباب کی طرف سے یہ خطاب سننا ہے۔ اَذْهَبْتُمْ ظُلُمَاتِكُمْ وَفِي سَاطِعِكُمُ النُّورُ وَاسْتَكْمَلْتُمْ مَعِيَدَكُمْ۔ باوجود ان باتوں کے پھر تم دنیاوی عیش و طرب میں مشغول ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کون مل گیا ہے جو تم اس قدر خوش ہوتے پھرتے ہو طبیعت سے تم کو کچھ اثر نہیں ہوتا؟ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لَكُمُ الْفِتْنَةَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ لَا تُصْلَحُونَ اَللّٰهُ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْفِرْعَوْنُ لَئِنْ اَتَمَّ كَوْنُ اُجْنِي غُلَامِي كَيْفَ تَكْفُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لَكُمُ الْفِتْنَةَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ لَا تُصْلَحُونَ اَللّٰهُ لَا يُغْنِي عَنْكَ الْفِرْعَوْنُ لَئِنْ اَتَمَّ كَوْنُ اُجْنِي غُلَامِي كَيْفَ تَكْفُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

اَذْهَبْتُمْ ظُلُمَاتِكُمْ وَفِي سَاطِعِكُمُ النُّورُ فَاَنْتَ عَلَيْهِ بِالْجَبَالُوتِ بَخِيلٌ

لے جب کہ تم نے اپنے نفس کے واسطے کوئی بھرتیاء نہیں کی پس تم اس پر نجات کے ساتھ قبول ہو

تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عبادت میں مشغول ہونا بھی عین عبادت ہے، مگر تمہارا ستم تم چلتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ تم نیک ہو یہ وہ باتوں میں مشغول ہو کر ان کو سمجھا سمجھتے اور اپنے نفس کے خواص کی معرفت سے جاہل رہتے ہو تم کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے بالوں پر جادو ہوتا ہے اور تمہارا اپنے دانت سے کاٹنا دیوانہ کتے کے کاٹنے سے بڑھ کر ہے اور تمہارے منہ کی بھاپ لڑائی پیدا کرتی ہے اور تمہارے کٹے ہوئے ناخن ہلاک کرتے ہیں اور اسی قسم کے بہت سے خواص حیوان کے اندر ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو مثلاً کچھ کپتے اور چرنی فریہ کرتا ہے اور گوشت اس کا باوجود حرام ہونے کے دباہوں کو دور کرتا ہے خرگوش کا جگر جگر کو فائدہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنکھوں کو مفید ہیں اور چرنی اس کی دباہوں کو فائدہ کرتی ہے خرگوش کی چرنی جانوروں کے چارہ میں ملا کر دینی ان کو فائدہ کرتی ہے۔ انڈے کا تیل بالوں کے واسطے مفید ہے اور کانٹوں اور گہیوں کا تیل مسوں کے واسطے نافع ہے۔

اور سی کی چرنی دباہوں کو نافع ہے اور گنا محال کو دفع کرتا ہے۔ گدھے کا دماغ قاتل ہے اور ہر میں بہت سے منافع ہیں جن کو کتاب الحیوان کے مصنف نے وضاحت سے لکھا ہے اور جو ہر ہندی یعنی اخروٹ ہر لیس کے اندر جماع کے واسطے نافع ہے اور بہت سی مچھلیاں اور روغن ایستادگی کو فائدہ کرتے ہیں غالب سردی اور غالب گرمی دونوں قاتل ہیں کھانے کے بعد پانی پینا نقصان کرتا ہے اور پیشاب کا رکنا بہت ضرر پہنچاتا ہے قصہ بہت اچھی ہے اور پچھنے لگانے اور بھی زیادہ مفید نہیں ہے۔ شربت انار معدہ میں کمزوری کرتا ہے تربوز میں دس فائدے ہیں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے اور ٹھنڈا خوشبودار بھی ہے پیشاب کو جاری کرتا ہے اور شہاد کو دھو ڈالتا ہے اور اس کو کھا کر تے کرنے سے غلط فائدہ نکلتا ہے اور اس کے اندر چار مغزی ہیں حلق کو نقصان کرتا ہے صفر کو زیادہ کرتا ہے اور کھل پیدا کرتا ہے اور سنگین اس کی مصلح ہے۔ بہتر میوہ وہ ہے جو پختہ اور تازہ ہوتا ہے کھانے سے پہلے کھانا چاہیے سوا امرود کے کہ اس کو کھانے کے بعد خضوڑا سا کھا لینا نافع ہے۔

خوابش سے کم کھانا کھانا آنکھوں کو مفید ہے کیونکہ بعض اوقات بد ہضمی کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد جلد پانی پینا چاہئے اور نوالہ کو چبا کر اور پٹری کو چوس کر کھانا بہتر ہے اور بغیر جانے کے نوالہ

کھانا بہت برا ہے گرمی کے موسم میں ترش چیز نفع کرتی ہے اور جالڑے کے موسم میں میٹھی چیز مفید ہے کل میوؤں میں بہتر انجیر اور انگور ہے اور نار ملا سہی قم کا عمدہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد یا سونے کی بوقت قدرے کھا لینا چاہئے جماع کرنے والوں کو نقصان کرتا ہے خصوصاً ترش انار۔

تیسرا سوال مقالہ (شریتوں کے بیان میں)

سکنجبین کو سب سے پہلے ذوالقرنین نے ایجاد کیا ہے صفرا اور بد بھنی کو مفید ہے شربت انار عمدہ کو کمزور کرتا ہے اور جگر میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے شربت خشکاش و بنفشہ و نیلو فربس سرکے واسطے مفید ہیں شربت و اسن خلط سوداوی کو دور کرتا ہے یہاں تک کہ ابو نعر فارابی کا قول ہے کہ اس شربت کے آگے مقروح صغیر کی ضرورت نہیں ہے شربت سیب میں قلب کے واسطے فوائد ہیں۔ شربت گلاب خلط صفراوی کو دور کرتا ہے اور اگر پانچ ماشہ تربد اور سات ماشہ سورخان کا سفوف بنا کر اس شربت سے پہلے یا اس کے بعد پھانگ لیا کر دو تو بہت بہتر ہے۔

صلوں کا بیان

میں کا سر بہ گرم مزاجوں کو نفع کرتا ہے سیب کا مربہ جنصف قلب کو گرمی سے بڑھانے کا شہتوت کھاتے کے دھننے کو آرام کرتا ہے کل شربت اور مربے اور دوائیں اس وقت لازمہ کرتی ہیں جب کہ ہر روز کھا جائے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ عمدہ مکان دوا کا ہے اور ہر روز دو آؤں کا سردار ہے اور جس بدن کو جس چیز کی عادت ہو وہ اس کو کھلاؤ جس شخص کو جس شربت کی عادت ہو اس کے واسطے کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ ضرورت اس کو پابندی کے ساتھ نوش کرے ابو طالب مکی فرماتے ہیں تندرستی کے وقت دوا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اس سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے موسم خریف میں دوا کا استعمال بہ نسبت ربيع کے بہتر ہے کیونکہ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو سہولت پیدا کرتی ہیں ساگوں میں بہتر ساگ ملیون اور پالک کا ہے ابن قتیبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا چار ساگ جنت کے ہیں اور شب میں ہر ایک قطرہ جنت کے پانی کا برتا ہے پالک اور کاسنی اور بیون اور کاہو کاسنی میں تربد ہے اور پالک اور بیون میں تربد ہے اور کاہو خون صالح پیدا کرتا ہے بیون کے ساگ کھانے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ ذرہ ہیضہ مرغ کے ساتھ کھایا جائے اور عمدہ لکڑی وہ ہے جس کے اندر غالی جگہ کم ہو کر ٹیس کا قلیل استعمال

سدا کھل جاتے ہیں اور بعض شہروں میں لوگ اسکو تبرک سمجھتے ہیں سدا کے استعمال جنم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلی کھیتیوں کے گروہ سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انجیر ترکھایا جائے یا شنگ جزام اور نقرس اور درم کو فائدہ کرتا ہے۔ بعض اطبا کا قول ہے کہ انجیر میں ناسور کے آرام کرنے کی خاصیت ہے۔ خون جھین کو یہ جاری کرتا ہے بہتر انجیر وہ ہے جو چھوٹا نیلگوں اور تختہ چوہا مندہ اس کا خوش کرنا بہت مفید ہے اور آخر فصل کا انجیر شروع فصل کے انجیر سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور روز شروع فصل کا آخر فصل کے ترلوڑ سے بہتر ہوتا ہے موسم خریف میں لکڑی کا کھانا بخار پیدا کرتا ہے اور تخم ریحان کے اس موسم میں پینے سے زکام ہوتا ہے عام کلاس میں پانی چینا طرح طرح کے دگر پیدا کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے منہ کے انجیرے دوسرے منہ میں سرایت کرتے ہیں اور پیشاب کے روکنے سے سنگ مثانہ ایضاً پتھری پیدا ہوتی ہے پیشاب کی تکلیف کے ساتھ آنے کو مغز ترلوڑ کا پینا فائدہ کرتا ہے اور اسکو کوٹ کا فائدہ مسور کے ساتھ استعمال کرنا بدن کو نرم اور عمدہ بناتا ہے اور اس کے عیب دور کرتا ہے مسور کی حمام میں نہانا نقصان کرتا ہے مگر کھلی جگہ نہانا نقصان نہیں کرتا اسٹان کے ساتھ نہانے سے بدن کی رطوبت اور میل صاف ہو کر رنگ نکھر تا ہے جو ن سہم کے استعمال سے بالوں میں طراوت اور بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور شقاق القدر میں جزام سے امان ہے دماز گھیا یعنی کدو خلط سودا کی کو فائدہ کرتا ہے اور اس کا حلوا بھی بہت مفید اور دماغ کو نافع ہے اور بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے بشرطیکہ خشکاش و بادام کو بیدہ فار چینی وز عفران گلاب میں حل شدہ اس کے اندر اضافہ کی جائیں اور شہد ملا کر ترلوڑ کے سر میں رکھ دیا جائے اور یہی ترکیب سکجیمین میں کی جاتی ہے عمدہ حلوہ وہ ہے جس کے اندر آنا زیادہ ہو اور زیادہ تراوت والا حلوا بہتہ مرغ کا ہے اور قطائف سب کھانوں کی سردار ہے اور سیر عمدہ میں ثقیل ہے اور بہتر وہ حلوا ہے جو جلد ہضم اور نرم ہو جیسے صابونید اور کافورید بادام کا حلوا ثقیل ہے مگر وہ بہتر ہے جس میں بہت سی خشکاش والی گئی ہو اور عمدہ ہر لمبہ تازہ اور خوب میخا ہوا ہوتا ہے اور گوشت بکری اور بکری کا عمدہ ہوتا ہے۔ مرغ کا گوشت طرف میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ تھوڑا اشارہ ادویہ اور اطباء کے بیان میں کافی ہے یہ کھانے دولت مند لوگوں کے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفانؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا اٹھ فندہ اور پستہ اور ذغنی کدھ کے ساتھ بھیجے حضور کا چہرہ اس کو دیکھ کر متغیر ہو گیا اور

حضور نے دیکھ کر فرمایا: اے یہ کھانا دو لقمہ دوں گا یہاں افسوس دو لقمہ دوں گا بڑا حساب دینا ہو گا اور پھر ایک دودھ کا پیالہ اور کچھ بریس حضور کی خدمت میں آئیں آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کو نوش کرو کیونکہ تم عورتوں کو جس کم کی قربانیاں زیادہ لائق ہے اور حضور اکثر اوقات صرف شہدے سے روٹی نوش فرماتے تھے۔

پس جس شخص نے باوجود قدرت کے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ دیا اس کو یہ حساب ثواب ملے گا اور اس میں لائق ہے کہ اُس نے اپنے نفس کا تحفظ کیا اور نفس لذتوں اور شہوتوں کے زک کر کے کاحادی ہو گیا پھر جب اس نفس نے دنیا سے جو نہایت ذلت کا ظلمانی تئید خانہ ہے مفارقت کی تو ان حقیر چیزوں کی جدائی پر غم نہیں کرتا ہے بلکہ عالم اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے اور جو علم کہ اس کے اندر منتقلش نہیں مثلاً علم توحید جو اس نے براہین عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کے سبب سے شرف حاصل کرتا ہے اور ایسے بازو اسکو حاصل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ عالم ملکوت میں اترتا ہے کیونکہ وہ جہیں ترقی کی ہیں ایک روح عارف کی ہے ایک ناسک کی اور ایک ظاہر کی اور جس شخص میں یہ تینوں باتیں جمع ہونگی اس کو موت و فوت سے کچھ فروغ نہ ہو چکا کیونکہ یہ روح کامل ہے عالم کمال کی طرف اسے ترقی کی ہے پس یہ روح جنت میں مقامات علیہ اور انوار قدسیہ کے اندر حضور خداوندی میں پھرتی ہے روحانی فرشتے اُس کے پاس آتے جاتے ہیں اور جو علوم کہ اس کے پاس ہیں ان کو سنتے ہیں پس یہ روح اس عالم کون و فساد سے جدا ہو کر عالم بقا میں پہنچتی ہے جس کے واسطے فنا نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے اوپر اس کا قطرہ گذر معلوم ہوا کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنت کی نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت ہے جو کہ کوئی نفس امارک نہیں کر سکتا ہے مگر مشاہدہ کے ساتھ اور مشاہدہ کی بات بیان نہیں ہو سکتی ہو کہ نہ یہ لذت ذاتی ہے اس کا بیان اور تفسیر نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ اگر مرد سے لذت جماع کا بیان کیا جائے تو وہ بزرگ اسکو نہ سمجھ سکے گا اور جو شخص کسی لذت کا اور اک کرتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا اسی طرح یہ مشاہدہ کی لذت ہے کہ مشاہدہ کرنے والے اس کے سوا کوئی اس کو اور اک نہیں کر سکتا ہے اور اس مشاہدہ سے خدا کریم کی طرف نظر کرتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر دیکھے مشاہدہ کی لذت معلوم کرو سو یہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ بزدل کو جنگ کا ذکر سننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے یہ کہ اپنی آنکھ سے مشاہدہ نہ کرے اس غفلت کے ساتھ تم کیسے حجاب کے اٹھنے کی طمع کرتے ہو میں نے سنا ہے کہ

حضرت ذہب بن علیہ السلام جب غار میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کے اور ان کے دو میان کا عجیب اٹھ جانا تھا اور وہ اپنے قلب کے ساتھ ملکوت اعلیٰ کا طواف کرتے تھے اور یہی مطلب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کا ہے کہ سے آسمان کے راستے دریافت کرو میں تم کو بتاؤں گا اور تو اسے خالص باطن پر اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہش کا قیدی ہے اور پھر تو ایسا اور مقربین سے ملنا چاہتا ہے اور اپنی محبت اور محالیت سے صالحین کی کرامات میں طعن کرتا ہے پس تم کو چاہئے کہ مجاہدہ کرو اور انکار کو چھوڑ دو اور حسن ظن کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافت طے کرنی شروع کرو یہاں تک کہ تم ایک نشانی بن جاؤ اور اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو شفا کے کپڑے پہن کر مختصر عیش کے ساتھ راضی ہو جاؤ اگر بزرگ عالم میں مقام ملکوت کے اندر ترقی کرنی چاہتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زاہدوں نے دنیاوی عزت اور فہم آخر کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے ایک دفعہ جنہوں نے لیلیٰ کو سلام کیا لیلیٰ نے جواب نہ دیا جنہوں نے سبب پوچھا لیلیٰ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تورات کو ایک لفظ بھروسہ نہ تھا اگر محمد کو سچا شوق ہوتا تو کیوں ستوا جنہوں نے کہا چونکہ تمہاری ملاقات کی امید تک نہ تھی اس واسطے میں نے چاہا کہ خواب ہی میں تم کو دیکھ لوں اور میں سو رہا لیلیٰ نے کہا معلوم ہو کہ میری صورت شامی تیرے دل سے زائل ہو گئی جنہوں نے کہا مثال تو میں خوب پہچانتا ہوں مگر مثال کے دیدار کا بہت مشتاق ہوں۔ لیلیٰ نے یہ شعر پڑھے

لَحْمٌ يَكُونُ الْجَنُونَ فِي حَالِهِ
إِذَا وَقَعَتْ كُنْتُ كَمَا كَانَتْ
بَلَىٰ فَيَا عَيْنِي الْفَضْلُ مِنْ أَجْلِ مَا
بَاحَ فَلَئِنْ مَشَتْ عَيْنَانَا

جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل اس حالت میں مبتلا تھی بلکہ مجھ کو اس سبب سے فضیلت ہے کہ اُس نے اپنے عشق کو ظاہر کر دیا۔ اور میں پوشیدہ کرنے سے رو گئی صحابہ نے عرض کیا کہ بار رسول اللہ لہذا اور ہند باہم محبت میں مر گئے ہیں فرمایا یہ دونوں محبت کا جوہر اٹھانے سے عاجز ہو کر مر گئے پھر فرمایا اے عائشہ میرے بعد تم کو مجھ سے ملنے کا شوق ہو گا عائشہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے بعد باقی رہو گی فرمایا ایں تم باقی رہو گی مگر جب تک مجھ سے نہ ملو گی پچھین رہو گی حضور نے فرمایا اے عائشہ جب دو میاں بیوی مرتے ہیں اور انکی باہم محبت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے سفر سے آنیوے کا انتظار کرتے ہیں

۱۔ جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس بات میں فضیلت ہے کہ اپنے عشق کو ظاہر کر دیا اور میں اس کے پوشیدہ کرنے ہی میں مر گئی۔

جب حضرت صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انکی بیوی کہنے لگیں ہائے جدائی یہ حضرت صدیق نے کہا نہیں بلکہ جھکے بہت خوشی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں سے ملوٹکا اس واسطے تمکو بھی موت سے نہ ڈرنا چاہیے اگر تم اپنے دوستوں سے ملنے کی مشاق ہو اور ملاقات دارالبتغایں ضروری ہے پس تم ہاتھ میں اپنی لکڑی کے کر شا شب چالاک کے ساتھ منزل پر جا پہنچو کیونکہ جو شخص راتوں رات چلتا ہے وہ جلد منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جولات کو آرام کرا مقدم کھتا ہے اس کو دن کے وقت دھوپ میں ہونا تک جگہ ملے کرنا ہوتا ہے پس تم کو چاہیے کہ خدا پر ہر دوسا کر کے جھٹ بیٹ اٹھ کھڑے ہو حضرت جنید نے جب ایک پھر کو یہ کہتے سنا اپنا گریبان چاک کیا وہ پھر یہ کہتا تھا میں اپنے زمانہ کو دیکھتا ہوں کہ بیکاری اور مخالطہ میں گزارا جاتا ہے اور میرے زمانہ نے جھکوا ایسے حال میں کر دیا کہ میرا کھڑ حال نہ رہا جب اعمال درست اور اجسام پاک ہوتے ہیں اور عاشق شب بیداری کرتے ہیں اور کھانا اور سونا کم کر دیتے ہیں یا غنائے اشتیاق کے دروازے کھلتے ہیں اور معرفت کے سورج طلوع کرتے ہیں اور قریب کے پھول پردوں کے پتے سے ظاہر ہو جاتے ہیں تمنا میں منقطع ہو جاتی ہیں اور انوار جمال کے ساتھ قلب روشن ہو جاتا ہے اور عاشق اپنے معشوق کو آواز دیتا ہے کائنات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں خفائق موجودات مشاہدہ کرنا ہے اور انواع مکاشفات کے ساتھ محفوظ ہونا ہے کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اعلیٰ مقامات کی انکو بشارت ملتی ہے۔

ابوالحسن نوری فرماتے ہیں ہم ابو یزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس ہم نے کھجوریں رکھی ہوئی دیکھیں انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو کھاؤ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بدیہ ہے جسکو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے ہیں اور میں نے ان کو خاص خادۃ تعالیٰ سے مانگا تھا خضر کے واسطے سے نہیں مانگا تھا اور خضر نے ان میں سویرے سامنے کھائی ہیں۔ ابوالحسن نوری فرماتے ہیں پھر ہم دوسرے نمونہ کو حضرت جنید کی خدمت میں گئے تو ایک سونے کے طباق میں ہم نے تر کھجوریں رکھی دیکھیں پہنے کہا اس میں سے ہم کو نہیں کھلاتے ہوا انہوں نے کہا نہ میرے واسطے ہے نہ تمہارے واسطے ہے ہم نے کہا اس کا فقہ ہم سویرین کیجئے فرمایا میں رات کو بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ میں نے سنا یہ ہمارا بدیہ بغیر واسطہ خضر کے ہو۔

اے غافل جو لغت معرفت سے محبوب ہے تجھ کو معلوم ہو کہ خدا کے دوست خدا کے ساتھ

ایسے انداز کرتے ہیں جیسے معشوق اپنے عاشق کے ساتھ اتلا نہ کرتا ہے چنانچہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ نے دعا کی کہ اے خدا بظیفیل اس معاملہ کے جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے آج شپ کو میرے پاس میرے مرشد یونس بن عبیدہ کو پہنچا دے۔ یونس بن عبیدہ آئے اور کہا اے رابعہ تو نے ایسے کام کے واسطے اپنی دعا کو کیوں ضائع کیا جو ضروری ہو نہیوالا تھا رابعہ نے کہا اے شیخ اس خیال کو چھوڑو اگر یہ بات سچ تو دوستوں کے انداز کہاں رہیں اور تم سبب بغیر شے چاہتے ہو پس یہ اور باتوں کی خواہش ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے جو اجرت معمولی بانٹ رہا تھا فرمایا کہ صاحب آپ انکے ساتھ ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں اس شخص نے کہا اسے جتنی تیرے نفس کی یہ تنہا کرنا بالکل فضول ہے اگر تو بھی یہ کام کرتا تو اس کی اجرت لیتا شبلی ایک مکان میں جا کر رہے سنا کہ بیوی میاں سے کہہ رہی ہے تو اپنے کام سے زیادہ اور امید نہ رکھو تو بغیر کسی چیز کے خاق اور زقاق چاہتا ہے خداوند نے کہا میری سستی اس سے زیادہ کام کرتی ہے پھر حسرت سے کہنے لگا کہ اگر میں کچھ کام کرتا تو میرے دوست مجھ سے راضی ہوتے

چوتھو بیسواں مقالہ (کھانے پینے کے کام میں)

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر کے اس کی زندگی کا سبب غذا کو بنایا ہے پھر اس غذا میں آدمیوں کی بہت قسمیں ہیں بعض ایسے ہیں جو تھوڑی غذا پر قناعت کرتے ہیں عابد لوگ ہیں جو اپنی خصال و عادات کے ساتھ فرشتوں مشابہت رکھتے ہیں اور کھانا اور سوزان کا بہت کم ہوتا ہے جس قدر غذا کم ہوگی اس قدر رایل آسمان سے مشابہت زیادہ ہوگی اور کم کھانے کا ایک ظاہری ثمرہ یہ ہے کہ عافیت حاصل ہو کہ طیب کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور کم کھانے سے ہی قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور باغائد کم آتا ہے جو شخص اپنی ہمت کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے میں مصروف کر لے گا اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا زیادہ سالنوں اور بیہودوں کا نہ کھانا سلامتی پیدا کرتا ہے۔

معلوم ہو کہ زیادہ کھانا وہی نقصان پہنچاتا ہے جو نقصان اونٹ کو اس رسی کے کس کرنا سے پہنچتا ہے جو اس کی رفتار کم کرنے کو باندھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کبھی دوطرح کے سالن نہ کھاتے تھے اس بات میں زہد بھی ہے اور طب بھی ہے پیٹ کے اندر ایک اتشی قوت ہے جو غذا کو کھالیتی ہے۔ دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں اور پیٹ کے اندر بھی سات دروازے ہیں جیسے حرص اور لالچ اور مغلغوری اور زیادہ بھوک اور غطاؤں پر دانہ کرنی وغیرہ دروازے ہیں اور سب سے بڑھ کر گناہ مال حرام کھانا ہے اور ایسے ہی جہنم کے دروازوں کی مثل جسم کے اندر بھی دروازے ہیں کان۔ آنکھ۔ پیٹ اور فرج اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہ سب دروازے قیاح کی طرف راہبری کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر برا پیٹ ہے اور افعال قبیحہ میں سب برا فعل بندوں پر ظلم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دو قلعے حرام کھائے چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جس شخص نے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بھر لیا وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے اور حرام مال غصب اور چوری اور کس لینے اور قزاقی اور رشوت وغیرہ کا ہے جس کی تفصیل مہینے کتاب احیاء علوم الدین میں لکھی ہے اور حلال مال وہ ہے جو آدمی اپنی محنت مزدوری یا تجارت سے جس میں دھوکا نہ ہو حاصل کرے شکار کے متعلق علما نے اختلاف کیا ہے لہذا اس کا ذکر کرنا ہی بہتر ہے اور خصوصاً جو کام کر تم اپنے ہاتھ سے کرو وہ سب سے بہتر کسب ہے ایک دفعہ ابو الحسن نور سی اور ابو بکر اور سفیان بن عیینہ نے جمع ہو کر اپنی اجرتوں میں سے تھوڑی اجرت کی روٹی خریدی اور باقی اجرت کا صدقہ دیدیا پھر جب یہ لوگ کھانے بیٹھے تو سفیان بن عیینہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تجھے کھیت کاٹنے میں مالک کی کچھ غیر خواہی کی تھی سب نے کہا اس بات کا ہم کو کچھ خیال نہیں ہے پھر یہ سب روٹی کو دہیں چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہو کہ حرام کارا ز نہایت باریک ہے ہم تھوڑا سا ظاہر کرتے ہیں معلوم ہو کہ صانع ایک ہے اور کل مخلوق اس کے فیض سے ہے پس جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اثر ساری مخلوق میں سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اور قیاسی دلیل یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھروسے بالوں پر طلاق ہے پس اس کہنے سے تمام جہنم پر طلاق ہو جائیگی اور جب تم صدقہ دو گے تو خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرو گے حلال روزی کا ایک نوالہ خدا کے نزدیک بڑے صدقوں سے افضل ہے جب کھانے بچھو تو اپنے آگے سے تین انگلیوں کے ساتھ کھاؤ بہت بھوک

کے وقت کھانا چاہیے اور اتنا کھائے کہ پھر بھوک باقی رہے اور کھانے کے وقت اس طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے سبق پڑھنے بیٹھتے ہو معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حرام اور گرم کھانے سے برکت اٹھائی ہے اور گرم کھانے میں باوقف قصان نہیں دانتوں کو گرا تا ہے اور رنگ کو زرد کرتا اور جگر کو بھی مضر پہنچاتا ہے اور بعض اوقات اور خرابیاں بھی گرم کھانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ فرود دھونے چاہئیں اور بدبو دار چیز کو میاں بی بی کے تئیں کھانا نہ چاہئے مگر جب ایک دوسرے کو اجازت دیدیں کیونکہ اس کے کھانے سے باہم نفرت پیدا ہوتی ہے اور خوشبو کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے جوئیں اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ چھوٹے ہاتھ کو شیطان چوس لیتا ہے اور ایسا دھیس

اور چونکہ حلال روزی کھانے سے مقصود تصفیۂ قلب اور تقلیل ذنوب ہے .. طلب کرنا فرض ہوا جیسے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کیونکہ علم جب تک کہ خیر کی طرف راہبری نہ کرے تو وہ علم نقصان دہ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے ایک سال تک مال حلال کھایا اس پر عرش منکشف ہوتا ہے اور اس کی خواطر کے انوار صاف ہو جاتے ہیں حلال روزی کا کھانا کیسی سعادت ہے سیناس سے کھل جاتا ہے اور معرفت کے انوار صاف ہوتے ہیں اور طلب سے حکمت کی نہریں بہتی ہیں اور غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ضرور کی دیوار دور ہوتی ہے پھر آسمان توحید صاف ہو کہ نوح مجید منکشف ہو جاتی ہے اور اپنی صفات طرک کے کان کے ساتھ ملا کر مقربین کی تسبیح سنتا ہے۔

معلوم ہو کہ روئیں مرنے کے بعد کسی گناہ کے سبب سے رہیں نہیں ہوتی ہیں مگر بندوں پر ظلم کرنے سے رہتی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ خدا کے سامنے ہوتا ہے جو نہایت عادل حاکم علیم باقی ہے اور اس کے بندوں میں برابر سی ہونی ضروری ہے اَلَا مَنَّ اَنَّا اللّٰهُ بِقَلْبِ سَلَمٍ پھر اور جو روح کہ مظالم مذمت سے پاک ہوتی ہے وہ قید نفوس سے چھٹ جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے روئیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اگر اپنے لوگوں کو بخیر دیکھتی ہیں شکر کرتی ہیں ورنہ نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے لوگو دنیا سے بچو اور اس کے فریب میں نہ آؤ جیسا کہ ہم اس کے فریب میں آگئے یہ ندامت کی خوشبو ہے اور جو روئیں کہ گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہوتی ہیں وہ جہاں چاہتی ہیں اترتے

پھرتی ہیں اور زوجیں جو برہمنوں یا سیکٹ ملکوتی یا ہم لطیف ہوں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کچھ بھی ہوں اور اگر کہیں وہ اسے اس میں اور اپنے جسم کی معارف کو خیر و برکتی ہیں اور علم و اہل جہل پر ترقی کر جاتا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ ظلم سے ایک دم کو روزِ ناخدا کے نزدیک چار ہزار مقبول محبوبوں سے بہتر ہے پھر جب کہ تم حج اور جہاد گناہوں کے خوف سے کرتے ہو تو پہلے تم کو گناہوں کی بڑھ قطع کرنی چاہئے۔

۴۔ چکی سوال مقالہ (تہذیب نفوس کے بیان میں)

معلوم ہو کہ تمہارا نفس تمہارا سخت دشمن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تیرا نفس جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے تیرا سب دشمنوں سے بڑھ کر دشمن ہے وہاں کی طرف تجھ کو بلاتا ہے اور اگر تیری کار راستہ تجھ کو دکھاتا ہے اور ذلت و ناپاکی میں تجھ کو گرا دیتا ہے اور نفس خواہش کو تیرے اوپر سوار کر کے تجھ کو طرح طرح کی طمع اور آرزو دلا کر ہلاک کرے، پس لازم ہے کہ اسکی خصلتیں اور عادتیں ترک کرو اور اس کے شر اور شرک کو چھوڑ دو اور اس کی طمع اور آرزو اور ہواؤں سے :

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں کون ہوں اُس نے عرض کیا کہ اور میں کون ہوں پس خداوند تعالیٰ نے اسکو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور پھر جب اس سے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے یہی کہا کہ اور میں کون ہوں یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کیا تب اسے کہا کہ تو وہ خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تیرا نفس زنجی خصلت ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ طمع کرتا ہے اور نافرمانی کر کے رخص کرتا ہے یہی بلاؤں میں پھنسا بیوا اور کلی برا بیوں کا خزن ہے اس کو ایک نہایت مکار بھیڑیا اور سخت دشمن سمجھو اسکی دو اقلیل اور مرض کثیر ہے :

إِذَا صَلَبْتَكَ النَّفْسُ يَوْمًا يَفْهَمُ ۖ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ أَوْ طَرَفُ ۖ
تَخَالَفَ هَوَاهَا مَا اسْتَطَعَتْ فَإِنَّمَا هَوَاهَا عَدُوٌّ وَإِنْ خَالَفَ صَدِيقٌ ۖ

جب تک کہ مرضی دوا کی تلخی پر سہرہ کرے صحت کی خوبی نہ پاسکیگا پس نفس کو اس قدر تکلیف پہونچانی چاہئے کہ وہ مہذب ہو جائے اور اس کے اخلاق و آداب درست ہوں۔

اور جب تم اس کے مہذب بنانے کا پورا ارادہ کرو تو ایسے تازیانے اُس کے لگاؤ میں اُسکو

سخت تکلیف پہنچے اور تو اذیت کے ساتھ اس کے ٹکڑے کو نکال دے اور امتحان کی آگ پر اس کو خوب پوش کر دے اور علم کو اس کا دوست اور عمل کو اس کا رفیق بناؤ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کہ اعمال صالحہ کی مشق کرے اور لطائف و ظرائف اور عقل و کیاست سے اس کو آراستہ کر دے۔

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ لطیف ہے اور لطیف کو یہ لائق نہیں ہے کہ لطیف کو خدا کرے اور لطافت اس میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مجاہدہ کی آگ میں عذاب کیا جاتا ہے اور سچی اس کی تہذیب ہے۔

معلوم ہو کہ شر سے بچا کر غیر کی عادت نفس کے اندر پیدا کر دے اور نوافل کے ساتھ اس کی پرورش کر کے اپنے شیخ یعنی مرشد کے سامنے ان کی اطاعت کے ساتھ اس کو مہذب بناؤ۔

معلوم ہو کہ شیخ کی حرمت سے زیادہ ہے اور شیخ ہی حقیقی والد اور طریقت کا راہبر اور رہبر کو جہالت کی تاریکی سے معرفت کے نور اور سعادت ابدی اور نجات سرمدی کی طرف نکالنے اور فرشتوں کے ساتھ ملائیوا لا ہے کیونکہ شیخ ہی گناہوں کا لطیف ہے اور والدین صرف اپنی حاجت شہوانی کو پورا کر کے تیری پیدائش اور عدم سے وجود میں آنے کے سبب ہوئے اور ان کی اس نیت سے جو وہ تیرے ایجاد سے پہلے وطی یعنی محبت کے وقت رکھتے تھے تو نے شہوت کے پھل چنے۔ پس انہوں نے تجھ کو عدم سے وجود میں نقل کرنے کا تو اچھا کام کیا مگر شہوت کے سبب سے عقل میں قاصر رہ گئے اور تمہارے علم کی علامت یہ ہے کہ اگر لوگ تم سے تمسخر کریں تم کچھ پرواہ نہ کرو اور اگر وہ تمہارے کام میں خلل ڈالیں تم ان کی طرف متوجہ نہ ہو غرض کہ ان کے افعال و حرکات سے تمہارے دل میں اثر پڑنا موقوف ہو جائے اور جہالت تک ہو سکے تبکیر سے رہیز کر دے اور جب تم تہذیب نفس کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہو تو لازم ہے کہ ایک تنگ و تاریک مکان میں چالیس شبانہ روز خلوت کرو اور اگر پورے چار مہینے خلوت میں رہو تو بہت بہتر ہے اور لوگوں سے ترک تعلق میں نیت کی مثل ہو جاؤ اور مہینے کے لائق کھانے کا سامان اپنے پاس رکھو گویا کئے کا سفر کر رہے ہو اور متابعت شریعت کو سواری بنا کر منزل مقصود کی جانب کسی روز نفس تمہارے کوئی خواہش کرے اور نفس پر خواہش کا طریق ہو۔ پس تو اس کی خواہش کی جہالت تک ہو سکے مخالفت کر کیونکہ نفس کی خواہش تیری دشمن اور اُس کا خوف تیرا دوست ہے۔

دا دل اور نفس کشی کے جنگل و بیابان طے کرنے شروع کرو۔

اس غلوت کے واسطے جاڑے کا موسم بہت مناسب اور سوا فرس کے زیادہ نوافل نہ پڑھو صرف یہ ذکر دل اور زبان سے ہمیشہ جاری رکھو لا اِلهَ اِلَّا اللہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اور بغیر منہ کے غلبہ کئے نہ سوؤ اور جب زبان ذکر سے تھک جائے تو فقط دل ہی سو جاری رکھو اور جس قدر بھوک ہو اس کی ایک تہائی کم کھانا کھاؤ اور پوسو رتیں اشنا۔ چکر کشی میں تم کو نظر آئے اس سے خوف نہ کرو بعض جنات اور شیاطین تم کو دھوکے دیں گے ان کے دھوکے میں سرگرد نہ آنا کوئی کہے گا کہ میں کیسا سکھاتا ہوں اور کوئی کہے گا کہ میں خزانہ بتاتا ہوں اور کوئی ڈرایگا اور کوئی خوشی کی باتیں سنا دینگا ان سب کو طرف تم کو توجہ ہونا نہ چاہئے اور اسی اشنا میں تم پر عجائب علوم و فنون منکشف ہونگے اور دل کی کثافت دور ہو کر قلب اور لوح محفوظ کے درمیان سے حجاب اٹھ جائیگا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سب تم مشاہدہ کر لو گے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکو گے اور بیداری میں چہرہ وہ حالات منکشف ہوں گے جنکو تم خواب میں دیکھا کرتے تھے پس قلب تمہارا منور ہو گا اور سینہ انوار جمال کے ساتھ کشادہ ہو جائیگا کل کائنات اور موجودات پیش نظر آ جائیگے اور ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی جو معجزات کی جم پلہ ہیں اور صرف انظار و استنسا اور تدری کے اندر ان میں اور معجزات میں فرق ہے بلکہ جب یہ غلوت نشین مقام تکمیل میں پہنچے گا کل اشیا اس کے زیر حکم ہوں گے جو کچھ یہ چاہے کہ سیکھا خداوند تعالیٰ فرماتا ہو۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو بات غلوت میں تمہارے سامنے پیش آ کوئی شک و شبہ واقع ہو اس کو فوراً اپنے مرشد سے بیان کرو کیونکہ شیخ اپنی قوم میں مثل نبی کے ہے اپنی امت میں اور جس شخص کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے، اور جو بغیر شیخ کے مراہد جاہلیت کی موت مرا شیخ اس کو تعلیم و تلقین کرنا اور خدا کی معرفت کا راستہ بتانا ہے۔

غلوت نشین پر قرب کی نسیم حجاب کے اندر سے چلتی ہے اور دلوں کے باز اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور ابدال اس کی ملاقات کو تشریف لاتے ہیں پس تم اس کو پیشہ خوش و غم دیکھتے ہو اخلاق و معیشت اس کی نہایت پاکیزہ ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ اس کے قلب پر علی فرماتا ہے اور وہ کلام الہی کو سکھانے مقصد کو پہنچ جاتا ہے مشاہدہ کے اذباب کا کھٹکنا اور

اور مخفیات کو معلوم کرنا ہے اور کائنات پر مطلع ہوتا ہے واصل بحق کی علامت یہ ہے کہ حسن خلق، کثرت علم، حلاوت کلام اور تواضع سے آراستہ ہو اور باوجود ان سب خوبیوں کے نہ اس کے اندر حسد اور بغض ہو نہ کبیر ہو اور نہ وہ ظالم متجاوز نہ بادہ کھانے پینے والا ہو اور نہ زیادہ نیند اس کو آتی ہو نفس اس کا مادی ہو جو جبریل علیہ السلام اس کی ہمت کو قوی کرتے ہیں اور اسرافیل اس کی ہمت کے سوراخ میں سعادت کو پھونک دیتے ہیں پس وہ اسی ہمت کے ساتھ محبت کی راہ کو طے کرتا ہے اور معرفت کے میدان میں قدم اٹھاتا ہے یہاں تک کہ بہت الجلال کی اس پر تجلی ہوتی ہے اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے دور دراز کے راستہ اس کے لئے نزدیک ہوتے ہیں۔

ایسے لوگوں کو ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کی نزدیک اختیار کر دے اس کی خدمت سے تم کو وہی فیض پہنچے گا جو ماہتاب کو آفتاب سے پہنچتا ہے اور اکثر اوقات ابدال کے مریدوں اور شاگردوں کو حاصل ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام سے ایک شاگرد یوشع بن نون کو نبوت مل گئی تھی اور معلوم ہو کر احوال و مقامات کی تصدیق وہی شخص کر لگا جو تھوڑا یا بہت ان کو جانتا ہو گا جیسا کہ علم کیمیا کی تصدیق وہی شخص کرتا ہے جو اس کو معلوم کر چکا، پس ہے جو شخص کہ جاننے والے کے سامنے بیان کر لگا تو بیشک اس کو ہدایت ہوگی کیونکہ اندھا چاند و سورج کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ لنگر و ماشکار کے پیچھے دوڑ سکتا ہے، اور جب کہ تم نہ اس علم سے واقف ہو نہ تم کو اس کا شوق ہو پس تم اس سے بے نصیب ہو پیٹ تمہارا پر ہے اور آنکھیں اور زبان گنگ اور علم قلیل اور امید طویل اور گناہ کثیر ہیں اور پردہ و کار دانا اور مینا ہے۔ پس تم اپنے گناہ کو نیک کر دو کیونکہ تم نے گناہ کیا پس تم گناہ سے نفی کیا پس تم نفی ہوئے اور اگر تم میل جول کرتے تو ملتا تے اور خدمت بھانسنے سے محروم بنتے مگر تم لالچی جو طرح تم نے اختیار کی ہے جس کے ثمنوں حروف نقشہ سے خالی ہیں اسی سبب سے تم ہلک ہوئے اور جو کچھ لکھا تھا سب کھو دیا اور آخری وقت بجز خدمت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔

تم کو معلوم ہو کہ **إِنَّ اللَّهَ سَخَّ الْبَرِّ وَالْإِنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ** یعنی خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں اور جو نیکی کا رہیں

۲۶
چوبیسواں مقالہ

نبوت اور سعادت کے بیان میں

علماء نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ سعادت اور نجات کیسی چیز ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ مِنْهُمْ سُبُلَنَا لِيُنْزِلَ اللَّهُ بِهِمْ لِقَاءَهُمْ وَأَلْزَمَهُمْ كَلْبًا مِّنْهُمْ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ جَاهُ وَلَا ذَرْبُكُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي النَّارِ هَامِئِينَ (سورہ بقرہ ۲۱۷) اور اس میں کسی منافقت اور شکایت نہیں ہے اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ افعال خدا کی طرف سے ہیں چنانچہ ان کو مسخر کرتا ہے اور ایک شخص کا یہ قول ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال مخلوق ہیں مگر بندہ کے ارادہ پر ان کو موقوف کیا گیا ہے اور بندہ کو ان میں تصرف اور اختیار اور کتاب ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ چنانچہ یہ شخص نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور کہا حرکت دینے والے کی بیہوشی کو طلاق ہے تو کل اہل قضاوے کے نزدیک اس کی بیہوشی پر طلاق ہو جائیگی۔

معلوم ہو کہ ہر چیز عظیم الہی کے ساتھ ہے یعنی مخلوقات میں سے جو کچھ ہوتا ہے اور وہ کاسب
خدا کے علم اور اس کی تقدیر کے ساتھ ہے مگر یہاں گفتگو نفس کے کسب میں ہے کہ نفس جو برائی کا کاسب
یعنے برائے فعل کرتا ہے جب وہ خدا کی طرف ہے تو پھر خدا اپنے فعل پر غم کو کیوں عذاب کرتا ہے اور اگر
یہ برائے فعل ہماری اور اس کی دونوں کی طرف سے ہے تب دونوں ہر اس کی جنابت ہونی چاہیے اور
اگر صرف ہم ہی سے وہ فعل صادر ہوتا ہے تب ہم ہی اس کی تزلزل کے مستحق ہیں کیا تم اس آیت کے معنوں
میں غور نہیں کرتے: **إِنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ** بِالسُّوءِ اِذَا اس آیت میں **وَمِنْ ذُنُوبِهِ**
مُتَّعِدًا جَعَلَ كَذِبًا **فَعَلَّ** آیات میں بندہ کے فعل کو اس نے فاعل کی طرف اضافت

۱۲ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور ان کو اپنے ہاتھ تباہیں گے ۱۲

۱۲ ت اور خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی

۵۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم کرنا واجب ہے۔ ۱۲۔

۳۔ اور جو شخص مومن کو قصداً قتل کرے گا پس وہ سزا کا مستحق ہے۔

کیا ہے اور لغت اور دوزخ میں ہمیشہ رہے کی سزا کا اسکو سزاوار بنایا ہے یہاں کہ تنقیصوں سے خطاب فرمایا ہے **يَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ** اور اسماعیلی امور مثل بچیلیوں اور زلزلیوں اور بارش اور ہوا اور... برقی اور موت و زندگی اور فقر و غنا اور مرض و صحت وغیرہ یہ سب خدا کی طرف سے ہیں کسی بندہ کا ان میں کچھ دخل نہیں ہے یہاں کلام عرف کسب نفس کے متعلق ہے جس کی شان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ عَمَّا يَسْعَىٰ** میں بھی فعل کو نفس ہی کی طرف اخصاف کیا ہے جب کہ اس کی سزا کو نفس پر مقرر فرمایا ہے کیونکہ سزا عمل کے ساتھ ہے پس نہ بھگو کر نہ لگو نہالی کی طرف اور چوری کو جس کی طرف کسی طرح اخصاف کیا ہے حالانکہ وہ ان دونوں کے فعل سے باخبر اور انکا جاننے والا ہے تفصیل اس کی بہت لمبی ہے مگر خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ، مشقہ کر کے کسب معالیٰ میں کوشش کرو محضوں کو خدا سے خالی نہ رہو گے دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غافلانہ میں دس برس یا سات برس یا تین برس تک مجاہدہ کیا ہے حضرت ام المومنین خدیجہ کے پاس آئے کہ کھانے کا سامان کئی روز کے واسطے لے لایا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ تم کو اپنے رب کے عاشق ہو گئے ہیں اور حضور نے اس قدر مجاہدہ کیا کہ جسم مبارک بالکل لطیف ہو گیا اور ذکر کے عین قلب مطہر کے آئینہ کو روشن کر دیا یہاں تک کہ حضرت کو ربوبیت کی تعلی ہوئی اور غفلت کے پردے اٹھ گئے اور نفس جبار تک اجرام فلک اعلیٰ اور لاکھ سے متغصی ہو گیا اور عالم غیب کی باتیں منکشف ہونے لگیں جب دنیا کی جوتی تار و پل اور بیت الرب میں داخل ہوئے دوسو سو کا تمام کوڑا کرکٹ نکال کر چھینک دیا۔

چونکہ شرع شریف نے انہر دوں کے ٹکانے سے معافیت کی ہے جن پر تصویر بنی ہوئی ہو اور کتے کے گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا ہے اور فرمایا ہے جس گھر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس میں فرشتہ نہ داخل ہوگا پس ہم نے قلب کی طرف جو نظر کی تو اس کے اندر دس کتے دولت ایمانی کے تحت کے پاس چھہ ہنہ ہم کو نظر آئے جو اس کے اور اس کے رب اور فرشتوں کے درمیان میں شامل ہیں کیونکہ جب کتا ایک وسیع مکان میں فرشتوں کے داخل ہونے کو مانع ہوتا ہے تو پھر قلب جیسے تنگ مکان میں کیوں نہ مانع ہوگا حالانکہ اس کے اندر تو دس کتے ہیں ایک کتا حرص کا دوسرا کتا طمع کا اور ایک لالچ کا اور ایک چغنیوری کا اور ایک حد کا اور ایک بخل کا

اور ایک ریاکار اور ایک نفاق کا اور ان سبب کتنوں کا پس جب دنیا کا کتا ہے باقی یہ سب اس کے توابع ہیں پس جب قلب ان سب کتنوں کی نجاست کو پاک اور دوسو سوں سے صاف ہوتا ہے اس وقت اسکا غبار دور ہو کر اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اسکا رب اس پر تجلی کر لے گا کہ قلب رب کا مکان ہے اور قلب فرشتوں سے متصل ہو کر ان کا خطاب بغیر واسطہ کے سنتا ہے اور عیب کے کچھ سرا پرودہ غفلت کرتے کچھ سرا پر منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے تو چار مہینے خلوت میں گزارتے تھے مگر قرآن شریف میں بغیر چار مہینے کے چالیس روز فرمائے ہیں فَتَنَّا رَبِّهِمْ اَنْ يَبْعِدَ لَيْلًا اور حدیث شریف بھی اسی کا تائید کرتی ہے چنانچہ فرماتا ہے کہ جس نے چالیس روز خدا کے واسطے خاص کئے اس کے دل سے حکمت کے کچھ حصے اسی کی زبان ہر جہادی پوتے میں امینوں صلت کا تقدہ تم نے سنا ہو گا ہم اس کو ذکر کے مطالعہ میں بیان کر دیں گے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضول نہیں ہے کہ جو تلاش کوشش کے ساتھ کر لے وہ ضرور پالیتا ہے اور ان اور ریشم کی قیمتوں میں کتنی فرق ہو جاتا ہے وہی روٹی ہے جو ارٹائی جاتی ہے اور اسی روٹی کا کپڑا کس قدر گرانا جاتا ہے پس یہ سارے فرق خدمت سے ہوتے ہیں یعنی جس قدر خدمت زیادہ کی جاتی ہے اس قدر قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بغیر خدمت کے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی سو چند مخصوص آدمیوں کے پس اسکو کہیں کی مثل سمجھنا چاہئے کہ ہرگز تمام لوگ کہیں کے شوق میں اپنے کاروبار چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے حرکات کے ذریعہ جو رزق کو تلاش کرتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اَوْ يَكْفُوكَ وَيَرْكَبْ رُكْبًا ہے۔ پس وہی آدمی جس قدر تلاش کرتا ہے اور کاشتکار کا رزق ہے مثل متوکل کے رزق کے نہیں ہے جس سے محض خدایا ہی پر بھروسہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خدا پر بھروسہ کرتے تو تم بھی پرندوں کے مثل ہوتے جو صبح کو چھوٹے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔

لہذا تم کو خدمت اختیار کرنی چاہئے تاکہ ہر رنگوں کا وہ جہنم کو نصیب ہو دیکھو ریشم جو ایک کیڑے کا جالا ہے خدمت کے بعد بادشاہ کا لباس بنتا ہے اور پٹاخا کے دستاویز ہیں ایک جانور ہوتا ہے جس کی سعادت یہ ہے کہ سب جانوروں سے بالکل محفوظ رہتا ہے اس کی کھالی کا خدمت کے بعد شہابی ساج بنایا جاتا ہے۔

یہاں تا تمہارے واسطے کافی ہیں اور انہی سے تم ولایت اور نبوت میں ظہور معجزات کے ساتھ
انمازہ کر سکتے ہو اور یہ دونوں طبعاً غالب اور اکیسر جانب ہیں جو شخص معجزات اور کرامات کا انکار
کرے اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کو من ظن نہیں ہے کاش وہ دریائے مجاہدہ میں غوطہ کھاتا
تو مشاہدہ کی صورتیں اس کے اندر مرقم ہو جاتیں اور وہ سالہا اکیسر فریبی بنجاتا کسی ناظم نے کیا خوب کہا ہے

لَا تَقْبَلُ مِنَ الْغَائِبِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّلِ
بَيْنَنَا تَرَى الْغَائِبَ لَا يَكُنْ لَكَ مَا

مَعَ الْخَمُولِ بِأَنْ تَتَّقِيَ إِلَى الْفَلَكِ
فِي الْأَرْضِ إِذْ عَصَا الْأَكْبَلِ عَلَى الْأَكْبَلِ

ہر شخص کے ارادہ کے موافق اس کی ہمت ہوتی ہے جو شخص ان نصائح پر عمل کرے گا ضرور یہ اس کے
واسطے حصول مقصد کے سبب ہوں گے کیونکہ مجاہدہ کے ذریعہ سے طبیعت اکیسر بن جاتی ہے اور بشر
مشقت کے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ جو پہلے بیان کیا بس اس عمل کا نسخہ ہے جس کے ساتھ بلند
منزل میں طے کی جاتی ہیں بلذات تم کو اعلیٰ مقامات کا شوق کرنا چاہئے اور اگر یہ شوق تمہارے اندر نہیں ہے
تب تم ایک جسم مڑا رہو تمہاری ناپاک اور شرعی ہوٹی بدلو کے خوف سو تم کو زمین کے اندر پوشیدہ کر دیا
جائیگا اور یہ بدلو تمہارے اندر تمہاری کمزور اور ذلیل ہمت کی ہے پس تم خدا سے ڈرو اور تقویٰ اختیار
کر و اگر تم اس راستہ کے اندر گئے تب بھی تمہارا ثواب خدا کے ذمہ میں واجب ہو گیا اور اگر تم اپنے
مقصد کو پہنچ گئے تب تم کو دورانہ سے پریشان چاہیے چنانچہ کسی کا قول ہے کہ میرے ذمہ میں آپ کے
در پر حاضر ہونا ہوا اور آپ ملنا میرے ذمہ میں نہیں ہے ملنے کا آپ کو اختیار ہے چاہے آپ میں یا نہ
میں یہ آپ کا فعل ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں۔

خواب میں معصیت اور طاعت کے پھل کا مزہ تم چکھ چکے ہو بیس رات اور دن وہ عزائے میں
انکو تم ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو قلعہ پہنچائیں اور ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو نقصان پہنچائیں
ضرور ہے کہ ایک روز تمہارا سالہا سالہا بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گا پس با تم انعام کے مستحق
ہو گئے اور با تم کو سزا سخت ملی۔ اس مقالہ کے متعلق یہاں اشارات کافی ہیں۔

۱۔ جبکہ تم صاحبِ ادب ہو تو کلمات گہائی میں اپنی ترقی کو فلک پہنچانے سے نااہل رہو سو نے کو تم دیکھتے ہو
کہ زمین میں پڑا ہوا چاند ایک تاج شاہی بننے والا ہے سید الشیخین نے فرمایا ہے۔

سائنسواں مقالہ

اگر کار کے بیان میں

معلوم ہو کہ ذکر کے متعلق بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں چنانچہ آیت فاذا ذکرتم فلیذكرکم اللہ اور اذکر اللہ ذکر اکتبوا اور وکن ذکر اللہ احب کبر واذکر شربک فی نفسک تصوموا و خیمتہ و دون البہر من القول بالغدو والافصال ولا تکن من الغافلین آیات میں ذکر کے مراتب اور اوقات سب بیان کر دیے ہیں اور ذکر خفی بہت بہتر ہے کیونکہ اس ساتھ سننے والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی اور ریاضت و نفاق سے بالکل خالص ہوتا ہے مثل پوشیدہ روزے اور پوشیدہ صدقہ کے اور فضائل اس کے بے شمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو دیرات کیا گیا کہ ایک شخص تو اپنے حلال طیب مال سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرا صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک خدا کا ذکر کرتا ہے ان دونوں میں کون افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا ذکر بہت بڑا ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے طلوع شمس تک خدا کا ذکر کرتا ہے اسکو سو سو سچ اونٹیاں صدقہ دینے کا ثواب ہوتا ہے جن پر سونا لدا ہوا اور گویا اس نے آٹھ غلام بنی عبدالمطلب آنا دیکھے پھر ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک تو ذکر ظاہر یعنی ذکر بلی ہر اسکو عبادت اور تلاوت میں کرنا بہتر ہے اور ایک ذکر خفی ہے جو چپکے چپکے کیا جائے اس کو عبادت اور صدقا میں بجالانا بہتر ہے اور ایک ذکر قلب ہے اس کے ساتھ تمام عالم سے بے پروائی اور محبوب کے ساتھ مشغولی پیدا ہوتی ہے فرماتا ہے میں اُس کا ذکر تا ہوں جو میرا ذکر ہے اور میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا شکر کرے اور جو مجھ سے محبت کرے میں اسکا حبیب ہوں جو اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اسکا ذکر کرتا ہوں اور جو اپنی قوم کے لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے فرشتوں میں اسکا ذکر کرتا ہوں پھر اس بے پروائی کے بعد فنا حاصل ہوتی ہے یعنی حضرت قدس کے مشاہدہ کے باعث نفس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور ذکر کی عادت ذکر کو ہو جاتی ہے اور مرتبہ کے بعد اس ذکر کی بدولت ملائکہ ذکر ہی میں اُس کا شمار ہوتا ہے اور خلیفہ قدس کے گرد نہ پس تم میرا ذکر وہیں تمہارا ذکر ونگاہ خدا تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اللہ خدا کا ذکر بہت بڑا ہے۔

لہذا اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں تفریق دنیا سے اس کے ساتھ آہستہ طور سے صبح شام بجالاؤ اور غفلتوں میں نہ پڑو۔

نواف کے نام تہذیب کو حاصل ہوتا ہے اور جب تک اس نے ذکر کیا ہے اس کے قریب کی سرفرازی پاتا ہے جو بڑے اکرام و احتشام کا مرتبہ ہے۔

اور یہ ذکر فرزان شریف ہے پھر ایک بعد تسبیح پھر درود شریف پھر استغفار اور دعائیں اللہ و ملائک کی پابندی تم کو لازم کرنی چاہئے اور ایسا کر کے تو لا بیت کا لازم تم پر منکشف ہو گا اور ملائکہ تمہاری ملاقات کو آویں گے اور مسلمان بنات تمہاری خدمت گزار کریں گے عبادات کی تسبیح تم کو سنائی دیگی

وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْتَبِيحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ هُوَ تَسْبِيحُهُمْ۔

اور ذکر کے غرض سے بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جن کا تہذیب نفس میں بیان ہوا ہے اور بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو حاصل تھیں آپ ہر شبانہ روز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کائنات آپ کے سامنے ہوتی تھی اور خلیفہ قدس آپ کے پیش نظر ہوتا تھا۔ ذکر ہی کی بدولت اصحاب مقامات درجات مکاشفات میں پہنچے ہیں۔ اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی قدرت پائی ہو اور ذکر ہی کی بدولت ملائکہ شرف کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں اور دوام بقا کے مستحق ہوئے ہیں کیونکہ وہ ذکر کی مداومت کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ ضرورت سے بھی منزہ ہیں اور یہ ذکر ہی کا طفیل ہے کہ ملکوک و سلاطین و زاہدوں کے وزیر حاضر ہوتے ہیں اور ذکر ہی کے بدولت عاشقوں کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور حزب قلوب کی خامیست پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر کے سبب بعض اوقات ذاکر پر ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ تمام وسوسے اس کے ویسے دور جاتے ہیں اور جب دنیا سے نکل کر اپنے مقصد اصلی کو پہنچ جاتا ہے اور صفاء قلب کے طور پر کھڑا ہو کر اپنی پاکیزہ عقل کی داوی میں اپنے رب کا نام سننا ہے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ اور امیہ بن صلت ثقفی کا یہ قصہ سن لینا تم کو کافی ہے اس شخص کو نبوت کی از حد عنایت تھی اور انسی کے خیال میں ہر وقت گھٹسار ہوتا تھا ایک اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو سوتا ہوں تم میرے واسطے کھانا تیار کر لو اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب بیدار ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دو پرند آسمان سے اترے اور ان میں سے ایک نے اس کا سینہ چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکالا دوسرے نے کھا کر کھا اس نے یاد کر لیا اس نے کہا ہاں علوم اولین سب یہ اند میں ہے کوئی چیز گم نہ کرے کتب کثرتی ہے خدا کی سب کے ساتھ گم نہ کریں ان کی تسبیح کو یہ دیکھتے ہو ۱۲۔

تہ ہے شک میں ہوں خدا پروردگار تمام عالم کا ۱۲۔

اس کو یاد ہو گئے پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ پاک بھی ہو گیا اس نے کہا پاک نہیں ہوا تب اس نے کہا کہ اسکے دل کو اس کی جگہ پر واپس کر دو کیونکہ یہ نبوت کے لائق نہیں ہے نبوت غلامِ اُمّیٰ علیہ السلام کے واسطے ہے امیہ کا بھائی کہتا ہے کہ جب امیہ بیدار ہوا اور یہ واقعہ میں نے اس سے بیان کیا تو وہ اس کے رنج و صدمہ سے بہت رویا اور آفرکار اسی حسرت و افسوس میں مر گیا اور اس کے شرک نے اس کے مقصد کو حاصل ہونے نہ دیا کیونکہ شہوات قطع کر نیوالی اور لذت باز رکھنے والی ہیں جو شخص پانی کا قصد کرتا ہے وہ گدلے پانی پر بھی صبر کر لیتا ہے اور جو راتوں رات راستہ طے کرتا ہے وہ راستہ کی دھوپ سے محفوظ رہتا ہے اور جو اپنے نفس کو سراپا شہوت بناتا ہے آخر کار کسی نجاست کے کھڑے میں گر پڑتا ہے اور جو شخص مصائب و نوائب پر صبر کر کے مجاہدہ کی ہمت کے ساتھ بندی کو طے کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص زیادہ کھانا اور نفس کو پالتا ہے کبھی بڑی تدبیر سے خطا نہیں کرتا اور کبھی فلا جبت پاتا ہے۔

اٹھائیسواں مقالہ

جہاد نفس اور اس کی تدبیر کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے فرمایا نفس کا مجاہدہ اور فرمایا ہے کہ سب سے بڑا نیز دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور فرمایا میں بھیبا گیا ہوں تاکہ مکالمہ اخلاق کو پورا کروں۔

معلوم ہو کہ نفس کے اخلاق ذمیرہ اور غیر مستقیم ہیں کیونکہ اس کے اندر باوجود اس کے جہم کے صیغہ ہونے کے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اہدیر نفس نارمو شمدہ ہے اور اسی کے اندر غنیت کے بھیڑیے اور شہوت کے کتنے اور غصب کے درندے غلافت کے چینیے اور حیلہ کی لوطریاں اور شکر شیا طین کی لکین گاہیں جو خواہش بے سادہ کے متبلیق اور دس اوں قبیحہ عرفیہ سب قلعہ نفس کے گرد اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

معلوم ہو کہ قلب ایک شہر ہے اور نفس لطیف اس کا بادشاہ ہے جو اوراک کر نیوالا اور عالم اور پاکیزہ اور پانی اور اس نفخہ کی صفت سے شارج ہے جسے ساتھ روح کی طرف اشارہ کیا

جانتے اور یہ نفس ان انجروں کے ساتھ پوشیدہ ہے جو قلب کے خون سے پیدا ہوتے ہیں اور قلب
صنوبری شکل گوشت سے خوف رنا ہوا ہے اور یہ وہ قلب نہیں ہے جس کی طرف خطاب کیا جاتا
ہے اور روح وہ چیز ہے جس کی طرف خطاب ہوتا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ**
اور فرماتا ہے۔ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ** اور یہی اس آیت کے معنی ہیں **أَذُنُّ**
وَالْعَيْنُ اور نفس جسکی طرف اشارہ کیا گیا بھی شہوتوں کا اسپر اور غفلتوں کا قیدی ہے مختلف خیالات میں
پھنسا ہوا اور دنیا کا عاشق ہے اس کی نجاست اُس نے نوش کی اور اس کے نشہ ڈالنے میں غبط
الحواس ہو گیا جسے خاکِ خدمت میں مشغول ہے اور مزید میں ڈالنے کے واسطے اس کو لئے پھرتا
ہے اور ہمیشہ ترتیب اور تعذیب میں مشغول ہے پھر جب موت کے ساتھ ان دونوں میں تفریق
ہوگی اس وقت نفس افسوس کریگا اور ایک عرصہ کے بعد جسم کو بالکل بھول جائے گا جیسے کہ
کبھی اس نے اسکو دیکھا ہی نہ تھا اور پھر جب جسم میں قیامت کے روز دوبارہ داخل کیا جائیگا
تو اس سے نفرت کریگا یہاں تک کہ قدس کا اشارہ سنیکا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنَاطِلَةُ اذْجِزِي أَلْسِنَ**
سِرِّي یہ خطاب موجود کے واسطے ہے نہ مفقود کے واسطے کیونکہ محروم کے واسطے خطا
کرنا صحیح نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے
ہر دو شنبہ اور پنجشنبہ کو پیش کئے جاتے ہیں پس جو نیکی ہوتی ہے اس کو میں دیکھ کر خوش ہوتا
ہوں اور جو برائی ہوتی ہے اس کے واسطے میں مغفرت مانگتا ہوں۔ خدا کا عقوبت زنا کاروں پر
سخت ہوا اور فرماتا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے
پیش کیا جاتا ہے پس اے کذب مذہب خائف تاویل کرنے والے میں دیکھتا ہوں کہ تو صالح
تاجر کو عاجز سمجھتا ہے اور اے مسکین تو یہ کہتا ہے کہ اجسام و ارواح مسالغ قدیم تلور کی طرف واپس
نہیں ہوتے اور تو اس کو اس کی قدرت اور آیت اور نبوت میں عاجز سمجھتا ہے کیا جس ذات پاک
نے تجھ کو تیری ماں کے پیٹ میں پرورش کیا ہے وہ تجھ کو تیری قبر پرورش نہیں کر سکتا پھر تو جو یہ
کہتا ہے کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں پھر وہ کیسے خالص ہو سکتی ہیں اس کا جواب
۱۔ اے اہل کفر ہے ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱

یہ ہے کہ دیکھو سونے پانڈی اور تاجیے ولو ہے وغیرہ کے ذرے خاک میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہارے نزدیک ان کا یا ہم متصل ہونا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے مگر سنار کے نزدیک کچھ دشوار نہیں ہے وہ فوراً ان اجزاء کو مٹی سے بالکل پاک اور خاص کر لکھا ہے اور چونکہ تو خود عاجز ہے اس سبب سے تو قدرتِ ولے کو بھی عاجز سمجھتا ہے اور ابو علی بن سینا کے مقالات کے قریب میں لکھا ہے کیا ابو علی سینا تیرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ راست گو ہے تم کو لازم ہے کہ ابو علی کے مقالات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے میں خوب غور و نظر کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور یہ نقل ہے تب ہم تم سے یہ سوال کہتے ہیں کہ جب تو بیمار ہو کر طبیب سے علاج کرتا ہے اور طبیب تیرے واسطے نسخہ لکھتا ہے تب تو اس سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہ دوا قبض کیوں کرتی ہے اور یہ اسہال کریگا تو تم کو یہ جواب دیں گے کہ تو مریش ہے یا معارض ہے پس جب یہ بات ہے تو اب تو اپنی آخرت کے طبیب سے کیوں معارضہ کر لے ہے اور ان کے بتائے ہوئے نسخہ پر کیوں محنت و برہان کرنا ہے اور تو نہیں جانتا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ عقل کی روشنی رکھتے تھے اور جاننے تھے کہ اعتراض اور تعین کفر ہے پس وہ اس کفر کو چھوڑ کر اسلام لائے اور ایمان کو انہوں نے اختیار کیا پس تم کو لازم ہے کہ اپنے کتاب کی جو قرآن شریف ہے تعظیم و تکریم بجالائے کیونکہ یہ کتاب تیری طرف خدا کا بھیجا ہوا ہریدہ ہے اور وہ شخص نہایت نالائق ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہریدہ کی امانت کرے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تو اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گا اور اسی وقت تم کو شرمندہ ہونا پڑیگا اور اگر روح اپنے مبادی کی طرف اپنے خالق کے پاس رجوع کرے تو اس سے پس اگر شریعت کی تصدیق کی تو وہیں غلیظ توہین ظاہر ہوگی اور عاجز تھے زیادہ ہیں کیونکہ تو تنہا لوگوں کے شمار میں ہے اور اجماع تیرے برخلاف ہے تو نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے اور اس نے تم کو بلاؤں اور مصیبتوں میں چھنسا دیا ہے تم کو رات اور دن اور گرمی اور ہارے اور ربیع و حریف اور ان کے تغیر اور انقلاب احوال میں نظر کرنی چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور تیرا سونا اور جاگنا تیرے اختیار سے باہر ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے تو غافل ہے اگر تو اپنے نفس کا عاجز و اختیار کریگا تو تیرے نفس کی کلی صفات و مہم دور ہو جائیں گی اور تو اخلاقِ مجسمہ سے آکستہ

ہوگا پس تجھ کو لازم ہے کہ غضب کو اضا کے ساتھ اور برکت و افضح کے ساتھ اور نخل کو سخاوت کے ساتھ اور امساک کو صبر کے ساتھ اور خاموشی کو ذکر کے ساتھ اور مخالطت کو خلوت اور نیند کو بیداری اور کم بیری کو بھوک اور غفلت کو ہشیاری اور شرکت کو عزت اور مدانت کو صدق و صفا کے ساتھ دور کرو اور شہوت اور باطل کو حق کے ساتھ نکال کر باہر کرو اور جب تم اپنی صفا مالاقلہ کو دور کر کے نیک صفات سے آراستہ ہو جاؤ گے اس وقت غفلت کا پردہ تمہارے دل سے دور ہوگا اور تم دیکھ لو گے کہ کس طرح مردے زندہ ہو جاتے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم سرکش شیطان بن کر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے مرید ہو پس اس کی توحید کی عداوت کے آثار کہاں ہیں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر میرے ذکر کے وقت سو رہے وہ مجھ کو مانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے والد صاحب یہ اس شخص کی جزا ہے جو اپنے دوست کو سو رہے اور آدم علیہ السلام جب سو رہے تو حوا پیدا ہوئیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

عَجَبًا اَلْحُبُّ كَيْفَ يَسَاوُرُ كُلُّ خَوْفٍ عَلَيَّ اَلْحُبِّ حَرَامٌ

معلوم ہو کہ تیرا قلب وہی شہر ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں پس تیرے نفس کا شیطان خواہشوں کے رسالے اور جب دنیا کی پلٹیں اور وسوسوں کے نقاب اور بدگمانیوں کے شعلے اور مخالفت کی مغنبتی اور تکبر کا یوق لینے لگیں اور سمعت کے نقارے اور لالچ کی شمشیر باز اور مد کے کئے نیزہ باز اس شہر پر حملہ کر رہے اور چاروں طرف سے اسکو محصور کر لیتا ہے پھر اگر اس شہر میں اخلاق حمیدہ کے بہادر اور صفات حسنہ کا توشہ وغیرہ نہیں ہوتا تو یہ شہر ہلاک ہو جاتا ہے اور اس بادشاہ کی سلطنت چھین کر صدق کے برج منہدم ہوتے ہیں اور ذکر کا نگہبان سو جاتا ہے اور اسرار قلب کے تخت پر شیطان جلوس کرتا ہے اعمال کے خزانے اکھڑے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات نام شہر میں پکڑ لگاتے پھرتے ہیں معاملہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اعمال کے سوال لٹکتے ہیں اور امیدوں کے پھل توڑ کر کھائے جاتے ہیں کتاب الہی میں شک واقع ہوتا ہے اور مصاب کی مصائب سے نفوس نفرت کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے آقا اور مولا کی نافرمانی کرتا ہے اور خواہش کا مطیع ہو

۱۰۔ یعنی آپ جو سو رہے اس کے بارے میں آپ کو یہ حکم تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو۔
۱۱۔ عاشق ہے کہ محبوب ہے کہ کبھی کبھی سوئے کیونکہ عاشق بد بالکل منہدم رہا ہے۔

ہے پس انعام یہ ہوتا ہے کہ سب ناک کے بل دونخ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس وقت حسرت و انوس کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَا لَآگِنَا نَعْتَلُّكُمْ وَقَتْنَا لَآكُنْشَادِرُهُ اَمْحَنَّا نَاھُمْ مَسْخَرَتًا اَكْبَرًا اَفْتَعْنٰهُمْ لَآكُنْشَادِرُهُا ورم سے پرہیز کر کے تم کو اپنا توشہ صاف اور پاکیزہ کرنا چاہئے اور پھر تم اپنے دل میں نور ایمان کو ملاحظہ کرو گے اور روز قیامت کا سامان پر منکشف ہو گا اور تم اپنے نفس کے ساتھ روحانی فرشتہ بن جاؤ گے اور خواہش و غفلت کے ساتھ شیطان ربیم بنو گے پس تم کو نفس امارہ پر بھاد کرنا لازم ہے تاکہ اس کی صفات مذمومہ دور ہو کر وہ نفس لوامد بنے اور پھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیہ ہو جائے جیسا کہ بادشاہ اپنے فراش کو ترقی دیکھ کر شامی بناتا ہے اور پھر وزیر کر لیتا ہے اور اس وقت یہ وزیر بادشاہ کی سلطنت میں ہر طرح کے تصرف کرتا ہے اور بادشاہ کے نزدیک اس کی نیکیاں بھی یاد کیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ حَسَنَاتُ الْاَبْلَاغِيَّاتِ الْمُقَرَّبِيْنَ اور خدا کی طرف راستہ انفس خلافت کے شمار کے ساتھ ہے اور مقامات بھی انفس کے ساتھ بلند ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتے تھے اور یہ مقامات کشف اور محارف کے ہیں اور اسی کی نسبت فرمایا ہے کہ جب تک میں روز و شب میں سو بار استغفار نہیں پڑھتا تو میرے قلب کفر پر تپتا ہے اور میں جہنم سے بھی سخت تر ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظم سنو جو آپ نے نفس کے متعلق فرمائی ہے۔

صَبَرْتُ لِنَفْسِي عَنِ الْكَرَامَاتِ وَلَكْتُ
وَأَكْرَمْتُ نَفْسِي صَبْرًا
وَكَاثَرْتُ عَلَى الْاَيَّامِ نَفْسِي عَنَّا
فَلَمَّا رَأَتْ عَنِّي عَلَى الْاَيَّامِ ذَلَّتْ
لَهَا يَا عَشُّ يُوْرِي تَوُوْرِي تَوِيْمَةً
فَقَدْ كَانَتْ الدُّنْيَا لَنَاثِمَةً وَلَّتْ

۱۔ بات ہے کہ جو جن لوگوں کو سر ہند میں شمار کرتے تھے ان کو یہاں دونخ میں نہیں ... اس کا حکم پڑایا تھا

۲۔ ہماری نظر انہیں نہیں ملتی ہے نہ اپنے پر سانس کے ساتھ راضی ہیں۔ لاکھ کرتی ہوئی ہے اور یہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ خود کے دنیاوی لذتیں دیکھ کر جلی گئیں تو ان کی طرف سے جینے نفس کو میرا اور ان کا میرے نفس پر ہمیشہ لازم رکھا اور میرا نفس فائدہ میں پڑا نکلتا تھا مگر جب اس نے ذلت کی طرف ہیز قصد دیکھا تو وہ بھی ذلیل ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ نفس ہنگامہ کے ساتھ کم ہو کر دنیا ہمارے پاس تھی مگر پھر یہ ہونانی کر کے جلی گئی جب دنیا آتی ہے تو عادت سکوننا نہیں کر سکتی اور جب وہ جاتی ہے تو محض اس کو باقی نہیں لکھ سکتا ۱۲۔

فَلَا جُودَ فِيهِمَا إِذْ هِيَ أَقْبَلَتْ وَلَا يُخْلُ يُقِيقُهَا إِذَا مَا تَوَلَّتْ

پس تم نفس کو جذبہ بناؤ اور مجاہدہ کی تکلیف دیکر دروازے سے اسکو قریب کرو اور انبیاء اولیائے مقام کو دیکھو اور ثواب و شاکو غنیمت جھک کر سادقین کا ذکر فاسقین کے ذکر کی مثل نہیں ہے اور اس کی خیر تم کو موت کے بعد معلوم ہوگی اور تم نے جو لغو مذاقات سے ہیں انہیں کے سبب یہ تم سستی کرتے ہو ورنہ میں بارگاہ کو کھچا چکا ہوں تھوڑے عرصہ میں تمکو خود معلوم ہو جائیگا دنیا میں لوگ تہمتیں سننے کے بعد بیدار ہونگے اور تمہاری مثال اس درخت کی سی ہے جس میں نہ پھل آتا ہے اور نہ سایہ اسکا اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس میں بیٹھ سکے یا تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس کے سر میں گچ ہو اور مصنوعی بال لگا کر اصلی بال والی عورتوں پر فخر کرے اور جب اس کا سر کھول دیا جائے تو اپنے ہم نشینوں میں ذلیل اور شرمندہ ہوا شے شخص تو اپنے لباس کی آرائش پر پھولا ہوا ہے کل قافلہ کوچ کر گیا اور اے غافل تو راستہ پر ہٹا رہا جائیگا اور بے فکر و سامان بیٹھا رہیگا اور قافلہ باشی سے کیلگا کر حجر کو واپس کر دینا کہیں نیک عمل کروں گا مگر اس کی اجازت نہ ملے گی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میت کے آنسو رسا رہے ہیں کیا حکمت ہے فرمایا چھوٹا بچہ تو اپنے والدین کا حال لوح محفوظ میں دیکھتا ہے اور بڑا آدمی اپنے اعمال اور اپنی بیوی اور اپنے مال کے منتقل ہونے کو دیکھ کر روتا ہے پس اے شخص تو اسی سال میں ہے اور میں تجھ کو بلند کرنا چاہتا ہوں اور تیری ہمت تجھ کو پست کرتی ہے اور اس میں نہیں کہ تیری ہمت ہی غالب ہے پس جس کی ہمت ان چیزوں کی طرف ہوگی جو اُس کے پیٹ میں داخل ہوں تو اس کی ہمت وہ چیز نہ ہوگی جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے اگر تم اس مطلب کو سمجھ گئے ہو تو بیکشیا رہو باوجودہ نہ تم مانو اور تمہارا نفس جانے ہم نے نصیحت کر دی مگر تم نصیحت نہ ہواؤں کو درست نہیں رکھتے ہو۔

التيسوال مقالہ

[illegible]

اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہی انکا صانع ہے اور اسی کی قدرت و کمال سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور زمین کا فرش اور ہری گھاس کا سنو رنگ اور درختوں کے پھول پوٹے اور پھل اور دریاؤں کی لہریں اور آسمان اور مائت دن اور چاند اور سورج اور چھوٹے بڑے ستارے یہ سب اس کی صنعت اور قدرت کی دلیلیں ہیں اور اس کے استمرار و وجود پر گواہی دیتے ہیں پس پاکی ہے اس ذات کو جو کل مخلوق کا خالق اور کل مصنوعات کا صانع ہے اے شخص اگر نظر غور سے دیکھا جائے تو تمہارے نفس کی تربیت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر عجائب و غرائب ہیں جو تم نے دیکھی اور سنی ہیں امدان سب دلائل سے بڑھ کر جو دلیل کرم کو اس کی طرف راہبری کرتی ہے اور اس کی محبت دلاتی ہے وہ اس کلام معجز نظام ہے پس اسی کے ساتھ اس کے متکلم کی محبت پر دلیل یوحانی ہے اس کے متعلق بہت سی حدیثیں تھیں اپنی کتاب ایضاً علوم الدین میں بیان کی ہیں اور یہاں صرف ان کی طرف اشارہ کافی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو رہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ میری طرف نوازل سے تقرب حاصل کیا کرتا ہے یہاں تک کہ مجھ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے پس جب مجھ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک۔

معلوم ہو کہ محبت اور عشق دونوں ایک ہیں اور اصل عشق کی یہ ہے کہ پسندیدگی کی نظر سے شوق کے ساتھ کسی صورت کو دیکھے اور اس شوق کا بخار جو نہایت گرم ہے تیز اور فانی خاطر سے مجاہدہ کی آتش کے سبب سے اٹھتا ہے اور اس آگ کے انگرے دماغ کے پیچھے سرخا ہر ہوتے ہیں اور فکر کی ٹیکٹیں بائیں دماغ کے آگے صدمہ میں پیدا ہوتی ہیں اور قلب کی غارت کے دوار سے لجاتے ہیں یہ معشوق کا خیال میرے عشق کے ساتھ پیڑھا جاتا ہے اور نفس کا آئینہ مجاہدہ مصقل و مجلا ہو کر بحال محبوب کی نظر کے لائق بنتا ہے محبت کے اندر اصل باسناد اور الفت اور معشوق کے کلام کو بہتر اور خوب سمجھتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے تب پھر معشوق کی تلاش میں ہمت ابھارتی ہے اور شوق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے پس اس وقت عشق غالب ہوتا ہے اور عاشق راستوں میں شل دیوانوں کے پھر تا ہے اور اسی آتش شوق سو بغم وغیرہ اخلاط فاسدہ جل کر آسمان قلب صاف ہو جاتا ہے اور معشوق کا چاند اس میں تجلی کر رہا ہے اور معشوق کی تجلی حلال سے عاشق والد و شہید ابو کاز خود فرشتہ ہو جاتا ہے اور اس عالم بے خودی میں نہ

نہیں ہوتی ہے نہ قرار ہوتا ہے عشق کی آگ خطر بلکہ خطر کشیدہ مانتی ہے اور بدن کی قوتوں کو کمزور کر کے
خفیف و ضعیف اور زار و زاریاں دیتی ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے یہ

بیہوشان داشت نہایتش ز مردم لیکت روی رنگ رخ و خشکی لب لاج علاج
حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ہر شب کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو خدا کے تعالیٰ نے زیادہ
کھا نیو اے اور زیادہ سو نیو اے کو لعنت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اس واسطے تو پیدا کیا گیا ہے
قناعت کرنا کہ تیرا حجاب ہلکا ہو اور کم سویا کرنا کہ قبر سے ذکر زیادہ ہو سکے راگرتو ایسا کرے گا، تو پس تیرا
محبوب تجھ کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اپنی طاقت کی قبح کو تو فریق دیگا اور اپنے گناہ سے محفوظ رکھے گا پس لیاقل
زیادہ پڑھا کرو۔

فصل (شوق اور مکا شفق کے بیان میں)

معلوم ہو کہ شوق ہی سے مکا شفق کی حالت پیدا ہوتی ہے اور شوق یہ ہے کہ بقیائے معشوق کی تمنا ہو
اور معشوق کی ملاقات بجز مکا شفق کے حاصل نہیں ہوتی اور مکا شفق یا تو میثاق ہوتا ہے اور یا قلبی ہوتا ہے
اور یہ معشوق کے ایسے حال کے ساتھ جلی ہے جسکو عاشق کا دل تحمل کر لیتا ہے مگر جہانی مکا شفق قلبی مکا شفق
سے افضل ہے اور جو مکا شفق جہانی اور قلبی دونوں طور سے ہو وہ دونوں سے افضل ہے جیسا کہ حضو
صلی اللہ علیہ وسلم کو شب محراب میں ہوا اور حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت امیر المومنین علی
اور حضرت ابن عباس کی روایتوں کے جمع کرنے سے ثابت ہے اور معلوم ہو کہ حقیقت مکا شفق کی
یہ ہے کہ محبوب کی طرف نظر کرے اور پھر یہ نظر عاشقوں کے درجوں کے حساب متفاوت ہوتی ہے کیونکہ
کل مخلوق کی نظر یکساں نہیں ہے اور ادنیٰ درجہ اسکا قلب کی نظر ہے اور آنکھ کی نظر بعض لوگوں کے نزدیک
عرض غیر دائمی ہے اور سب بڑا مرتبہ بھی ہے کہ قلب اور آنکھ دونوں کی نظر سے مکا شفق ہو۔ پھر حقیقت
غفلت کا پردہ دور ہو کہ محبوب جلی کرتا ہے تو محب بشری پردوں اور جسمانی حجاب سے نکلا خطاب کو سنتا
ہے اور حجاب کو دیکھتا ہے وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا كَرَجَاءٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
اور اس وقت کل جمات سے خطاب اسکو سنائی دیتا ہے اور یہ شخص عیسوی حال ہو جاتا ہے وَمَا
أَنْتُمْ كُمْ هُمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَنْتَظِرُونَ فِي بَيْتِ قُوتِ كُفْرٍ۔ اور لا مکرا اور جنات مومنین اس کے
لہذا کوئی انسان اس لائق نہیں ہے کہ خدا اس سے بات نہ کرے، مگر بطور وحی کے پردے کے جسے اللہ اور میں
تم کو ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو ۱۱۔

مطیع حکم ہوتے ہیں اور خدا کے اور اس کے درمیان میں ایک روزانہ کھل جاتا ہے جس سبب سے کل کا تباہی
اسرار اسکو معلوم ہو جاتے ہیں مگر اس مرتبہ کا حاصل ہونا علم و عمل پر موقوف ہے اور جب لطف کی سیم
غفلت کا حجاب دور کرتی ہے تو کائنات میں یہ شخص جو کچھ تعریف کرنا چاہے کر سکتا ہے جو کچھ یہ چاہیگا وہی
ہو جائیگا کیونکہ دونوں ارادہ یک ہو جاتے ہیں جیسا کہ احوال صوفیہ میں بیان کیا گیا ہے **فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى**
أَبْصَرْنَا وَإِلَادَ الْكَهْنِ قَدْ أَكْبَحَ قَدْ أَكْبَحَ قَدْ أَكْبَحَ اسوت ایک لطیف معنی بن جاتا ہے اور غیب سے اسکو ایسی
قوت اہم پہنچتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ان باتوں کو جو اس پر وارد ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے اور بھی
کر امتوں کے ظہور اور غیب کی خبریں بیان کرنے کا باعث ہے اور نفس امراض فاسدہ کے دور ہونے
سے جو ہر قدسی نجات دہا ہے اور عیسیٰ اس پر پوشیدہ نہیں رہتے اور اگر تم یہ کہو کہ ان باتوں کے ساتھ ایک قسم
کی انبیاء علیہم السلام سے مشارکت ہوتی ہے پھر انکو اولیاء کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ
غیب کی اصل خداوند تعالیٰ سے ہے اور یہ اسکا احسان ہے کہ وہ اپنے علم غیب میں سے کچھ ان پر ظاہر کر
دیتا ہے مگر اسکا یہ فرمان نہیں سنا اور من رسولی کا لفظ صرف اس واسطے فرمایا ہے تاکہ عالم لوگ اسکو غیبی
مشارکت نہ سمجھیں اور یہ بات لیجئے غیبی اور سے مطلع ہونا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ شاہی خزانوں سے
شاہی غلام آگاہ ہوتے ہیں اور معشوق کی خوبصورتی کو دیکھ کر عاشق صادق اسکی بہت سی پوشیدہ باتوں
کو اس کے من پر قیاس کر کے معلوم کر لیتا ہے اور حالانکہ اور لوگوں سے وہ باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔
وَتِلْكَ لَآ مِثَالُ نَضْرِبُهَا لَنَا نَسْ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ حضرت جنید علیہ الرحمۃ فرماتے
میں ہر ایک شخص علاج تو ہے مگر فراج نہیں ہے اور ابو یزید بسطامی نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمکین
کے درجہ میں پہنچا پس وہ طبیب ہمارا خلق کے تحت پر بیٹھ کر اپنے مالک کے حکم سے بادشاہوں کے
لاز پر مطلع ہوتا ہے جیسا کہ تمہارا پیارا اعلام تمہارے بہت سو پوشیدہ حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔
فاطمہ سلیمانہ جو ایک بزرگ عورت تھیں اس وقت شہر سلما سے نکلتی تھیں جب مؤذن ظہر کی
اذان کہہ دیتا تھا اور بسطام میں آنکر جماعت سے نماز پڑھی تھیں پھر اگر تم یہ کہو کہ یہ بات غیر ممکن ہے اور
ایسی حالت انبیاء کی بھی نہیں ہوتی تو پھر اور کسی کی کب ہو سکتی ہے جواب اسکی یہ ہے کہ یہ حکم تم خلا
تعالیٰ پر لگاتے ہو یا اپنے نفس پر اگر اپنے نفس پر لگاتے ہو تو تم جانو اور تمہارا نفس جانے اور اگر
نہ جانے والا ہے عیب کا پس اپنے غیب پر لگایو اگر تمہارے مگر رسولوں میں سے جسکو برگزیدہ کرتا ہے۔
تھان شاہوں کو ہم لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں ان کو مگر ظالم لوگ ۱۲۔

تم خدا تعالیٰ پر یہ حکم لگاتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم اپنے بدن کی رگیں اور پٹے شمار نہیں کر سکتے اور تم کو اتنی خبر نہیں کہ تمہارا سر پودہ یا ماں ہے۔ اس میں کس قدر پیچ ہیں پھر ایسی بے خبری کے ساتھ تم خدا اور اس کے غلام کے درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو اور پھر تم کو کیا معلوم ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو کیا اختیار اور مقام عنایت کئے تھے اور اگر انکے بعض علوم تم کو بطریق نقل کے معلوم ہو گئے تو پس معجزہ عقل کی تکذیب کرتا ہے اور جب کہ تمہارے خاص اسرار سے تمہارا بیٹا تک واقف نہیں ہوتا ہے پھر تم کیسے اپنے مالک اور خالق کے اسرار سے واقف ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اس سے حاصل نہیں ہو گئے اور وصول کا پردہ اٹھ جائیگا اس وقت تمہرے معاملہ منکشف ہو گا جو خدا اور رسول کے درمیان میں ہے اور اس واسطے ہم تم سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم مجاہدہ کرو مجاہدہ نہ کرو مجاہدہ مشاہدہ کے ساتھ تشکو کا بنیاد اور کردیتا ہے اور تم نے جو اپنی آنکھ پر حب دنیا کی پٹی باندھ رکھی ہے اور بہت تمہاری نہایت ضعیف اور حدیں ہے تو پھر ایسی ناپاکی کے ساتھ تم شریف مقام میں کب پہنچ سکتے ہو جن ظن وہ اکبر اعظم ہے جو تمہاری ہر ایک جہالت کو علم سے بدل دے سکتا ہے اور جو شخص اسکو مضبوط کر لیتا ہے وہ راحت پاتا ہے محبت اور شوق و کشف کا یہ مختصر بیان تھا جو کیا گیا۔

فصل (دو عظم و نصیحت کے بیان میں)

جن آیات و اخبار میں کہ وعدہ و وعید کا مضمون ہے اور جو حکایات و اشعار حجاب و مخوف ہیں ان کے ساتھ مبتدی کو خوف دلانا اور منتی کا شوق بڑھانا چاہیے کیونکہ مبتدی کے گمراہ ہونے اور جہالت کی طرف میں کرینا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے اسکو ڈرانا چاہئے تاکہ وہ راستہ پر قائم رہے اور ٹھکانے چونکہ گناہوں کو ترک کر دیا ہے اور اس کا قلب رفیق ہو گیا ہے اور مجاہدہ کی مشقیں اٹھا چکا ہے اس واسطے اسکو شوق دلانا چاہیے جب اونٹ کو گیت سنائے جلتے ہیں تو بھاری بوجھ کو لیکر وہ بہت سہولت سے منزل قطع کرتا ہے پس گویا مجاہدہ کی مشقت نعمات کی بدولت اس پر آسان ہو جاتی ہے جیسا کہ زمین پر جہاں میں ہر سادہ وہ ہری بھری ہو گئی ہے وہی حال مرید کا ہوتا ہے جو قوی عیدی فراتے ہیں کہ اگر تو نعمات کے فوائد و منافع کا منکر ہے تو اونٹ کو دیکھ جو تھک کر زیادہ غلیظ طبیعت رکھتا ہے اور گیت کو سن کر بے تکان منزل طے کرتا ہے پس اسے طالب تھکو چاہیے دن کا چلہ کرنا ضرور ہے اور اس چلہ میں ہر روز تم کو اپنی خوراک ایک لقمہ کم کرنی چاہیے یا پہلے روز ایک تر لکڑی سے اپنے کھانے کو وزن کر کے کھاؤ

اور پھر اسی لکڑی سرور و زور زن کیا کرو جس قدر وہ خشک ہوگی کھانا کم ہوگا اور اس ترکیب و تدبیر سے تم عالم ملکوت میں داخل ہو گے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو تم میں جو شخص دنیا کے اندر بڑا شکم پیر ہے وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا ہوگا اور جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا نفس قدسی ہو جائیگا اور عالم قدس کے ساتھ ملکوت انس ہوگا پس تم دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہو پس حالت غم و تمہاری طرف منتقل ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میرا رب مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے پس یہ حالت صادقین کے ہیں اور یہ منزلیں متقیوں کی ہیں پس تم مگذیب کرنے والوں میں سے نہ بنو اور اگر تم مقربوں میں سے نہ رہتے سکو تو اصحاب الیمین ہی سے بنناؤ

تیسواں مقالہ (علم عمل کے بیان میں)

معلوم ہو کہ مخلوق الہی میں سے تین شخص مخصوص ہیں عالم اور عارف اور ناسک عالم تو وہ شخص ہے جو علم ظاہری حاصل کر کے اس پر عمل کیا اور اس کے سبب سے خداوند تعالیٰ نے علم باطنی اس کو عنایت کیا جیسے کہ علم محبت اور علم شوق و رضا اور علم قدر اور علم مکاشفہ اور مراقبہ اور علم قبض و بسط وغیرہ ہیں اور یہی صوفیہ صافیہ کے علوم کہلاتے ہیں اور صوفیہ یہ لوگ ہیں جیسے محی صبری سفیان ثوری ابو زید بسطامی ابوالحسنین نوری حبیب علی معروف کرنی شفیق بلخی محمد بن حنیف بشر بن سید صالحی احمد غزالی احمد دارانی حارث محاسنی سری سقطی ابوالحسنین بن منصور سراج جنید بغدادی ابوبکر شبلی ابو نعیم قاضی پس یہ طائفہ الہیہ وہ لوگ تھے جنکا ذکر جاری ہے اور یہ ان لوگوں کی مثل نہ تھے جو علوم اور شہوات میں مشغول ہوتے ہیں اور دھوکا بازی اور نکر و دغا کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے تو واحد شاہ کو مضبوط پکڑا ہے اور یہ لوگ شاہ کی محبت میں مبتلا ہیں ان لوگوں نے تو مناسب کو چھوڑا و ترک کیا ہے اور یہ لوگ ان کے فکر میں رہتے ہیں اکثر کلام انکا یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو بچاؤ یہاں تک کہ یہاں سے اور علم خلاف ان کے نزدیک مثل برگ خلاف کے ہے اور علم اسول ان کے نزدیک بالکل فضول ہے اور غیچہ ہے پس کل علوم ان کے گانے بجانے اور رقص و سرود پر منحصر ہیں قرأت اور صحابہ ہیں یہ لوگ تفریق نہیں کرتے ہیں پس ان کے محبوب کس قدر کثیر ہیں اپنے محبوب کو یہ لوگ بھول گئے ہیں اور طاعت کی مارج کو چھوڑ کر کھانے کے مشغول ہیں صرف میں خلق کے واسطے سجادے پھلٹے ہیں اور خدا اور حق کو بالکل فراموش کیا ہے پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے

شان میں یہ حدیث وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے کپڑوں کو نادر کر جنت کے دروازوں پر لٹکائیگا اور انہیں لکھدیگا کہ یہ کمزور و رخ کے کپڑے ہیں پس یہ لوگ دنیا کے صوفی ہیں اور وہ لوگ آخرت کے صوفی ہیں انہوں نے علم و عمل کو جمع کیا ہے اور اسقدر شب بیداری کی ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنے قول کی بدولت انہوں نے پالیا اور صدق اختیار کیا پس تحقیق کو پہنچ گئے علم حاصل کیا پھر عمل کیا پس حالی و قال کے جامع ہو گئے اور یہی لوگ علم اور معرفت اور نیک اور زہد والے ہیں اور ان کی حالت نے ان کے اندر قوت الہی پیدا کی جس کے سبب سے وہ اشتیاق کے ہر یار کے ساتھ راضی و قدس کی طرف پرواز کر گئے اور علوم غیبی کے پھل و میوے چنے لگے پس یہ لوگ فقرا آخرت ہیں اور صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جان کر نعمت منع کی طرف سے بچے اور پھر انہوں نے اسباب کو ترک کر کے صرف منع پر بھروسہ کیا۔

اور علماء آخرت یہ لوگ ہیں جیسے حسن بصری سفیان بن عیینہ سفیان ثوری۔ وادولانی ظاہری۔ ابو سعید بن مبارک خرقی۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بنے فوطا الکوفی مالک بن انس المدنی۔ محمد بن ادیس اشافعی طلیبی۔ احمد بن حنبل الشہبانی۔ ہانی بن شریح۔ حلاو۔ فقال یو الطیب۔ ابو حامد اور ہمارے استاد امام الحرمین ابو المعالی الجونی اور شیخ امام ابو اسحاق ابراہیم فیروزی المعروف بشیرازی النکابین ہمارے استاد امام الحرمین سے ہونامہ کے سلسلے میں مناظر ہوئے تھا اور میں بھی اسوقت موجود تھا میں نے دیکھا کہ اس مناظرہ میں ان کی غرض سوائے اظہار حق کے اور کچھ نہ تھی نہ اس میں کسی آیت کی باطل تاویل کرتے تھے اور نہ خبر غیبی میں نقص نکالتے تھے نہ کلام میں ان کے سختی تھی نہ جھگڑے یہ لوگ ایک نہ دوسرے کے پاس فتوے بھیجے میں صحابہ کرام کے مشابہ تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا اکبر تقلید کا زیادہ معتد ہے اور ہم لوگ تو بڑے علماء ہیں دنیا کی آرائش و زینت اور سامان میں مشغول ہیں۔

پس اب تم خود ان طائفوں میں فرق کو دیکھ لو حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جھگڑے کو ترک کیا وہ حق پر ہے پس اس کے واسطے جنت کے بلند حصے میں ایک محل سونے کا تیار ہوگا پس ہمارے واسطے نہ تو محل ہیں نہ تخت ہیں نہ خور ہیں ہیں۔

شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پہلے ابو یوسف کے ساتھ ایک مسئلہ

میں انکا جھگڑا ہو چکا تھا دیکھا کہ گویا یہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور وہاں ایک خور میٹھی ہے جس کے چہرہ کی روشنی سے تمام مکان روشن و منور ہو رہا ہے انہوں نے خور سے دریافت کیا کہ تم کس کے واسطے ہو اس نے کہا جو شخص جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو اور پھر اس نے کہا کہ اے شافعی قبل وفات اور گفتگو سے تم کو یہ لباس اور زیور حاصل نہ ہو گا اگر تم سچے ہو اور جنت کا مالک بننا چاہتے ہو تو مثل ملک کے علم و عمل اختیار کرو کیونکہ ملک سلطنت کا ارادہ کرنا والا ملکوں پر صبر کرنا ہے شافعی کہتے ہیں پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے جان لیا کہ یہ لوگ خواہش کی طرف لیجانے والے ہیں اور آخرت خدا کے پاس متقیوں ہی کے واسطے ہے حدیث شریف میں ہے کہ علم عمل کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اگر عمل نہ ہو تو علم چلا جاتا ہے پس یہ لوگ دنیا و آخرت کے علم اور دنیا اور آخرت کے فقرا ہیں اور تم ادنیٰ چیزوں کے لالچ میں اعلیٰ مقامات سے محروم ہو گئے ہو تم مثل بھیڑیے کے ہو اور تشکیک و تکذیب میں تمہارا قصہ ہے۔

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذْ أَنْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسَ مِنْ تَحْتِهَا سَحَابٌ آمَامَ جَمَادٍ

اور علوم کثرت کے ساتھ ہیں مگر ان میں آخرت کو بتلانے والا علم شریعت کا ہے اور کتابیں اسکی مثل تفاسیر و حدیث اور صحاح ستہ اور قواعد قرآن اور وہ اور ادا اور وظائف جو کتاب ایجاد میں مذکور ہیں اور اگر علم عقائد میں مختصر کتاب دیکھنی چاہو تو قواعد الاولیاء ہمارے شیخ امام الخزمینی کی دیکھو یا قواعد العقائد کو ملاحظہ کرو اور اگر سلف صالحین کا طریقہ تم کو اختیار کرنا ہے تو کتاب نجات الابرار کا ملاحظہ کرو جو اصول دین میں ہماری آخری تصنیف ہو اور اس کتاب کے اندر ہم بہت سی کتابیں تم کو بتلا چکے ہیں ان میں سے جو ممکن ہو پڑھو اور جو چاہو عمل کرو کیونکہ غلات منقریب ہے۔

معلوم ہو کہ سال کے اندر چار فصلیں ہیں محل سے جو رنگ و بیج اور سلطان سے آخر سبیل ملک گری اور میزان سے آخر قوشن تک خریف اور حدیث سے آخر حوت تک جارا و وقتاً راکماً متاراً لتعلموا عَنَّا ذَا السَّعْيِ وَ اور ابراہیم المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہوا جب آوے تو اسکو خوشی قبول کرے اور جب یہ جاوے تو اس سے بیز کرے کیونکہ یہ تمہارے جسم کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تمہارے درختوں کے ساتھ کرتی ہے۔

اور بعض ایسے ہیں جو نقصان پہنچا نیو اے ہیں مثل علم سحر و کھانت و کیمیا کے کہ تباہی کو سفید کرے و عنقریب جب مبارک زمانہ ہو گا تو تم دیکھ لو گے کہ تمہارے پیچھے کون سا رنگ ہے وہ اور اس کو نہیں مانتا ہیں تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم نہ کرو۔

چاندی بنا کر فروخت کرتے ہیں حالانکہ وہ چاندی نہیں بنتا اور بعض مکاسب ایسے حسین ہیں کہ نفس انکو قبول نہیں کرتا ہے مثلاً خصال اور حجام اور منجی و چار و غیرہ کے کام ہیں جو منافع بننے بیان کی ہیں ان میں کسی شخصیت کو اختیار کروادہ عالم و عامل بن کر اپنے مقصد کو حاصل کروندہ ای کے فارحسی میں تمہارے نفس کو قرار دینا اور وہیں تم جنتوں اور نہروں میں خدا کے پاس آرام سے راہو گے۔

فصل (عجائب اسفار کے بیان میں)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاف کے کئی کئی مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے آفتاب اسکو چالیس برس میں قطع کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمین میں مخلوق رہتی ہے فرمایا ہاں مومن لوگ ہیں جو ایک ہلکے زون بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور آدم اور ابلیس کو مطلق نہیں جانتے فرشتے انکو ہماری شریعت کے موافق تعلیم دیتے ہیں اور قرآن شریف ان کو پڑھاتے اور انکے باہم فیصلہ کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ زیادہ بیان فرمائیے فرمایا مسلمان جنوں میں سے ایک مومن میری واقف ہے وہ کئی سال غائب رہی جب وہ آئی تو میں نے اُس سے دریافت کیا کہا ہاں کئی غشی اُس نے کہا میں اپنی ہمن کے پاس اس سفید زمین میں تھی جو قاف کی پہلی طرف ہے میں نے کہا کیا وہ لوگ مومن ہیں اُس نے کہا ہاں میں نے آپ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی پس ہماری قوم کے سب ایمان لے آئے ہیں نے پوچھا کہ اس زمین کے پرے کیا چیز ہے اس نے کہا برف کے پہاڑ ہیں اور پانی اور ہوا اور اندھیل اور پھر اس کے پہلے طرف جہنم ہے میں نے کہا کہ کیا ان شہروں میں بھی سورج نہر جتا ہے اس نے کہا ہاں۔

اور تمیم بن قیس داری کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب ان کو جنات راستہ گم کر کر ایک جزیرہ میں گئے اور وہاں انہوں نے وہ محل دیکھا جس میں وہال مقید ہو اور اُس نے ان سے پوچھا کہ تم کس امت میں سے ہو انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال نے کہا کیا وہ مبعوث ہو گئے تمہیں نے کہا ہاں اُس نے کہا تو اب میرے نکلنے کا وقت آگیا اور ایسا بھی کا وقت بھی نہایت تعجب ہے عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اہل علی بن ابی طالب انہری بات میں حضور کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضور ایک سو راخ پہنچ کر کھڑے ہوئے اس سو راخ میں سے ایک شخص نکلا اور اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ اندھیل تشریف لائیے پس حضور اہل علی تو اندھیل تشریف لے گئے اور چھوٹے اپنے نامہ پکڑے دیکھو وہیں بٹھا دیا اور جب صبح کی نمود شروع ہوئی تو حضور اور چند لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے اور حضور نے مجھ کو فرمایا کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی جنات ہیں اور پھر میرے پاس نیند

خفی اسکو اپنے نوش فرمایا اور باقی سے وضو کیا پس مینے سے وضو کرنا بلا نزع صحیح ہو مگر بعض اہل خواہش نے اپنی مرضی کے موافق اسکو تاویل کی ہے جبکہ اسکی تحقیق منظور ہو وہ ہماری کتاب منائب المذاہب میں ملاحظہ کرے اور زینم بن بلعام کا قصہ بھی نہایت عجیب ہے اسنے یہ چاہا تھا کہ دریا شکیل کا منبع دریا گھرے اور پلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت خضر سوس کی لانا ہوئی اور خضر نے اسے کہا کہ اب منقریب تم ایسے اور ایسے مقام

میں پہنچو گے چنانچہ زینم ایک پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک برج یا قوت کا چار ستونوں پر کمر تھا اور دریا نیل اس برج کے اندر سوار ہوا تھا اور اس پہاڑ میں ایسے میوے تھے جو کبھی خراب ہوتے تھے زمین کہتے ہیں پھر میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اسکی برٹی طرف مینے بڑے بڑے عالی شان محل اور باغ دیکھے اسی کہتے ہیں میں ایک بوڑھا شخص تھا اور بال میرے سفید تھے پس ایک ہوا اس طرف سوا ایسی مائی کہ میرے تمام بال سیاہ ہو گئے اور میں نئے سرے سے جوان ہو گیا پھر اس باغ میں سوا کا زانیہ کو اے زینم یہاں ہمارے پاس آ جاؤ کیونکہ یہ منتفیوں کا مکان ہے کہتے ہیں میں نے اس آواز پر جانے کا قصد کیا مگر خضر نے جھکو پکڑ لیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس فرمان کا راز ہے کہ سات نہر ہیں جنت میں ہیں جہنوں اور سجوں

و جلد اور فرط اور نیل اور ایک چشمہ برون میں اور مقدس میں چشمہ سلوان کیونکہ اسی نغم کا پانی ہے۔

اور اس کبھی تعجب نیز بلو قیا اور غفلان کا واقعہ ہر اور بہت طول طویل واقعہ ہے ہم اسکی طرف اشارہ

کئے دیتے ہیں یہ دونوں سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت رکھا تھا

پس اسکو دیکھتے ہی بلو قیا نے دوڑ کر ہاتھ بڑھایا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں سے انگوٹھی اتار لو اور جو

کہ اس انگوٹھی پر مڑو کل تھا اسنے اسپر ایسی پھونک ماری کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا عثمان نے ایک تار پاد مار کر

اسکو زندہ کیا اور اس نے تین بار اسی طرح کیا کہ جب یہ ہاتھ بڑھائے تو سانپ پھونک مارا اور بچل کر راکھ

ہو جائے یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ بھی یہ راکھ ہو گیا تب عثمان وہاں سو یہ کہتا ہوا نکلا کہ شیطان ہلاک

کر دیا شیطان نے ہلاک کر دیا سانپ نے اسکو آواز دی اور کہا کہ تو یہاں آؤ اور تجھ کرے یہ انگوٹھی سوا حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے ہاتھ میں جاوے گی اور ان کو کھردہ جو کفر شتوں نے تمہاری اور تم

پیچھے انبیاء کی فقیہت میں اختلاف کیا تھا پس خدا نے تم کو اور انبیاء پر اختیار کیا پھر عثمان نے کہا کہ اس

سانپ نے تم کو حکم کیا اور میں وہ انگوٹھی اتار کرے آیا اور آپ کی نذر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

وہ انگوٹھی لیکر حضرت علی کو دی حضرت علی نے اسکو اپنی کن انگوٹیوں میں پہنا اسی وقت دریا دریا

اور آذی سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریا طبعی بھی آیا اس کا قصہ بہت طویل ہے پھر جب نماز

صف کے اندر چلے گئے لوگ اس وقت مدح میں تھے اور حضرت علی نے انکو ٹھکی کی طرف اشارہ کیا وہ فوراً اڑ کر
جبریل کے ہاتھ میں چلی گئی تمام فرشتوں میں حضرت علی کی اس سخاوت سے شور مریا ہو گیا اور جبریل نے انکو
مبارکباد دی اور کہا اے اہل بیت رسول خدا نے تم پر انعام کیا تم وہ لوگ ہو کہ خدا نے تم سے نہا پاک دور کر کے تم
کو بالکل پاک کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت علی کو دی انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ
ہم دنیا کی اس فانی نعمت کو بیکر کیا کون گے جس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ پھر حضرت علی معاویہ سو دنیا کی واسطے کیوں لڑے اسکا جواب
ہے کہ حضرت علی معاویہ سے حق پر لڑے جو آپ کے واسطے تھا اور یکن حکیم پس باطل اور غیر صحیح ہے کیونکہ
حکیم موجود اور محدود اور معروف اور معلوم غیر مجہول پر ہوتی ہے یہ فقہ اور شرع ہے پھر تم جو کچر چاہو کہو
اگر اس معاملہ کی تفصیل دیکھنی ہو تو ہماری کتاب نسیم الثنیم میں دیکھو اور قصص ذی القربین کا دیکھنا
بھی کافی ہے اور ابن ابی الدنیا کی کتاب مدایض النذیم بھی بہتر ہے اور کتاب الاقامیم اور کتاب مسالک والممالک
اور کتاب مادی... سب اچھی ہیں اور اگر تم کو افلاک کی وسعت اور ایک دوسرے سے تفاوت معلوم کرنا ہو
تو جانو کہ زمین کی وسعت کو کب ایک شب میں قطع کرنا ہے اور فلک ہوائی کو قریب مہینہ میں قطع کرنا ہو
پس دیکھ لو کہ ایک مہینہ ایک شب میں کیا فرق ہے پھر اس کے اوپر فلک زحل ہے جسکو ۲۴ سال
میں قطع کرنا ہے پھر اسکے اوپر کرسی اور عرش ہے اور یہ آٹھوں جنتوں کی سقف ہے جن میں سے ہر ایک
جنت کا عرض آسمان اور زمین کی برابر ہے پس تم اپنی دلیل کو اس مساقیہ کو در سر حاصل کرو۔ اور تیری
ناقص ہمت کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی طرح بلند ہی نہیں ہوتی اور نہ تو اس کو سعادت کا لباس پہننا ہے بلکہ
تو اپنے نفس کی پردہ پوش میں ہمہ تن مشغول ہے پس تو اس شخص کی مثل سے جو ایک گہرے کے عشق میں
خافہ سے پیچھے رہ گیا اور قزاقوں نے اسکو لوٹ لیا۔

یہ دنیا علم خواب اور انبیاء علیہم السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں اور اس تعبیر کا راستہ و
در دروغ تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو گا کیا تم نے یہ اشارہ نہیں سنا کہ لوگ سوتے ہیں پس جس وقت
میری گتو بیدار ہوں گے پھر جس وقت مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تیری مثال ان دفعوں
کی ہے جو ایک میٹ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اب ہم عنقریب یہاں سے نکل کر ایک
دوسرے عالم میں پہنچیں گے اور جب یہ تولد ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کیا یہ اس بات کو
پسند کر سکتا ہے کہ پھر مال کے پیٹ کی تنگی میں واپس جائے ہرگز نہیں اور اس طرح جب تو آخرت

اور وہ جو کہ اپنے پھر اس نے بادشاہ کے دروازے پر کھڑا اور وہیں دیکھیں اور گناہ اس کو اندر جاتے سے روکنا ہے پس اگر اس شخص کی ہمت بلند ہے تو یہ روٹی کا خیال چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جس وقت کتا روٹی کھانے میں مصروف ہوتا ہے فوراً یہ شخص اندر داخل ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ہمت اپنے پیٹ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ روٹی کھانے کی طرف سبقت کرتا ہے اور پھر کتا اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتا اور وہ اس کے پیٹ میں متعفن ہو کر تھکوا بادشاہ کی حضور سے روکنا ہے پس پھر کو لازم ہے کہ روٹی کتنے کی طرف پھینک دے اور خود آرام سے بیٹھ کر اعلیٰ درجہ کے اعمال میں مصروف ہو تاکہ تکنیک بدلہ قیامت کے روز تم کو ملے اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک محاسن ظلمات میں داخل ہوئی اور وہاں کے حال سے واقف شخص نے کہا کہ یہاں کے کلک پتھر یلوتیم کو فائدہ ہو گا پس جس شخص نے اس کی بات پر یقین کیا اس نے پتھر اٹھائے اور جس نے یقین نہ کیا اس نے نہ اٹھائے یہاں تک کہ جب لوگ ظلمات سے باہر آئے اور ان کلکوں کو دیکھا تو سب کے سب حوالت اور موتی تھے پس جنہوں نے لئے تھوہ تو خوش ہوئے اور جنہوں نے نہیں لئے تھے وہ حسرت میں رہ گئے پس یہی صورت دنیا میں تیرے اعمال کی ہے کہ یا تو غفلت کے تو غلام ہو جائیگا اور یا عمل کرنے سے جو کھ کو خدا کی طرف سر سلام اور بیگاہیں لازم ہے کہ تو اپنا تکبر چھوڑ دے اور کم کھانا اختیار کرے اور پیٹ کو پاک صاف بنائے اور منہ سے آنکھوں کی حفاظت کرے امید ہے کہ جب تو ایسا کریگا تو تیری برائی ہوگی دوسرا ور دین تیرا بولہ ہو گا اور قیامت کے روز ہر ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائیگا کیونکہ سنا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر خدا نے ایک بار جو کہ روٹی اور کھجوروں کے پیٹ بھر کر کھانے کا حساب لیا ہے اور انکو تنبیہ کی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے۔ **يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْذِ**۔

فصل (بلند ہمتی کے بیان میں)

معلوم ہو کہ ہمت دے اپنے دل کو حصول مقصد کے واسطے جمع کرنا اور خاص اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ہمت ۱۱۱ اپنے حصول مقصد میں اغراض متفرقہ کا ارادہ نہیں کرتا ہے اور جو ایسا کرتا بھی ہے سو اس سے ایک کام کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

ہمتیں نفس کی شاخیں ہیں جس کا نفس بلند ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے اور جس کا نفس پست ہوتا ہے اس کی ہمت بھی پست ہوتی ہے دیگر ذیل لوگوں کی ہمتیں جیسے بعض کی چار و پنج ہیں ان کے طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور جو بات کر ازل میں ان کے واسطے ہو مقدر ہوئی اور ان کے خیر میں پڑ چکی ہے البتہ اس دن تم سے نعمتوں کی بابت سوال کیا جائیگا ۱۲۔

چہ اس سے تجاؤ نہ ہیں کہ تیس اور بیس کہ تمہارا مشوق ملک ہے پس تم کو ہرگز خدیس اور ذلیل باتوں سے الفت نہ کرنی چاہیے کیونکہ ملک سلطنت نام و نسب پر موقوف نہیں ہے بلکہ بلند جمعی پر موقوف ہے چنانچہ فیض کہ سب سے پہلے نفس کلی سے صادر ہوتا ہے وہ علماء اور بادشاہوں کی ہمتیں ہیں اور پھر جوں جوں فیض وہ مبتدئیاں میتیں قبول ہوتی گئیں جیسے کہ انسان کے بعد حیوانات رذالت میں ایک دوسرے سے بڑھتے چلے گئے ہیں اور ہر ایک نے اپنی ہمت کے موافق اپنا کھانا پینا اور طرز و روش پسند کیا ہے چنانچہ کوئی ناچ وغلہ سے پیٹ بھرتا ہے اور کوئی سے گھاس گھاتا ہے اور کوئی نجاست پر قناعت کرتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصہ میں غور کر دو کہ یہ میلانہ کے بیٹے اور باپ انکا جولا تھا اپنی بلند معنی سے یہ سلطنت کے نیک میں معروف ہوئے اور صنعت و فنون کے کار کو پسند نہ کیا اور ان جیسے دنیا میں بہت لوگ ہوئے ہیں اور متقدمین نے اپنی بلند ہمتی سے علم موسیقی ایجاد کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اعلان افلاک کی گردش کے اعلان سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ گردش افلاک سے عجیب غریب نغمے اور آواز ان پیدا ہوتے ہیں اور موسیقا و ادیس اور دیگر لوگوں سے منقول ہے کہ عود باپ اس پرندہ کی شبیر بنایا گیا ہے جو پہاڑ میں حلق رہتا ہے اور اس کی ناک میں اسقدر سوراخ ہیں جیسے عود ہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمت کی فروعات سے متعلق ہیں اور بجز ہمت کے مقصد کا حاصل مہیادشا رہے علماء کے مقصد کا حاصل ہونا درس و تدریس کی موافقت اور فاقہ و صبر کے ساتھ ہے اور سلطنت کے مقصد کا حاصل ہونا ان باتوں کے ساتھ ہے جو سلطنت کو جذب کریں اور اگر تم یہ کہو کہ یہ سب امور تقدیر سے متعلق ہیں جسکی تقدیر میں ہوتا ہے وہی پاتا ہے ورنہ ہزار کوشش کرے کچھ نہیں ہوتا بندہ کی پیشانی پر جو کچھ لکھا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ بیشک یہ تمہاری بات سچی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہی پیش آگیا پس اس واسطے تم کو چاہئے کہ عزت کی تلاش میں جان و دولت کے ساتھ نہ مڑو معاویہ کا قول تمہیں سنا ہو گا کہنا ہے بلند کاموں کا ارادہ کرو تاکہ ان کو پاسکو دیکھو میں خلافت کے لائق نہ تھا مگر میں تلاش کی ہمت کی پس اسکو سمجھنے کتاب ستر فرزہ الہدی میں ایک حکایت نقل کی ہے اور یہاں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر کا بادشاہ مر گیا اس کے امیروں و وزیروں نے شہر کو مہر سے بند کر لیا اور کہا ہم اس شخص کو بادشاہ بنائیں گے جس کی کلائی میں چھکرا نور کی سلامت ہو چنانچہ ایک فقیر ایسے پاس آیا اور اس کی کلائی میں نور کی ویسی ہی نشانی تھی جو پہلے بادشاہ کی کلائی میں تھی وزیر نے اس فقیر کو خوب غور سے دیکھا اور اپنا بادشاہ بنالیا پھر ایک روز وزیر اسی بادشاہ کے پاس عود قمار کی لکڑی کے برتنے میں کچھ بیجز رکھ کر لے گیا بادشاہ

نے پوچھا کہ اسے وزیر بنانا کی بات کہاں سے آئی ہے وزیر نے کہا حضور ربیسی مکر ہاں کثرت کے ساتھ ہمارے دیہا میں
 کبلیسی ہے کہ آجاتی ہیں بادشاہ نے کہا تم جلد اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ مکر ہاں کہاں سے آتی ہیں ورنہ تم کو
 دنایت سے محذور کیا جائیگا وزیر اسی وقت کشتی میں بیٹھ کر دیہا میں روانہ ہوا اور پھر ایک پہاڑ پر پہنچا
 اس کے پہلی طرف انرا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ اس پہاڑ میں گوشہ نشین اور عبادت میں مصروف ہیں
 وزیر نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کس واسطے اس قدر مجاہدہ و ریاضت کر رہے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ سب
 سلطنت کے طالب اور ایک سال کامل اس کے واسطے مجاہدہ کرتے ہیں اور جو ان میں سے ترقی کرتا ہے۔
 اس کی کلائی پر ایک نورانی داغ ہو جاتا ہے پس وہی سلطنت کا مستحق ہے وزیر اس حال کو دریافت کر کے بادشاہ
 کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا بادشاہ نے کہا اے وزیر کسی کو حقیر نہ سمجھو ورنہ تو خود حقیر ہوگا بلکہ تم کو
 سفر اور عمل کرنا چاہیے تاکہ تیرا ذکر خیر کیا جائے پس یہ مجاہدہ کرنا اور بھوکے رہنا بلند مقام کی بات ہے پھر کہا
 کہ تو جوش اور خود کو دیکھ کر خوش نہ ہو جیو اس کے اندر اڑکیوں کے سے دل ہوتے ہیں۔ اور خود تنے اپنی
 آنکھ سواستقامت اور جادو اور کہانت میں بن جاتی کا کہ شہر دیکھ لیا ہوگا اور اگر تم کرامات کا ظاہر کرنا چاہو
 تو قادر و عظم اور غلوت اختیار کرو اسرار کا ناشکی علامات تم پر منکشف ہونگی پھر سے بیان کیا گیا ہے کہ مغرب
 میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمان جنوں کو عوام کے زور سے مٹا کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق مفصل بیان ہم نے
 کتاب خزانہ سرا لہرای میں کیا ہے اس میں تلاش کر کے حصول مقصد میں کوشش کرے کتاب سرالاحیال
 کا یہ حصہ ختم ہوا اب اسکے آگے دوسرا حصہ شروع ہوگا اور وہ بھی امام حجتہ السلام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی
 رحمہ اللہ کی تصنیف سے ہے۔

مقالہ ابن سینا پر رو کے بیان میں

اور جب یہ خیال ابن سینا کے دل میں سمایا بایں طور کہ اس نے کہا کہ شمس اور کواکب کو انہیں اولیٰ کا خیال
 فیاض ہے نہایت شوق سے اس خیال کو اس نے مضبوط پکڑا اور بغیر زبان کے اس کا کلام ہرگز نہ نکالا اور عقل
 اور نقلی دلائل اس کے خلاف میں واضح طور پر موجود ہیں چنانچہ نقلی دلائل یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَکُمْ اَمَّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَمَّنْ فِی الْاَرْضِ وَ اَمَّنْ فِی الْاَشْجَارِ ۚ وَاَمَّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَمَّنْ فِی الْاَرْضِ وَ اَمَّنْ فِی الْاَشْجَارِ ۚ
 وَالَّذِیْنَ یَسْجُدُونَ لِلّٰهِ فَمِنْ اِنْسٍ وَ اِنْعَامٍ مِّنْ شَیْءٍ ۚ فَاُولٰٓئِکَ یَتَذَكَّرْنَ ۚ اِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ لَشَدِیْدٌ ۚ
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تسبیح میں ہوتا ہے اور

لے لیا تھے نہیں دیکھا کہ خدا کو سب سجدہ کرتے ہیں جو انسانوں میں ہیں اور جو نہیں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے
 اور پہاڑ ۛ ۛ ۛ اللہ اس کی سختی کو کھول دے ۛ ۛ ۛ

اس کے لفظ ٹھوس کر لیا ہے اسی واسطے اس کے لئے کشادگی کی دعا فرمائی ہے ۔

پھر ابن سینا اسکی تعلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیان شمس و قمر وغیرہ کے سجدہ کا ان سے زبان حال کے طور پر ہے اور یہ وہ دلیل کی نہیں ہے کیونکہ سجدہ خلاف کلام کے ہے اور بہار کا سجدہ اس کا سایہ ہے ۔

اور یہ آیت قائمہ تہذیب استہزاء اس میں فاکٹم تہذیب نہیں فرمایا ہے فاعل اور مفعول میں فرق کے واسطے اور اگر مفعول ہوتا تو مرکز یا محل قایل اس کے واسطے نہ ہوتا پھر خداوند تعالیٰ نے تم کھائی ہے اور فرمایا ہے والسمو ذاتہ الذکر ورجع مقامات ہیں جس میں فاعل واقع ہوتا ہے نہ مفعول کیونکہ فاعل وہ معنی ہیں جن سے ان کے مفعول کی توجیہ ہوتی ہے صحیح اخبار اعداد میں وارد ہے کہ فرشتے سورج کو ہرف کے بہاروں میں کھینچتے ہیں اور اس کی تقدیس اور تعجید سنتے ہیں

اور اگر سورج محاذ متواز تو خداوند تعالیٰ قرآن شریف میں اس قدر اس کی قسمیں نہ کھاتا تب ہم عقلی دلائل یہاں کرتے ہیں ارباب نقل اور اہل نجوم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شمس فلک کا صاحب ہے کیونکہ اس کی امر و نہی مشاہدہ کی جاتی ہے اور یہ ذات فلک میں باخراق کرنے والا ہے اور پھر کہ سفلی پر بھی اس کی حکومت ہے اور ہر ایک عارف و عالم اس کے آثار و افعال کو مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ جہل ہے اور دلیل و برہان حقیقت خوف پر قطع حکم لگا چکی ہے پس نقص ایک چیز کا مستند ہے اور ہر جگہ کے اور جب کہ اعتراض واقع ہو و روحانیات اور جسمانیات میں مجاہست کہاں رہی یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعتوں سے اہل کون و فساد کے عالم میں اثر کریں پس جواب کو اس کے ارباب کے واسطے ظاہر کیا ہے اور دعا اور اسکے پینے والے میں کیا متنا سبت ہے جس کے سبب ہے وہ تشریف کرتی اور اس سال وقتی ہے کہتا ہے اس لئے کہ سب طالع سے مرکب ہیں پس جواب صحیح ہوا کہ عنہا صلیب نے اڑ کیا ہے حال میں بالکلیہ اور ایسے ہی نفسی جو بدن سے خارج اور منفصل ہے اس کا نفس اس ہوا سے مانو ہے جو وہ فکریہ جو جسم متخلل کے ساتھ متصل خفی پس یہ نتیجہ دو کا ہے جیسا کہ پہلے کے ساتھ ہوا بھلی جاتی ہے پس اگر ہوا پیچھے سے ہو تو یہ باطل ہے اور اگر تم سے ہو تو پھر جو چیز تم سے ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے متصل ہو سکتی ہے بلکہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ ٹھیری جوتی ہے اور پٹکھا اس کو تانا اور ہرا کرتا ہے اور جب ہوا تم سے جدا ہو کر ٹھنڈک پاتی ہے تو پھر اسکو تمہیں طرف پہنچاتی ہے اور اسے طرح کل مقامات اور جام میں ہوتا ہے ۔

پس جب کہ نسبت صحیح ہوئی تو نقص و محبت کا تصور ہوا جیسا کہ ایک قوم سے خیال کو قوی کیا پس وہ اس سے مخاطب ہو گئے اور قرآن شریف سے اجماع روحانیہ کا مقابلہ مشاہدہ کیا گیا ہے اور برہان

اس کی اہل نفس کے نزدیک موجود ہے اور اسے منطقیہ و تمیز کہتے ہو کہ فلک اچھے اچھے نعموں کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں کہ ایک تہذیب کے نزدیک فلک کی روح ہیں پھر جب کہ زندگی بدن کے اندر موجود ہوتی تو روح کے بطریق اولیٰ موجود ہوتی جیسے یہ تلخ کانی ہے جیسے کہ لطیف شربت پہلا کے شروع میں عمل کر لیا ہے اور جب غلط زیادہ ہوتی ہے وہاں بھی زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر جب کہ دونوں عالموں کے درمیان میں نسبت کا سبب ہوا کے ساتھ صبح ہوا تو شفق اور بغض اور امر و نہی اور وصل و فصل ملک سے واسطے ملکوں کے صبح ہوا کہ وہ کہ اسے جانب اسفل سے زیادہ کشادہ ہوتی ہے اور اعلیٰ جانب کے بہنے والے روحانی عالم اسفل کے حکم ہیں کیونکہ بادشاہ کی نزدیکی کے سبب سے پہلے فیض انہیں کو پہنچتا ہے اور اس کے متعلق دفع و دخل کے واسطے قرآن نے تو بیچ فرمائی ہے **عَنْكَ مَلِيكَ مُقْتَدِرًا** - عند کالفظ تو قریب کا ہے اور اہل لغت اس معنیٰ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ پس جب یہ بات تمہارے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو گئی تو اب تم کو اس اعلیٰ کی تمنا کرنی چاہیے اور مشغلات فاسدہ کر ترک کر کے مجاہدہ کے ذریعہ سے ترقی کرو اور جب تک کہ تم اسی عالم اسی اسفل میں مقید ہو چنانچہ نفس کو کیسے عزت کی نظر سے دیکھ سکتے ہو پس تم کو لازم ہے کہ عالم بالا کی طرف توجہ کرو اور اپنی ہمت کے ساتھ جنم کے مرکب کو قطع کر دو تاکہ روح اپنے عالم سے متصل ہو جائے یہ سبب اس قدیم شوق کے جو اس کے اندر موجود ہے۔

فصل زہد کے بیان میں

ہو کہ لغت میں زہد کے معنی کسی چیز کے واسطے ترک کرنے کے ہیں اس نے تو آخرت کے واسطے بد کیا ایک گروہ نے دنیا کے واسطے بد کیا اور ایک گروہ نے آخرت کے واسطے کیا نہ دنیا کے واسطے بلکہ ان دونوں کے مالک یعنی خدا تعالیٰ کے واسطے زہد کرتے ہیں اور یہ تفسیر اہل فہم نہایت سخت و دشوار ہے کیونکہ نفس آخرت کا بیان سکھ کر خوش ہونا ہے اور راحت پانا ہے اور جس نے سب کو ترک کیا اور یہ بھی نہ جانا کہ کس چیز میں اس نے رغبت کی ہے پس وہ زینب ہوا اور یہ مرض بالکل یہ ہے اس کی دعا غور و چاہیے اور وہ اس کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب نفوس نے اس بات کو جان لیا کہ زمین پر جو چیز ہے مضر وہ نائل ہوتی ہوئی ہے پس پاکیزہ نفوس نے ان چیزوں کو اپنے اختیار سے بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیا اور مجبوراً ترک کرنا ایسا ہے جیسے فقیر یا بوزیر یا آدمی جسے گناہوں کو ترک کرنے سے منع کر دیا ہو اور یہ طلاق مکہ سے مشابہ ہے اور جب کہ عقلا نے اس بات کی طرف نظر کی کہ جو مگر گنہ گری اس میں کچھ مضر نہ رہا اور جو باقی ہے اس کو دوام اور ہمیشگی نہیں ہے تب بہر لوگ بطریق منازعہ کلیہ کے ترک دنیا کی طرف رجوع ہوئے اور اس شخص کی مثل بن گئے جس نے دعا کی تلقین پر جلد صحت پانے کی امید میں صبر کیا اور اسکی اغراض فاسدہ مثل اس مکان کے ہیں جس کے اوپر درجوں محبط ہوا ہو

اس کی اغراض خاصہ مثل اس مکان کے ہیں جس کے اوپر دھواں محیط ہوا اور اس کے اندر موزی جالو اور گزہ بھری ہوئی بیوں پس اس کے ملک اس کی صفائی کا نہ نظر آئی کرنے اور اس کے قریب دور کرنے کی طرف متوجہ ہوئے پھر پھر آنکھ کا دھونا اور پاک کرنا اس کو جھکانے اور ادا دھواں دھندلنے اور دھونے کے ساتھ ہے اور زبان کے اندر بخانا ہے اس کو دکھانا اور استغفار اور ندامت اور اعتذار کے ساتھ دھونا اور پاک کرنا چاہیے اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ کبھی بادشاہ کا مطیع حکم ہوتا ہے پس نفرت کے بعد فوراً ہی وہ واپس بھی آجاتا ہے مگر سارا خوف اور اندیشہ بادشاہ کی طرف سے ہے کیونکہ جب فساد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر رعیت کا ٹھکانا نہیں رہتا اس کی عزائی سے ساری رعیت خراب و برباد ہو جاتی ہے اور جب تک عقیدہ سالم ہے تو اعضا کا علاج نہایت قریب اور سہل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ابن آدم کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جائے تو سارا بدن فاسد رہتا ہے پس سب بڑا تمہارا ذریعہ ہے کہ جب تم اس درجہ کی طبع میں قدم رکھو تو نفس ظاہرہ اور جسم کے درمیان میں شہوتوں اور لذتوں کا ترک واقع کرو اور جب نفس ان کو اپنے معشوق کی خاطر ترک کر دے گا تو ان سے جدا ہو کر ان کی طرف سے کرے گا اور اپنے معشوق سے جدا نہ ہو سیکے گا اور اگر پہلے اس نے مجاہدہ و ریاضت کا کچھ شوق کیا ہے تب اس کی طرف میل کرنے کا طبع اربعہ پر یہ نفس فوقیت لے گا کہ اسے مرتبہ میں مقرب فرشتوں سے متصل ہوگا اور پاک لوگوں کی ہم نشینی کے ساتھ انوار قرب کے فیض سے مستفیض ہوگا اور ان کی لذت اس کو کھانے پینے کی کل لذتوں سے افضل معلوم ہوگی جیسا کہ عاقل بادشاہ کی ہم نشینی و قرب سے اپنا حصہ لیتا ہے اور عقلی لذتیں جو عظم اور طرات کے سنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ کل و شرب کی لذتوں سے بڑھ جاتا ہے کہ ہوتی ہیں اور پھر انہیں انوار و فیوض و برکات کے ساتھ نفس نوریں آسمان کو ملے کہ اس مقام انوار میں پہنچتا ہے جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے کیونکہ دن رات کو خداوند تعالیٰ نے گردش فلک کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور فیوض و شرب کے فیض انہیں پر مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا فلک قمر کا مرکز ہے اور قمر اس کو ایک مہینہ کی مسافت میں قطع کرتا ہے جیسا کہ اول ایک شبہ روز میں قطع کیا تھا اور اس طرح چوتھا فلک شمس کا مرکز ہے جس کو شمس ایک سال میں قطع کرتا ہے اور پھر اس طرح افلاک کو ان کے کو ایک قطع کرتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں فلک کو زحل قطع کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر آٹھواں اور نوواں آسمان ہوا اور اسے فاضل نواد نے اور تھک ہی منزل میں نہمک ہو رہا ہے جیسا کہ پھر نہیں کہ اگر تو کو شمس سے نوے پاک ٹپ تیری نویں آسمان کے اوپر چھو اصطلاح شریعت میں کہتی ہے کہ فرشتوں کی پیشین گوئی ہو سکتی ہے اور وہ مقام محبوب اور امراض اور ہر ایک طرح کی علت اور فنا و زوال سے بالکل پاک و منزہ ہے اور اس کا

سبب ظاہر یہ ہے کہ ہم فنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوا اس کرہ خاکی کے رہنے والوں کے اور کسی کے پاس نہیں جاتی ہے کیونکہ اسی کرہ میں رات اور دن کے احوال منتقل ہوتے ہیں اور پھر یہ برہان بھی اس دعویٰ پر چھوڑ دے کہ نبیرین اور کوکب باوجود دائرہ سفلی سر قریب ہونے کے باقی ہونے کے باقی ہیں پھر جو چیزیں کران سے اوپر ہیں وہ تو اور بھی زیادہ قائم و دائم ہیں اور جب کہ بات جائز ہے کہ ہر دو آسمانوں کے دربان میں میدان اور کشادگی و وسعت ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ نویں آسمان کے پرستہ بہت بڑی کشادگی اور وسعت ہے اور چونکہ انوار قدسیہ وہ مقام بہت نزدیک ہے اس سبب سورہ بڑی بزرگی اور بخشش ہوتی ہے اور اس نقل کے نزدیک جب یہ بات مسلم ہوئی کہ ہر م یازی غیر حرم شمس ہے کیونکہ ہر م یازی کے واسطے مزارع فاسدو مثل دھوئیں وغیرہ کے ہونے کی ضرورت ہے پس وہ ارواح غیبیہ کا مسکن ہوا کیونکہ جب دنیا نے انکو بھاری کر دیا ہے اور جب وہ محل اسطے کی طرف ترقی کرتے کا قصد کرتی ہیں جب ہی عالم سفلی کا شوق ان پر غالب ہو کر انکو نیچے دھکیل دیتا ہے اور یہی اس آیت کا مضمون ہے وَأَمَّا أَتُورِیْ کِتَابًا وَّآیٰةً ظٰہِرَةً اور جو رسلین جب دنیا سے پاک ہوتی ہیں وہ اپنے شوق کے ساتھ محل اسطے میں ترقی جاتی ہیں اور وہی اس آیت کے معنی ہیں میں سب ظلتوں سے بڑھ کر نفس کی وہ ظلتیں ہیں جن سے یہ تجاوز نہیں کر سکتا ہے اور یہ اسکا وہ طائر ہے جسکو وہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا وَکُلُّ اِنْسَانٍ اَلْکٰفِرُ مَا کَانَ فِیْ عَوْدِہٖ۔

اور جب کہ یہ براہین صحیح ہو گئیں تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہاں ایک نعمتوں کا گھر ہر جن میں خدا نے اپنے دوستوں کے واسطے نور اور حور و قصور اور قطوف دانیہ اور عرف عالیہ سے بے حدود نہایت ہی کیا ہے پھر جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ طائر القار کا رہم اور دنیا کی محبت کے ساتھ ملے ہو گا تو یہ خیال اس کا باطل ہے زہد کا سب سے بڑا درجہ نفس کا جسم کے اندر نہ کرنا ہے تاکہ اسکی ظلتوں کو قطع کر کے اس کی لذتوں اور خواہشوں کو ترک کرے اور اس کے اندر جو مصائب و شدائد اسکو درپیش ہوں ان سب کو گوارا کرے پس جب وہ ان خواہشوں کو چھوڑ دے گا تب اس کے اندر نیک باتوں کے آنے کی گنجائش ہوگی چنانچہ سب سے پہلے مرید جن اخلاق ذمیمہ اپنے نفس کو پاک کر لے وہ یہ ہیں - طمع - تکبر - غل یا اور حمدان اخلاق ناپاک کو نفس کے کتے اور درندے اور سانپ و چھو سمجھنا چاہئے جب بندہ مر جانا ہے تو یہ سب درندے اور گزندہ اپنے اپنے جھٹوں اور بھون سے لٹک کر نفس کو تکلیف اور غلاب پہنچاتے ہیں اور جہل کو بڑا زہد اور سرم قائل سمجھنا چاہیے پس جب نفس ان اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوگا اور نہ کہ ابتدائی درجہ میں پہنچتا ہے اور نور عقل کے بازو قوی ہوتے ہیں اور دریائے یقین میں یہ تیرنے لگتا ہے راستی کا قاصد اس کے دل کی خلعت

اس بات کو بھی جانتے ہو کہ دل خدا کا گھر اور اس کی رحمت کا محل اور علم کا سرچشمہ اور مالک کا جائے نزول اور ذکر کی جگہ اور روح کا محل اور حکم کی لوح اور عقل کا آئینہ اور یقین کا چراغ ہے مگر یہ سب باتیں تم سے تخلیط اور غفلت کے سبب سے پوشیدہ ہیں اور ایمان کے نور سے اپنی طبیعت کے اندھیر کی طرف گناہ کے پردہ کے ساتھ واپس چلے گئے اور اسی سبب سورہ انوار میں پوشیدہ نہیں جیسے کہ بادل کا پردہ آفتاب کے رخ روشن کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور مٹی پانی کے چہرہ کو ڈھکے ہوئے ہے جب تم اس کو دہر کر دو گے تو اس تک پہنچ جاؤ گے اور الہام کے ذریعہ سرخشی اور لدنی علوم تم پر منکشف ہونگے لوح حجب کہ پر ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے سوا وہ کسی بات کی گنجائش نہیں رکھتی تو پس تم اپنے دل کو آفات و ذمیرہ سے دھو کر صاف کر دو کہ وہ علوم جو محدود و محدود ہیں ان کے اندر منقش ہوں تم شرع کی رو سے اس بات کو جانتے ہو کہ گھر میں پھونے پرکتے کی تصویر کے ہونے سے فرشتہ اندر نہیں آتا ہے پھر او جو اس تم نے اپنے دل کے اندر رست کئے بلکہ زیادہ مثل حرم و غور و غلی و غیرہ کے باز نہ رکھے ہیں پھر جس شخص کے دل میں یہ آفات بکھرے ہوئے ہوں اس بات کی آرزو کیسے کرنا ہو کہ نیم قرب اس کے اوپر ہے کیونکہ یہ آفات قلب کے کتے ہیں۔

جب نفس دنیا میں زبدا اختیار کرنے سے عاجز ہو اور شہوتوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کتاب و سنت کے وعظ و نصائح و سنا کر تنبیہ کر دو۔ اور اخلاق حمیدہ کی اس کو عادت ڈالو کیونکہ خیر مدت ہے اور شر مجاہدت ہو جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف راستہ چل رہا ہے تو اس کے واسطے فروری ہے کہ کچھ سامان بھی تیار کرے اگر تھے دنیا کو طلاق دے دی تو بہتر ہے ورنہ پھر خود وہ تم کو طلاق دے گی اور تمہاری اس کے درمیان کا وصل فنا کی جھری سے کٹ جائیگا اور جب یہ طریق علم اخلاص کے ساتھ تمہارے واسطے درست ہو جائے تب تم مالک مقررین کا حیات ابدی اور سری لذتوں میں ساتھ اختیار کرو اور فردوس اعلا میں بادشاہ بزرگ کے زیر سایہ اعتدال کی جگہ میں رہو کیونکہ وہاں لات و دن نہیں ہوتا ہے اور گردش افلاک سے ایسے نغمے سنائی دیتے ہیں جن کی لذت و سرور و ہوش و ہوا اس گم اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور نفس اہل قدیم کے پڑوس میں اس عقل فعال کے پاس رہتا ہے جس کے پہلے طرف واسطہ عالم نفع ہے جو فیض الہی سے صادر ہوتا ہے پس کیسی خوشی اور مبارک باد ہے اس نفس کے لئے جو پاک و پاکیزہ ہو گیا بیشک لوگ سوتے ہیں جب خیر ملے گا تو اسی وقت بیدار ہونگے۔ کیونکہ اس وقت اجسام ثقیفہ سے ان کی مفارقت ہوگی اور نیز نفس بدن کا خادم ہے اس کی اغراض حاصل کرنے کے واسطے اور وہ اسکا والی ہے پس جب وہ اس شہر کی حکومت سے معزول ہو جاتا ہے تب ہر چیز اپنے اصل و محل کی طرف رجوع کرتی ہے اور جب معاد اور راجع و اجساد کے

میں ہے کہ وہ عارض کے واسطے ہے اجساد کے واسطے نہیں ہے اور یہ بات قبول تغیر سے ہے کیونکہ جس قدر
والم نے پہلے جسم کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور جن روح کا طاعت اور
دونوں میں شریک حال ہے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک اچانچ ملکر کوئی برم کرے تو اس کی سڑک کے دونوں
مستحق ہوں گے یہ اشارہ سمجھنے والے کے واسطے کافی ہے اور جب کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ دنیا
مثلی تمہارے سایہ ہے اگر تم اسکو پکڑنا چاہو گے تو وہ تمہارے ہاتھ نہ آئے گی اہم عاثر ہو گے اور اگر تم اس
سے روگردان ہو کر چلے جاؤ گے تب وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے پروردگار سے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتا ہے اے دنیا جس نے میری خدمت کی ہے اس کی تو خدمت
کیجو اور جس نے میری خدمت کی ہے اس کو تو خدمت کیجو۔

اور جب تم نے جان لیا کہ دنیا کا یہ حال ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف
منتقل ہوتی رہتی ہیں اور آدمی اپنے آئندہ و گذشتہ کے متعلق کچھ فکر نہیں کرتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہوگا
اور اگر کسی تکلیف سے اسکو راحت ملتی ہے تو اس تکلیف کو بزرگ یاد نہیں رکھتا اور جب روح جنتی ہوتی
ہے تو موت کی تکلیف اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتی۔

تم نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ غالی ریاست کی تلاش کس طرح کوشش سو کرتے ہیں پس اس سیرجہ و شخص
دار البقاء کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اسکے واسطے کیوں وہ کوشش نہ کرے گا حالانکہ دار البقاء کی وہ سلطنت
سے ہر کسی ذیل نہیں ہوتی۔ تم اس بات کو جان چکے ہو کہ زمین دنیا میں عزت و افتخار میں نعمت اور بدلتے کا
راحت اور لوگوں سے تو لنگری اور غلامی کریم کے ساتھ مشغولی کا موجب ہے جیسے متے اوسح عوب نصیحت کر
دی ہے مگر تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔

فصل روح کے بیان میں

چونکہ موت اولیٰ روح اور ان دونوں کے اسرار کے متعلق کام کو ناغوری تھا اس سبب سے پہلے روح کے متعلق
گفتگو شروع کی گئی ایک طائفہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ روح عرض ہے اور ایک طائفہ یہ کہتا ہے کہ
وہ ہم لطیف ہونا کو قبول نہیں کرتی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر سبب روحانی مدد
ہے جسم سے منتقل اور جدا ہونے کے وقت ظموں کی صورت میں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ
یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے روح کی نسبت گفتگو کرنی منع کر دی ہے کیونکہ فرمایا ہے قُلْ رُوحُیْ اَمْرٌ رَّبِّیْ
یہ خیال ان لوگوں کا غلط ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شارع نے روح کے اندر خواص کرنے کو منع فرمایا ہے۔

یعنی بلند مکان کا قوی ہونا چاہتا ہے اور اسی سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس قدر دیر تک زندہ کا جسم قبر میں رہتا ہے اس کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے اور دہائی اس معنی کی یہ ہے کہ اہل میت کے دل اس کے اشتیاق میں جوتے ہیں اور جس وقت سوا کا جسم قبر کے اندر مضحل ہونا شروع ہوتا ہے ان کے رنج و غم میں بھی کمی پڑ جاتی ہے اور یہی معنی کسی شاعر نے اس شعر میں نظم کئے ہیں۔

إِلَى الْحَوْلِ تَمَّ رَاسُكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا وَصَلَ لِحْوَلَةٍ كَامِلَةٍ فَقَدْ اُعْتَدَ

مرف را نہ جو ہے وہ اس روح کی وضع اور اس بدن کے ساتھ اسکی بلاست میں ہے باطن اور ظاہر سے اور یہ جسم روح کا مرکب ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر وہ ان علوم سے جو اس کی ذات میں مقسم ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرے جب تم یہ چاہو کہ تمہارا نفس ملوی اور رفیق اعلیٰ کی طرف راغب ہو پس تم اسکی صفات و سمیہ کو دور کرنا اور صفات مجیدہ کے ساتھ اس کو آراستہ کرنا شروع کرو مثلاً عمل کے بدلہ نجات اور کنجوسی کے بدلہ بخشش اور جہالت کے بدلہ علم اور انکاد کے بدلہ معرفت اور شرک کے بدلہ خیر حاصل کرو اور شہ کے اندھروں سے نکال کر لہر جلال کی طرف اسکی رہنمائی کرو اور تکذیب کو تصدیق میں اور لبطا سے خدا کے ساتھ مشغولی میں اور ترکہ نفس کے واسطے غلو اختیار کرو۔

ان سب باتوں کے بجا لانے سے تمہارا نفس ربانی قوی ہو کر درجہ کمال کو پہنچے گا اور اسوقت تم سر اعلیٰ علیین کی طرف منجرب ہونے میں جھگڑے گا اور تم اسوقت تک مقررین کے مرتبہ میں ہو گے اور عرش اور لوح کا جمال تمہارے سامنے ہو گا اور تم عقل فعال سو قوت الہی اور فیض الہی حاصل کرو گے اور اپنے جسم اور نفس کے درمیان میں قطع شہوت اور ہلاک لذت کے ساتھ ڈال لو گے پس جسم کے اندر نفس کا دہر پھیرا ہو گا اور جسم سو جدا ہونے کی خواہش ظاہر ہوگی تاکہ فارابی میں لذت سردی حاصل ہو اور اگر نفس اپنے جسم کا عشق غالب ہو تب نفس جسم کے جدا ہونا نہ چاہے گا اور نہ اسکو اوپر کی طرف ترقی کرنے دیکے گا اِنَّ الدِّينَ لَكَ بَرَاءٌ يَا اَيُّهَا الَّذِي تَقْبَلُ مَا لَا يَنْفَعُ لَكَ اَنْ تَقْبَلَ لَمْ يَكُنْ اَبُو النَّسَائِكِ وَلَكِنْ مَلُوكِي الْجَنَّةِ تَتَوَلَّوْنَ لَكَ اَنْ تَجْعَلَ لِي نِسْمًا طَائِفًا لَيْسَ جِبِ اس بات پر برہان قائم ہو گئی کہ پاک روح اعلیٰ عمل کی طرف ترقی کرتی ہے اور اپنے اعتبار کے ساتھ آزاد ہوتی ہے بخلاف فلاسفہ اور اپنے لوگوں کے پاس آتی جاتی اور اپنے انہار جنس سے ملاقات کرتی ہے اور ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ روحیں ایک دوسری کے پاس جاتی ہیں اور نئی

لہ بیشک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چٹلایا اور ان کے ساتھ بیکار کیا ان کے واسطے آسمان کے دروازے نہ کھینچے اور نہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ اوٹ سوئی کے تاکہ میں سے نکل جائے ۱۲۔

آئینہ دلی روح سے دنیا کے حالات دریافت کرتی ہیں وہ ان سے بیان کرتی ہے اور فرمایا ہے کہ بعض رحمتیں گونگی ہوتی ہیں بول نہیں سکتیں اور یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو بغیر وصیت کے مر گئے ہیں اور وہ ہر شے کے موافق پس رو میں جو صوبہ چاہیں پرندے وغیرہ کی اختیار کر سکتی ہیں ان فرشتوں پر قیاس کر کے جو انسانوں کی صحت بن کر بغیر بول کے پاس آئے ہیں پس قرب ملا کر سران کے استغفار کے سبب علی سوانہ بولی نے اس چیز کی استدلال ہے جو جوہر خاصیت اکتساب ملا کر سرانہوں نے کسب کیا ہے پس اگر طبعاً ہے تو وہ انہیں کی مثل ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے باوجود اپنے علم اور فہم کثیر اور مشکوۃ انوار نبوت سے قریب ہونے کے فرمایا ہے اور حالانکہ آپ چراغ ہدایت کی تھی اور زینون الارامی کے مدفن تھے کس طرح مصطفیٰ کے در پر کھڑے رہے پھر انہوں نے ان سے جو کچھ شکایت حال کہنا تھی وہ کہی ۔

اور بیشک قبر حبت کے بانچوں میں سے ایک بانچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور خاصیت مثل اتصال شمع کے ہے ساتھ مسموم کے اور قطر کے ساتھ منظوم کے ۔

الغرض کوئی نفس خواہ نیک ہو یا بد ہو موت اس کے واسطے راحت ہے اور خوف صرف روح کے جسم سے مفارقت کرنے کا ہوتا ہے اور موت کی مثال نشہ کی سی ہے پھر جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کا خوف واپس آ جاتا ہے اور بھاری بوجھ اس پر سے دھڑکھڑکھٹ کمال کی طرف روح رجوع کرتی ہے اور جو علوم یا اعمال اس نے کسب کئے تھے وہ سب اس کو یاد آ جاتے ہیں اور اسی سبب سے اشارہ کیا ہے کہ لوگ (دنیا میں) سوتے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے بہر حال موت اہل عقل کے نزدیک بندہ کی واسطے زندگی سے بہتر ہے کیونکہ اس میں رب العالمین سے نزدیک رہنا ہوتا ہے ۔

فصل موت کے بیان میں

اور جب کہ موت سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑھ کر حادثہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی ہولناک بات مخلوق نے نہیں دیکھی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ برہان اس کی اجماع اور تصدیق ہے اور اس شخص سے تعجب ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر دوسرے سے دلیل مانگتا ہے اور یہی قیامت صغریٰ ہے یعنی جب زندگی کا آفتاب ۔ جاوے اور صفات کے ستارے چھوڑ دیں اور معافی کی اونٹنیاں چٹھی پھرنیں اور جہل کے وحشی جانور عقل کی چراگاہ میں جمع ہو جائیں اور عاقبت کے دریا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے یا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے

جائیں اور صاف نفوس کے علم سوا اور غیر صاف کے ظلم سوا ہی کیا جائے اور دیوانِ ظلم کے سامنے اعمالِ نیک پیش
کئے جائیں اور سرکشی کا دوزخ ظاہر کیا جائے اور ایمان کی جنت آراستہ کی جائے پس اس وقت ہر نفس جان
کہ اس نے توجہ دیکر کیا اگے بھیجا اور اس نفس کی سختی سے آسمانِ نفس انتشار کو ایک عقل کے ساتھ چھٹ
جاتا ہے اور پندرہ دہ منزلوں کے درمیان میں رہتا ہے کیونکہ اگرچہ اس کو دنیا کے دوسرے اور خیالات
منقطع ہو گئے مگر آخرت کے اسرار پر متکشف نہیں ہوئے جہاں تک کہ جب اس نے فرشتے کی صورت دیکھی
اسکا نفس اپنے مقناطیس کی تلاش میں اڑا کیونکہ اس میں یہی خاصیت ہے کہ جو اس کی صورت دیکھتا
ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اسکا انکار کر سکے کیونکہ بعض سانپ
قم کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی طرف نظر کرتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے اور فرقہ دہریہ کے لوگ اس کے
منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک فرشتہ آسمان میں رہتا ہے اور زمین والوں کی
روحیں قبض کرتا ہے۔ معجزہ نگوں نے بیان کیا اور دیکھا ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو مارا سانپ نے
اس کے کاٹا اور وہ شخص اس وقت مر گیا اور سانپوں کی ایک قم ایسی ہے کہ جس پر خاص بہت ہیں جن کا یہ
مختصر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قبض روح کس طرح ہوتی ہے مگر نہ بندہ اپنے روح کے قبض کرنے والے کو
نہیں دیکھتا ہے۔ اور عقل کی آنکھ سوا بار نہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تو
اسکا حال ان کے پاس والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سوتا ہو یا جاگتا ہو۔ اور خواب ان کے نزدیک
ایک مرض ہے جو کل عروقی میں حلول کرتی ہے اور حرارت یا برودت کے ساتھ خشک ہو جاتی ہے الفاس
کی خاموشی کے ساتھ پھر جب وہ بخار جو ملم غریبی یعنی دل سے اٹھتا ہے اور خون سر پیدا ہوتا ہے اور ک
پرلی طرف لطیفہ آلمیہ ہے جس کے اگے یہ بخار شکل پرودہ کے ہے اور یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ وہ
نفس و موی اور روحانی ہے پس حرکت اور سکون اس کے اندر حیوت کی وجہ سے ہے اور علم اور حقائق معلوم
کے درمیان میں فرق صفات روحانیت سے ہے اور عقل بھی اس کے انوار میں ہے ایک نور اور اس کے
زیوروں میں سوا ایک نور ہے پھر جب نفس تمام بدن سے جمع ہو جائے اس کے سود میں پھیلتا ہے تو لطیفہ
عرشِ قلب کے نزدیک جمع ہو کر حلقوم سے نکلتا ہے اور پوشیدگی کے ساتھ مغرب ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ روح اگر جو برسیط یا جسم لطیف ہوتی تو آنکھ اس کو ضرور دیکھتی اور یہ غیر ممکن ہے کیونکہ
دیکھنے والی روح اس جسم غاک اور دھابہ لطیفی کے اندر اس کو شادہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ پانچ
غیر جنس کے ساتھ محبوب ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا جو

کہ دیوار کے پیچھے کون ہو اور جب یہ روح بدن سے نکل کر اہل قرب و یقین کے مقام میں پہنچتی ہے تو اسکی علمی قوت اور اعمال کے موافق ملازمت کا مشاہدہ اسکو میسر ہوتا ہے اسی واسطے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی میت کے سامنے قرآن پڑھا کر دیکھو کہ قرآن کی خوش الحانی اور اس کے معانی کے سننے سے موت کی سختی آسان ہوتی ہے اور جیسا کہ گانا سننے سے اونٹ باسانی منزل طے کر لے گا جیسا بیوی قرآن کے سننے سے دنیاوی وسوسے دل سے منقطع ہو کر قلب خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور سرکرات موت اسپر آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غم کے دریاؤں میں غوطہ کھا لگتا ہے یہاں تک کہ سرالہی اسپر منکشف ہونے پھر اس کے بعد روح جسم سے نکل کر ہر ایک رنگ و پے سے صاف ہوتی ہے اور اس معصیت سخت سے نجات پا کر آباد کرتی ہے اور نجات پانے کی مبارکباد اس طرح اسکو سنائی جاتی ہے اَلْاٰیْمٰنُ تَتَوَقَّعُوْنَ اَلْمَلَائِكَةُ طَيِّبَاتٍ يَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ فَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ یہ خطاب اس شخص کے واسطے ہو جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ہے اور دنیا کے تعلقات کو ترک کر کے کہاں کے اندر سے سربا کل یا ہر نکل آیا ہے اور صرف ایک طرف اپنے خیال کو متوجہ رکھا ہے پس یہ نفس جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے سوہیلا خواب میں دیکھا کرتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ سونے والے کی حالت جاگ اٹھنے سے جاتی رہتی اور اس نفس کی حالت ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہتی ہے اور جس قدر نفس کے اندر علمی قوت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر نعمتوں میں اسکا حصہ زیادہ ہوتا ہے اَلَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ پھر اس کے بعد معاد باقی رہتی ہے پس انہیں کے پاس ارجح صافیہ کا نقل فعال کے پاس رہنے کے واسطے اور ہر چیز کے اپنے عنصر کی طرف حود کرنے کے واسطے عشرہ ہوا و نفس اپنی پاکیزگی کو وطن کی طرف ہونے کے وقت پاتا ہے تنے نہیں دیکھا کہ مسافر کا دل ہمیشہ اپنے وطن کے شوق میں لگا رہتا ہے اور اگر یہ شخص مسافر فقیر ہوتا ہے تو دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کا فکر اس کو وطن کی محبت کے یاد دلانے سے باز رکھتی ہیں اور دنیا کا مستغریب ذائل ہونا ایک بدیہی بات ہے اس کے واسطے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہر اپنے پالیٹھنوں کو روزیہاں سے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

پھر تم کو یہ بھی خیال کرنا چاہئے کہ جو علم تمہارے کام آئیگا اور قبر میں تمہارے ساتھ جائیگا وہ کون کون سے ہے کیا یہ بیح و علم اور فرائض کا ہے یا احکام نکاح و طلاق یا مسائل جنایات کا علم ہر نہیں ان علموں کو مشاہدہ علیہ السلام نے انتظام و سیاست کے واسطے قائم کیا ہے ورنہ قبر میں نفع دینے والا علم وہ ہے جو نفس لے وہ لوگ جن کے پاس فرشتے اخوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے اپنے ٹھکانوں کے سبب جنت میں داخل ہو جائے کہہ دو کیا وہ لوگ برا ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

کی ذات میں قسَم اور منتقش ہو گیا ہے۔ جسوقت بندہ کو قبر میں رکھتے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ بندہ گنہگار ہے تو اس پر انتقام کے افسے (سانپ) نکل پڑتے ہیں اور اس کی جہالت کی صورتیں اس کے افعال ناشائستہ کے سبب سوان کو حرکت دیتے ہیں اور قدامت کے پھو اسکو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور اپنی ذلت کے واسطے یہ روتا ہے اپنے ہم کو یاد کر کے نہیں روتا اور وہیں یہ عقل کی میزبان اور علم کی مشغال کو دیکھتا ہے اور وہ میزبان عقل کی ہوتی ہے مگر وہی کی نہیں ہوتی اور اس کو اس دلیل سے سمجھنا چاہیے کہ انصاف کے پاس اگر کوئی چیز وزن کی جائے تو وہ اسکو نہیں دیکھنے کا ہے کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کا آلہ ہی ندارد ہے اور نظریک واسطہ ہے جو مشاہدہ کو قلب کی طرف منتقل کرتا ہے اور قلب فکر کے طریق پر صورتوں کو روح کی ذات میں جو نفس لطیفہ الہیہ ہے قسَم کرتا ہے اور مقاصد ربانیت کے موجود نہ ہونے ہی کے وقت شارع علیہ السلام نے جاہلی کے حق میں لوگوں سے فرمایا ہے کہ اُسکے واسطے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تیری صفات مذمومہ ہی کی آفتیں جب قبر کی تنگی میں تجھ پر ظاہر ہو گئی تو نہ مگرہ و نہ مگرہ و نہ مگرہ کو کافی ہو گئی اور اگر تیرا و صاف ان مذمنوں سے پاک اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہیں تو یقین صاف ہو کہ قرینت کے بانچوں میں سے ایک، یا بیچہ بنچائیگی اور اس کے حاصل کردہ علم توحید کے نور کے ساتھ عقل کا آفتاب چلے گا اور یہی علم آخرت میں نفع دینے والا ہے **فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** قیامت صغریٰ یعنی موت کے عیان میں یہ فعل کافی ہے اس شخص کے واسطے جو اہل یقین میں سو کلام کو سمجھتا ہو اور ان لوگوں کے واسطے ایسے درجے ہیں جو نور عقل اور صفاء علم ہی سے راک کئے جاتے ہیں پس موت اس جہاد سے عبارت ہے جو بدن اور روح کے درمیان میں واقع ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مگر اور ہم نفس کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں دماغ کے اگلے حصہ میں ہیں پس جب روح جلاس کو معدوم کرتی ہے تو عالم ہو جاتی ہے اور خدا اس کی وہ معلوم ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہیں اگر یہ روح جاہل ہوتی ہے تب نہایت بدی و غم کے ساتھ کہتی ہے **يَا حَسْرَتِي اَعْلٰی مَا قَرَّرْتُ فِي حَبْطِ اللّٰهِ** اور شروع شریف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح گناہ اور ثواب کی باتوں کو سمجھتی ہے اور اگر وہ گنہگار ہے تو گناہوں کے قد میں اس طرح گرفتار ہوتی ہے جیسے اندھا آدمی چور ہے۔۔۔ میں چھن جاتا ہے نہیں جانا کر اس کے مقصد کا کوئی راستہ ہے پس اسے طرح یہ روح قبر کی دیواروں میں ٹکراتی پھر رہی ہے۔

اور اگر یہ روح گناہوں سے پاک ہے تب یہ انبیاء کرام کے مقام میں ترقی کر جائیگی۔

معلوم ہو کہ سعادت اور شقاوت کی اصل دنیا کی محبت اور اس کا بغض ہے پس جو شخص چاہے اسکی محبت کو کتنی کرے اور جس کا جی چاہے اسکو بڑھائے۔

فصل قیامت صغریٰ اور کبریٰ کے بیان میں

اما بعد یہی تم موت سے بہت بڑے خطرہ میں ہو اور مائت اسکا روح والوں میں زیادہ تر ہے اور پھر وجود اس کے متعلق اختلاف کیا ہے گرم اور ٹھنڈے اور تر یا خشک مرض کے پیش آنے میں جو فساد کی طرف رجوع کرتا ہے حال دو قیامتوں کا متضمن ہے ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ پر کبریٰ کے احوال اللہ خوفناک باتیں تو تم کو معلوم ہیں مگر ہم اب تم سے صغریٰ کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اسرار و معانی قرآن کا علم ہو جو جب تمہارے عقل کا سوچ پٹ جائے گا اور تمہارے حواس کے ستارے جھڑپڑیں اور تمہارے ذہن کی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور تمہارے جہل کے وحشی جانور جمع ہوں گے اور تمہارے علم و عمل سے تمہاری شادی ہو جائیگی اور تم کو اپنے اندرون کی خباثت معلوم ہوگی اور تم ملامت کے ساتھ اپنے نفس کو روکے پھر تمہارے حواس اور عروق کے صحائف یعنی اعمال سے پیش کئے جائیں گے اور تمہاری بندگی کا آسمان گر پڑیگا اور تم صدم سے جا ملو گے اور اگر تم سے علم کا توشہ دہر و سائینا فوت ہو جائیگا تب اپنے نفس کو تمہارے علامت کرنے کی دوزخ مشتعل ہوگی اور اگر تیرا نفس کامل اور پاک ہوا اور ذلیل و رذیل اخلاق سے محفوظ رہا تب جمال قدسی اپنا حسن آراستہ کر لیگا اور تیری جہالت کا آسمان تیرے عقل کے نور جائیگا اور تیرے جسم کی حیات سے تیرے طبع کے ستارے نکھر جائیں گے پھر جب نفس اپنے معلوم کاملہ عقلیہ شاملہ کے ساتھ خالص ہوگا تب عالم علوی سے نفس کے اپنے مکان کی طرف واپس ہونے اور علم سے جگہ پکڑنے کے ساتھ فیض الہی کے دریا عالم علوی سے اس کے اوپر جاری ہونگے اور تیرے جسم کے بہاؤ اڑتے پھریں گے اور دم بطریق تحلیل کے تیرے تمام اجزاء میں سرایت کر لیگا اور تیرے افعال مشکوٰۃ کبیر کی صورت بن کر تیرے سامنے آویں گے اور تیرے جہل اور غلامت کے سانپ پھو تیرے کاٹینگے۔

شارح علیہ السلام نے تم کو تمہاری عقل کے موافق گفتگو کی ہے اور جب کہ تم سلامت نہ رہے اور صر سلامت رہا تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہے اور جس وقت تمہارے عقل کے صور میں چھونکا جائیگا اس وقت تمہاری کیا قدر رہیگی جب معاد و راح میں واپس آؤ گے تو اپنے جہل کے نشہ میں ہو گے قرآن شریف کے عکس کو دیکھو کہ سید تمہارے سلفے مثل کا خیال قائم کر کے پھر اسکا عکس کیا ہے و تیری للنا سسکرا و ما اھم و تھما

تقریب کے طور پر ہے نہ نزدیک کے طور پر کیونکہ عند اور این اور کیف کا دخول مکان پر ہوتا ہے اور یہ روح اپنے مرکب ہوا ہو کر ایسے عالم میں پہنچ گئی ہے جو کیف اور این سے منزہ ہے یہ سب عقل فعال کے پروس میں ہونے کے جبکہ ہم عرش کہتے ہیں کیونکہ وہ کل کائنات پر محیط ہے جب ہم اپنے نفس پر یہ ماستنوش کرو گے اور حالت تقریب کو اس کے سامنے کھول دو گے حق کا لاستہ اس کے سامنے قائم ہو گا اور علم کی میزان کھڑی ہو گی اور قرب کے حوض پر وارد ہو کر طاراعے سلاطین اور خلافت کے سبب بہت نزدیک ہو گا اور اس روح کو قرب الہی کے سبب کو کھلنے پینے کی کچھ پردہ نہ رہیگی اور ہندی اور بزرگ منزل میں فیض الہی اس کے علم اور توحید و معرفت کے موافق اسپر جاری ہو گا جسم مجاہدہ کے ساتھ صاف ہونے میں اور عقل علم کی ریا کے ساتھ صاف ہوتی ہے اور یقین تصدیق کے ساتھ صاف ہوتا ہے اور دل کشف کے ساتھ صاف ہوتے ہیں اور صاف عقلیں غفلت کا پردہ اٹھنے کے ساتھ صاف ہوتی ہیں۔

نفوس کو دنیا فانی کی محبت سے پاک کرو اور طبائع کی کدورت سران کو خالص کرو اور انبیاء علمائے اخلاق کے ساتھ انکو آراستہ کرو اس طریقہ سے یہ اس فانی کھانے پینے کی چیزوں اور ذلیل حالت سے مستغنی ہونگے اور علم کے جنتوں سے جو بہار اور باہنظام خلا کریم کے زیر سایہ ہے خوبصورت حوریں غیر کی طرف نظر نہ کرے وہاں ان کے سامنے ظاہر ہوئی معانی کی حور سر پر طہر کر اور کون سی حور اجسام حروف کے محل کے اندر ہے فکر کی پتلی تیر کے سامنے کھولتی ہے جسکو دیکھ کر کوئی جنت کے میووں اور انگوروں اور نوجوان حوروں کی طرف مائل نہ ہو گا اور نہ بہالت کے مرتبوں سے قاصر رہنے کی برادر تصور ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خطرہ گذرا۔ اور معلوم ہو کر انگور اور کھجور اور انار اور سونا اور چاندی اور حوریں مل کر اور نہ رہیں اور درخت یہ سب الفاظ سمجھانے کے واسطے مرکب کئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں وارد ہے **لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ مِمَّا حَفِظْنَاهُ وَفِيهَا زُجُجٌ وَلَهُ فِيهَا مِزَابُ مَعِينٍ** بلکہ معرفت الہی میں ان میں سے ایک کا یہ بیان ہے **لَهُ سُبْحَانَ مَعْلَا سُبْحَانَ رَاحِي مَعْقَرٍ فَتَبَارَكَ** بالآخر حق تعالیٰ دوسرے فرماتے ہیں **لَنْ يَكُفِيَ الْخَطَا عَمَّا زِدْتُمْ يَتُوبُونَ**۔

لہے کانٹے کی جیریلوں اور ارے ہوئے کیلوں اور پھٹنے سلیوں اور پانی کے جبرنوں میں جیتی لوگ ہونگے ۱۱
تہ پاکی ہے اس ذات کو جسکی معرفت کی طرف راستہ نہیں ہے مگر اسکی معرفت سے عاجز ہونے کے ساتھ ۱۲۔ تاکہ اگر پردہ کھول دیا جائے تو میرے یقین کچھ زیادہ نہ ہو لیکن جیسے ہی یقین کا کمال حاصل ہے ۱۳۔

ایک فارسی نے یہ آیت پڑھی جتنی تھی من تعزنا الاکھم صحتی لی والعبہ بہ نے فرمایا مشتاق ملاقات
 لھانے بیٹے کو لیکر کہا کرگیا بیشک بادشاہوں کے پاس پہنچنے میں یا ورجوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے مگر یہ
 خطاب خاص یہی ہے اور عام بھی ہے اور وہ ہر نفس کے واسطے بعض اجرام میں جو کچھ کوئی تمنا کرے اسی کی شکل
 بنتا ہے کیونکہ وہ ساری ہیں جو نفوس کے اندر منتقل ہوتے ہیں مثلاً کسی شخص کو دن کے تنہا کوئی خیال
 آیا اور رات کو اس نے خواب میں اس خیال کو دیکھا اور جب پاک اور علم والے نفوس نعمتوں میں ہونگے
 تو اور نفوس کی بدبختی سے ان کو نقصان نہ پہنچے گا پھر جب قیامت منعمی یعنی موت کی قیامت قائم ہو
 گی تو اس میں تمکو قیامت کی ہر حالت کی خبر ہو جائیگی مگر فرق یہ ہے کہ قیامت کی ہر حالت میں کل کام اعلان کے
 ساتھ ہو گئے سب کے سامنے جناب لیا جائیگا اور منعمی پر ہر لگے گی اور ماتھ پر گواہی دیں گے اس علم و عمل کی
 جو حاصل کیا ہے اور فاسق جو مذاب کیا جائیگا وہ اپنے جہنم کے ساتھ خارج ہے جب دنیائے اپنے طالبان
 ازت کو بند اور غریب کی صورت میں مسخ کر دیا ہے کیا بات ہے کہ تم نہیں سمجھتے د آدم عقل سے بڑا ہے نہ
 خواہش سے بڑا حکم شیطان ہے اور نہ جہنم کی زیادہ قائل کوئی ذہن ہو جو شخص اس ممنون میں غور کرے گا وہ اسکو
 فکل کل تکلم بالاکھسرین اھلک الذین حسن سقہم فی الدنیا وہم
 یحسبون انہم یحسبون حشر کیا گئے اسرار قرآن میں نظر نہیں کی تو انزلت علیہم الکتاب والذین انزلت
 کہ یہ میزان دو پلوں والی ہے مگر جب تم جمیع علم کے ساتھ غلہ جمع کرو گے تو اس سو وہی میزان عقل مراد ہوگی
 جسکے سبب سے تم کو ہلاک ہو نہ ہو اے اور خات پانیو اے کا حال معلوم ہو سکتا ہے اور جب تم سر علوم
 عقلیہ الہیہ کے مفاد و فوٹ ہو گئے تب تم اپنی جہالت کی ہتھیلی بڑے ندامت کے ساتھ کاٹو گے اور کہو
 گے۔ سرت امر جعوتی صلی علیہ وسلم اھلک الذین حسن سقہم فی الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون
 اور بیان ہو گیا ہے اور العبدی ہر طالب کو اس کے مطلوب کی توفیق دینے والا ہے بیشک وہ طالبوں
 پر لطف کرینوا اور مومنوں پر مہربان ہے۔

فصل اسرار نبوت کے بیان میں

معلوم ہو کر ناغہ کرنا خود ہے کہتے ہیں نبیائے حق سے بیان کیا نبوت کے واسطے بہت سر اسرار
 ہیں جن میں سب سے پہلا ازل کی طرف سے سعادت کا تغیر ہے اور بعض اسرار یہ ہیں کہ دنیا سے سوا فردیہ
 عمل تعلقات کو قطع کرنا اور خلوت کے مکان میں گوشہ نشین ہونا چاہی کہ ہمارے حضور قرار میں خلوت
 سلہ باخ بن گئے تھے ہرگز بہت ہی ہیں ۱۲۔ کہہ دو کہ میں تم کو ایسے لوگ بتاؤں جن کے اعمال خدا سے ہیں

نشین چوتھے تھے اور ایک شخص کو اپنے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتے تھے اور امیر بن صلت کی بھی حالت ایسی ہی ہوئی تھی اور وہی طوطی پر خبردار کرتا ہے اور یہ ایک شخص مجین کے ساتھ مقصود ہوتی ہے ہر چیز میں خاص خاصیتیں رکھی گئی ہیں چنانچہ بلبلہ میں قبضہ کرینگی خاصیت ہے اور سبھی خاص ماز و اور بلوط اور نار کے پھلکوں اور سنگ سیماقی میں ہے پھر ان سب کو جمع کرنا اس شخص میں اثر کرتا ہے جسکی طبیعت بطریق حرالت کے نرم ہو گئی ہو اور محدودہ کی خاصیت اسہال لانا ہے اور یہی خاصیت بنفشہ کے شربت اور گلغند اور زرد اصفر اور شربت گلاب میں بخلاف باقی شربتوں کے برف کی خاصیت ہے اور خاصیت ہی کے متعلق دیکھو کہ مقناطیس کا پتھر لوہے کو جذب کرتا ہے اور سنگ بدھ بھول کے واسطے ہے اور نمید نہ آنے کے واسطے ایک طلسم بنایا جاتا ہے اور ایسے ہی طلسموں مردوں اور عورتوں کے دلوں کو جذب کیا جاتا ہے اور ایک پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ اسکو بجانے سے مینہ برستا ہو اور ایک پہاڑ میں یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اسپر جاتا ہے نمید اسپر غلبہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ رہتا ہے اور یا قوت کا پتھر آگ میں نہیں جلتا اور نیز روضن طلق بدن پر ملنے سے بدن بھی آگ میں نہیں جلتا ہے اور نہ آگ کی مٹی چراغ میں جل سکتی ہے اور چین کے خرگوش کی اون سے جو کڑا بنایا جاتا ہے وہ بھی آگ میں نہیں جلتا ہے

اور جب لوگوں کو دفع لہر میں عجیب خاصیت رکھتی ہے اور تر اور نہ خالص جگہ کی حرالت کو مفید ہے حالانکہ خود بھی گرم ہے اور کپڑے میں پٹے بوئے اندے پر آگ اثر نہیں کرتی ہے اور ایک بوٹی میں محبت کی خاصیت ہے اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور عورتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے۔ اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور عورتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے اور جادو میں ایسی ہی تاثیر ہے جیسے نظر میں ہوتی ہے اگر تم ایسا کرنا چاہو تو ہر تین حرف کے بعد جو تھا حرف ابواب ت ث کے حروف میں سوا پھر ان حروف سے کلام بنا کر حکام میں جا ہواؤ وقت عمل کے واسطے نیک ہونا چاہیے تزییح کا وقت نہ ہو۔ پس بتدبیر متی کے ساتھ ضرور اس عمل سے تاثیر پیدا ہوگی اور جادو سرور وغیرہ اشیاء و زینت اور سیب وغیرہ میوہات کے منگانے اور جانور کی دم پر سوار ہونے اور دیگر بہت سی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جڑے منتر ایسے ہیں جن کے ذریعہ کو کنوئیں پر نباتات سے گفتگو کی جاتی ہے اور کدلی کے مانپ لکھو بن جاتے ہیں اور سدا ب جادو کا اثر ہونے نہیں دیتی اور دلائی اور جو پر بھی منتر پڑھا جاتا ہے اور زعفران کا طلسم بنا کر جسکو نسا نامنظور ہو کھلانے میں غریب کا اسی طرح سے ہر چیز میں

ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسری چیز میں نہیں ہے۔ پس قادر قدیم نے اسی طور سے نبوت کے امراء خاص خاص لوگوں میں مرتب کئے ہیں اور وحی ایک شخص کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی جیسا کہ ہر شخص کی قوتوں میں بہ نسبت اور لوگوں کی قوتوں کے فرق ہوتا ہے دیکھو تم بعض چیزوں کو دیکھتے ہو اور تمہارے ساتھ کو نظر نہیں آتی اور ایسے ہی کوئی بات تم کو سنائی دیتی ہے اور تمہارے ساتھی کو سنائی نہیں دیتی۔ اور اہل فراست کے قصے تم نے سنے ہوں گے اور بعض اوقات خیال پختہ ہو کر صورت بن جاتا ہے اور آنکھوں والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اندھے کو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ دیکھنے کا اگر لینے آنکھ اُس کے پاس نہیں ہے۔

پس تم لوگوں کے حالات سیدھے نہیں اور سب سے بڑا حجاب تمہارے واسطے دنیا کی محبت ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے جنگل میں کثرت سے سانپ ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تانبہ کا ایک عصا بنایا اور اس کے سر پر ایک صلیب لگا کر اس میں طلسم بنایا جس کے دیکھنے ہی کل سانپ مر گئے اور پھر اس اثر سے نے جا کر ان سب کو کھالیا۔

اور خواص ہی کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو پتھر مارا سانپ نے پتھر پکڑا اور وہ شخص مر گیا اور ایک سانپ حرف دیکھنے سے مار ڈالتا ہے اور اب حیات سے خدا نے تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیا ہے ان بنی پروری کا نائل ہونا یہی مثل انہی خواص کے تصور کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مجہد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام حکماء متقدمین کے راز و اسرار سے آگاہ تھے اور ان علوم کے سبب سے جو چاہتے تھے سو کرتے تھے یہ قول ہمارے نزدیک نہایت قبیح ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ قادر متکمل اور حکیم ہے اس کی سعادت کا فیض بطریق فرس کے ارادہ کے ذریعہ سے اس شخص کی طرف پہنچتا ہو جسکو وہ مخلوق کی مصلحت کے واسطے قائم کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لبتہ کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سحر مرفون تھا یہ بات بالکل غلط ہے۔

اور اب اس زمانہ میں ملک مغرب میں ایسے لوگ ہیں جو طلسمات اور عزائم کے زور سے جناتوں سے خدمت لیتے ہیں اور بخومی لوگ بخومات کے ذریعہ سے کو اکب کا کلام سنتے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ کو اکب کسی سی بات نہیں کرتے تو اسکا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ کو اکب و بخوم غیر مجاد اور زندہ مملکتے اور مادہ کرنے والے ہیں اور ان سے

لے لینے علم قیافہ کے جاننے والے ہر شخص کی صورت دیکھ کر اس کے وہ حالات معلوم کر لیتے تھے جو مگر معلوم نہیں ہوئے۔

بنی مخصوص کے واسطے قدرت نے وحی میں اس کا سراغ منکشف کر دئے تھے۔

یہ لوگ (یعنے فلاسفہ) کہتے ہیں کہ بطلموس آسمان کے فرشتوں سے باتیں کرتا تھا پس جب کہ تمہارے اندر اس کے سوا اور کوئی شخص اس مرتبہ کا نہیں ہے تو ایسے ہی ہمارے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کا اور کوئی شخص نہیں ہے ان کی خاصیت ایسی ہی سمجھنی چاہیے بطلموس کی اور چونکہ مزدوں کو ان کے لوگ ہی سمجھتے ہیں اس واسطے یہ عقل بھی دماغ ہی میں رکھے گئے تاکہ ان کے سمجھنے والے سمجھ لیں۔

اور جب تم اپنے نفس کو ان مقامات کی سیر کرو تو اس کی پاکی ضروری ہے کمال معلوم اور مجاہدات کے ساتھ اسکو آراستہ کرو پھر دیکھو کہ اسی وقت اس کی عقل کا آدم اور اس کے فضل کا نوح صفا یقین کے پہاڑ پر ظاہر ہوگا اور فضل کا موسیٰ پہاڑ کے اوپر سے خطاب سنے گا کہ جب دنیا کی حق دلائے نکال بے شک میں خدا ہوں پروردگار تمام عالموں کا۔

تیرے ہی اندر انبیا ہیں اگر تیرے عقل ہے اور تیری سے فرشتے ہیں اگر تو سمجھتا ہے قلب پروردگار کا مکان ہے اور یہی عرش جلال ہے اور اسی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہی رحمت کا جائز نزل ہے۔ پس جس وقت اس میں کزیری بیماری کا داؤد ظاہر ہو تو اس کو جبریل عقل کے وعظ کے ساتھ دفع کرتا کہ اس کے تخم سے تیری سلامتی کا سلیمان ظاہر ہو کر نفس کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر شہوات کے دواخانے بند کرے اور جنوں کو قید میں لائے اور بلقیس نفس کا تخت حاضر کرے اسے شخص افسوس ہے کہ تو شہوات اور جب دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے تیری خواہش سے برہم کر کوئی شیطان نہیں ہے تیرے اطراف کے فرشتوں یعنی ہاتھوں پیروں وغیرہ کا سجدہ تیرے نفس کے آدم یعنی دوح کے واسطے ہر جو مقام قریب سے تیرے جسم خاکی تنگ و کشیف میں قید ہوئی ہے۔

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بہتر پرستے کی تصویر کا ہونا مکان میں فرشتوں کے نزل کو مانع ہوتا ہے اور علامہ کثیر سے بدن کے مکان میں دس کتے موجود ہیں اس واسطے تیرے کو ان کے دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے اور وہ دس کتے یہ ہیں۔ حرص۔ اُمید۔ جھوٹ۔ بخل۔ لالچ۔ ریا۔ نفاق۔ حقد۔ حسد۔ تہمت۔ چغلیوری پس یہ سب تیرے دشمن ہیں اور تو ان سے غافل ہے تو انبیا و علیہم السلام کے مناقب میں عجیب لگانا چاہتا ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ شارع علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے

قیامت کے روز بہت لوگ خنجر مندوں اور نندوں اور کتوں کی صورت پر مشرکیے جائیں گے اور میتوں کا سچ ہونا جہالت کے سبب سے ہے اور تجھ کو اختیار ہے کہ چاہے فرشتہ بنے یا شیطان بنے یہ سارا حصہ تیری ہمت پر موقوف ہے۔ اور جب تو کشف اسرار کے ساتھ انتہاء کمال چاہے تو حمان لے کر سراندر پک کا عصا سانپ بنجاتا ہے۔ اور اگر تجھ کو طلسمات کی تو کمبیں معلوم کرنی ہیں تو جابر بن حیان کی کتب کا مطالعہ کر یہ حضرت امام محقر صادق علیہ السلام کے بہت بڑے خلیفہ تھے اور محقر و کلمات میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا۔ اور ان دو سانپوں کی حکایت بھی تو نے سنت لی ہے جو تخت سلیمان کے محافظ تھے اور بلو قیا اور عفان سیر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور جب کہ قرآن شریف نے تجھ سے بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نے مطلع شمس سے مغرب تک سفر کیا تو بس چاہیے کہ تیری ہمت علی بھی قائم رہے کہ ساتھ طبیعت کی عظمت میں سفر کرے تاکہ آفتاب یقیناً سپر روشن و تاباں ہو اور تو تمام زمین جسم کا مالک ہو جائے اور دریائے طبیعت میں فوطے لگا کر جو اہل تہ قدس حاصل کرے اور اگر تیرے قلب پر طبیعت کی ضد قائم ہے تو مغفلت کے باوجود و باوجود شہوئوں کے پھل سے ظاہر ہونگے کہ ہفت تیرا جسم ہے اور اصحاب اس کے تیرا ایک ہے۔ اور تیری مرض تیرا گناہ ہے اور قلم ان سب باتوں کو لکھ کر خشک ہو گیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔

فصل

ہمارے واسطے نبوت اور رسالت اور کرامت اور معجزات اور تارنجیات کے مرتبے ہیں وہ نبی جو اپنی فات کے واسطے تھے مثل حضرت یحییٰ اور خضر علیہما السلام کے ہیں اور رسول وہ نبی ہیں جو احکام وحی کے ساتھ دوسروں کو حکم کراتے ہیں اور معجزات وہ باتیں ہیں جو انبیاء سے خلاف عادت ظہور میں آئیں۔ اور دوسرا کوئی شخص انکو نہ کر سکتا ہو۔ مثلاً قرعہ شوق کرنا اور بھیر طیلے سے باتیں کرنی اور درخت اور جانوروں کا سجدہ کرنا وغیرہ ان کے اصول مقررہ اور اسرار ان کے پوشیدہ ہیں اور کرامات بھی مثل معجزات ہی کے ہیں۔ بلکہ جس نبی کی امت سے کرامت ظاہر ہوئی ہے یہ کرامت ان نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ کے ظاہر کرنے کا اور کرامت کے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے اور کرامت اختیار اور بغیر اختیار دونوں حالتوں میں پیدا ہوتی ہے اور تیرنجیات کا طریقہ مشہور ہے۔ مثلاً پانی سے چراغ روشن کرنا اور بغیر کسی کے اسکو دروازوں میں گردنیا اور بعض لوگ ان میں ایسے ہیں جو ایک دن کے تین رات بنا دیتے

انگو دیکھتا ہر توبے اختیار سجدہ کرتا ہے اور یہ بات ممکن ہے کیونکہ جو شخص یہ میل کرتا ہے کہ رانی کے پانی میں کنڈر لگا کر اس میں رومال تر کر کے خشک کر لیتا ہے اور پھر اسکو آنکھوں پر پھر کر بغیر رونے کے آنسو نکالتا ہے تو ایسے شخص پر جانور سے سجدہ کرنے کا جیہ بھی شکل نہ ہو گا۔ اور دفع زہر کے واسطے لوگ بہت سوجھ بوجھ کرتے ہیں چنانچہ قدرے شہر خام کے ساتھ ہندو طاکر کھانا چھو کے نہ ہر کہ بہت جلد آرام کرتا ہے اور اسی طرح مقلی اور بوخن زیت کو جو دیکر لگائیں بغیر ہاتھ نہ چھوئے کے تو تمام زہر کا اثر جو سہیگا۔ اور باقوت کے اندر عین بھٹے کی عجیب خاصیت ہے اور جادو گر اپنے جادو کو سر پہنچے برسا میں اور اپنے مکان سے ٹھوڑی دیر میں بابل جاپہنچتے ہیں۔ اور ہندو ایسے لوگ ہیں جو آسمان پر منتروں پر ٹھک بھکتے ہیں اور جسے لگتا ہو اور بعض لوگ گرمی میں منتروں پر بٹھتے ہیں اور بادل اُن کے سپرد سایہ کرتا ہے اور تنور پر منتروں پر ٹھک کر دم کرتے ہیں تو وہ گرم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہنڈیا میں جوش آتا ہے اور درگشتی حرکت کرتی ہے اور کنا خاموشی ہو جاتا ہے۔ وادی حضروت میں غار سمو کے پاس ایک چبوترہ پینیری کا درخت ہے اور اسی کے سایہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا خرابہ ہے۔ اس خرابے کے پتروں پر گینے بنا کر انگوٹھی پر زہر مارا و مشتری کے فرائض کے وقت جڑے جاتے ہیں اور پھر بوقت غروب جب اس انگوٹھی سے ہوا کی طرف منہ کر کے خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت کے ساتھ عدت کی اصلاح کی ہے جیسے کہ بدن نہیں کوئی عطل فاسد ہو ماتی ہر تو اس کا بیجاں کم کرنے کے واسطے قصد کیا کرتے ہیں پس اسی طرح مصالح اسوا کے واسطے رسول کی خدمت ہے۔ سب شہروں اشرف مکر مہر ہے کیونکہ اسی کو مہر کا ٹھکانہ ہے اور اسی سبب اس میں جہیز قلوب کی تاثیر ہے۔ اور پھر رسول کا مقام سکونت بھی تہرک ہے۔ کیونکہ اُن کی سعادتی برکت دونوں مقاموں کو شامل ہر جیسے کہ بادشاہ ہونکا سایہ حمایت ان سب پر شامل ہوتا ہے جو اُن کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں پھر ان دونوں مقاموں کے بعد اور انبیاء کے آثار و مقامات تبرک ہیں مثلاً قدس اعلیٰ اور نذاریہ اور میرا دان اور جو دی جہان آسمان وی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور امیدوار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی جو میں ملیں تاثیر ہے جیسے طلب بلا میں انھاس کی تاثیر اور نوح علیہ السلام کا سنگ بھی مقام اجابت علی مقاصد ہے۔ نیک نعت آدمی کا کمرہ باقی رہتا ہے اور صاحبین کی برکتیں ہمیشہ قائم ہیں اور اس کے اندر ادرع فلک صادق اور لوگوں کا ان کے واسطے دعا کرنا اور رسولوں کے آثار کی پیروی کرتا ہے۔ اپنی بندہ ہمتوں کے ساتھ انبیاء کے اقوال انہوں نے فیض حاصل کیا۔ پس اپنے مطلب پہنچ گئے جن نکل اذلاہا مقناطیس ہے۔ صفار باطن اور اگلے زیرگوں کے درجے اس کے ساتھ جذب کئے جاتے ہیں۔

الحمد للہ علی ذلک کہ آج ہمارے ہشتم ماہ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ کو اس کتاب مستطاب کے ترجمہ سے فراغت ہوئی۔

نصائح الإمام غزالي

يعني

أيها الولد

الحمد لله

والصلاة والسلام

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۵	تعارف کتاب	۱
۵	جواب خط	۲
۲۲	حاتم بن اسلم کے بیان کردہ فوائد	۳
۲۸	شیخ کے اوصاف	۴
"	شیخ کی اطاعت	۵
۲۹	ظاہری آداب	۶
"	باطنی آداب	۷
۳۰	نصوف کی حقیقت	۸
"	بندگی کی حقیقت	۹
"	توکل کی حقیقت	۱۰
۳۱	اخلاص کی حقیقت	۱۱
۳۲	آٹھ نصیحتیں	۱۲
"	مناظرہ کا اصول	۱۳
۳۴	مریض کی اقسام	۱۴
۳۵	نصیحت بقدر ظرف	۱۵
۳۶	نصیحت کے قابل شخص	۱۶

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳۶	وعظ کی حقیقت	۱۷
۳۹	امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا	۱۸
۴۰	حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا	۱۹
"	عمل کے قابل چار باتیں	۲۰
۴۱	اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ	۲۱
"	اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ	۲۱
"	مطالعہ کی تلقین	۲۲
۴۳	خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا	۲۳
۴۴	نماز کے بعد کی دعا	۲۴

تعارف کتاب

معلوم ہو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالیؒ کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مار کر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کونسا علم میرا مددگار ہوگا، قبر کو روشن کر لیگا، اور (قیامت کے روز) مجھے فائدہ پہنچائے گا اور کونسا علم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہے :

” اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ”

یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالیؒ کو لکھ بھیجی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالیؒ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں مثلاً احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، جواہر القرآن، اربعین، مہناج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے اس پر امام غزالیؒ نے یہ نصیحت لکھ کر جواباً شاگرد کو بھیجی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ط

اے پیارے بیٹے اور سچے دوست! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں ان سے اگر تجھے کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک لکھنے کو نسا علم حاصل کیا؟ بیٹے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:-

عَلَامَةُ امْرَأَةٍ اَللّٰهُمِّنَ الْعَبْدِ اِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَنْبَغُ لَهَا
اَمْرًا ذَهَبَتْ سَاعَتُهُ مِنْ عُمُرٍ فِيْ حَيْثُ مَا يَخْلُقُ لَهُ لِحْرَى
اَنْ يَطْوَلَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ

ترجمہ: بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:
مَنْ جَاوَزَ الْاَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَمْ يَقْلُبْ حَيْرَةً عَلَى شَرِّهِ
فَلَيْسَ جَهَنَّمُ اِلَّا السَّابِرُ

ترجمہ: جس شخص کا حال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر

بہا الولد

بہا ثیال غالب نہ ہوں تو اسے دوزخ میں جا لے کے لے جاتے ہیں جیسے کہ لکھا ہے۔
بیٹے! ساری دنیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے لیکر
اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی لذتیں اور
نفسیاتی خواہشات گھر کر لیتی ہیں ان کو نصیحت اور ہدایت کلاسی لگتی ہے۔
ان لوگوں کے دل دنیاوی خواہشوں اور پیش میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس سلسلے
میں وہ شخص خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حکمت، فلسفہ اور اس طرح کے دوسرے
دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علم اسے دنیا کی فلاح شان اور
مرتبہ کے علاوہ آخرت میں بھی چمکا رہے گا۔ سب سے بڑا گناہ یہ سمجھنا ہے کہ اس پر عمل
عمل کرنا ضروری نہیں اس طرح وہ خود کو عمل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ دنیاوی فلاح
پڑھنے والوں کو کہہ چکا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، جو شخص اپنی اپنی جاننا کہ
وہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ علم اس کے لئے آخرت کی کچھ کام
سبب ہو گا۔ کیا اس سے خبر نہیں ہے کہ کتنا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے فرمایا ہے کہ تم لوگو! دنیا کی فلاح دیکھو، ان لوگوں کو کہنا ہے
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ مَذَابًا يُؤْمَرُ الْقَامَةِ عَلَى كَلِمَةٍ يُؤْمَرُ عَلَى كَلِمَةٍ
ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ غلبہ اس نام کو پڑ جائے
اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کیے ہوئے علم سے فلاح دینا چاہا ہے۔
بزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید غفاریؒ کو کسی نے کہیں
نے انتقال کے بعد غلامی میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کا مہر
کے بھوکے مال کی خبر دیں۔ حضرت جنیدؒ نے جواب دیا کہ میں نے نہ دیکھا نہ سنا
لَا كَلِمَةٍ إِلَّا بِحَسْبِ الْغَنِيِّ وَالْغَنِيِّ الْغَنِيُّ وَالْغَنِيُّ الْغَنِيُّ
رَكْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ -
ترجمہ: عبادات اور اشارات سب سے بڑا کلمہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے جو تہجد
پہنچایا جو تہجد کے وقت پڑھتا تھا۔

ترجمہ :- انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
 بیٹے ! مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہو گا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن
 منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اے بیٹے ! میں نے فرض کیا
 کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ان دو آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ؟
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 شَرًّا يَرَهُ۔

ترجمہ :- پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا
 اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہو گا (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا۔
 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔
 ترجمہ :- پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہئے کہ نیک کام کرے۔
 وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

ترجمہ :- اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ
 الْفِرْدَوْسِ مِنْ نُّزُلٍ ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا۔

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کئے، ان کے لئے جنت
 الفردوس مہانداری کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
 پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔

ترجمہ :- سوائے اُن لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔
 اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ

إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَرَجْعُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اول شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا تیسرے مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں استطاعت ہو تو حج کرنا۔

الْإِيمَانُ إِفْقَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَحَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ -

ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور ارکان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب تک بندہ اپنی عبادت و بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

مطلب یہ کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ میں بھی یہ بات دہرا تا ہوں کہ (خدا کی رحمت کے بغیر) بندہ جنت میں کیسے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا پھر تو سامنے مشکل عدا یاں ہیں جن میں پہلا مشکل راستہ ہے۔ ایمان کو بہ سلامت ساتھ لے جانا۔

اے بیٹے! تجھے یقین ہونا چاہئے کہ جب تک کام نہ کرے گا اس وقت تک

ایھا الولد

محمود سائل غزالی جلاؤں

مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے تیری عبادت قبول نہیں اور تو دوزخ میں جائے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں کام اس کی بندگی کرنا ہے اور وہ مالک اور اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار! تو اس کائنات کے راز اور بھید سے واقف ہے اور تیرے عبادت گزار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔

إِشْهَدُوا يَا مَلَاَئِكَتِي أَنِّي قَدْ عَقَدْتُ لَهُ۔

ترجمہ: اے میرے فرشتے! تم سب شاہد رہنا کہ میں نے اُسے بخش دیا۔

اے بیٹا! سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں :-

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا۔ وَتَمِنُوا قَبْلَ أَنْ تُؤْمَرَ لَعْنًا

ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ (لفس) سے حساب لے لو، تمہارے (ترازو میں) عمل تولے جائیں اس سے پہلے تم اپنے (اعمال کی) تول کر لو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ فَلَنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْجُهْدَ يَصِلُ فَهُوَ مُتَمِّنٌ وَمَنْ خَلَعَ

أَنَّهُ يَسْذِلُ الْجُهْدَ يَصِلُ فَهُوَ مُتَعَبٌ۔

ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا۔ ایسا شخص گمراہ ہے اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ :-

طَلَبُ الْجَنَّةِ بِدَلَا عَمَلٍ ذَنْبٌ مِنَ الذُّنُوبِ۔

ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :-

الْحَقِيقَةُ تَرُكُ مَا لَا حِظَّةَ الْعَمَلِ لَا تَرُكُ الْعَمَلَ.

ترجمہ : علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے فریقہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقہ سے فرماتے ہیں کہ :-

الَّذِينَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْآخِرُ مَنْ
اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَحَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي فِي رِوَايَةٍ
عَلَى اللَّهِ الْمُغْفِرَةِ.

ترجمہ : عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لئے عمل کیا، اور بے عقل و احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو بڑھیں بھوس (لذات، شہوات اور خواہشات) کا تابع کیا اور خیال یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خواہش کرتا ہے۔

اے بیٹے ! تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار و درو کیا اور اس کے مطالعہ کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیوی شان و رتبہ حاصل کرنا تھا تو۔
فَوَيْلٌ لَكَ ثَمَرٌ وَبَيْلٌ لَكَ۔

یعنی :- پس تیرے لئے افسوس ہے اور پھر تیرے لئے افسوس ہے۔
لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کسر نفس تھا تو۔ فَطَوْبُ لَكَ ثَمَرٌ وَطَوْبُ لَكَ۔
تو پھر تیرے لئے خوشی اور آفرین ہے اور پھر تیرے لئے خوشی و آفرین ہے۔

سَيَرْجُو الْعَيْنُونَ بِغَيْرِ وَجْهِكَ مَسْنَعٌ ۖ وَبَكَائِ هُنَّ بِغَيْرِ فَخْدِكَ بَاطِلٌ
ترجمہ : اے پروردگار ! تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے اور تیری

ذات کے علاوہ کسی کے لئے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ :-

عِشٌّ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَالْغَيْبُ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ
مُفَارِقَةٌ وَأَعْمَلٌ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ تَجْزِي بِهِ۔

ترجمہ: (اے انسان) تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار (مگر یہ خیال رہے) کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسا چاہے ویسا عمل کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

تجھے علم، علم الکلام، علم الاخلاق، علم طب، نجوم، عروض، صرف و نحو، غزلیات کے دیوان اور فنون جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا۔ تو نے عمر ضائع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ کونسا فائدہ حاصل کیا۔ میں نے حضرت عیسیٰ کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں رکھتے ہیں اور جب تک اُسے قبر تک لاتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے چالیس سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

عَبْدِي قَدْ مَلَأْتِ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سَعِينٍ فَوَيْلٌ لِّطَهْرَتِ
مَنْظَرِي سَاعَةً۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے ہی سال اپنے آپ کو (ظاہری علم سے) سنگھارا۔ لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لئے بھی اپنا دل صاف کیا؟

بیٹے! ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے:

عَبْدِي مَا تَصْنَعُ بِغَيْرِي وَأَنْتَ مَجْفُوفٌ بِخَيْرِي۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو دکھاوے اور ریاکاری کے لئے عبادت کیوں کرتا ہے۔ جبکہ خیر اور شر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔

اے بیٹے! عمل کے بغیر علم یا نکل پن ہے اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہیں کرتا، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تاج نیک عمل ذکر و بیکار اور گزرے ہوئے وقت کا تذکرہ نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو بکے گا۔
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔

ترجمہ: ہمیں واپس (دنیا میں) لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔
پھر تجھے کہا جائیگا، اے احمق! تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔
اے بیٹے! تو تہمت پیدا کر اور جسم میں جدوجہد کے لئے حرکت پیدا کر۔
نیک اعمال کے لئے کوشش کر کیوں کہ پھر فرما جائے گا کہ جو لوگ تجھے پہلے اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحے تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔
خبردار! ثمر (نیک اعمال) کے بغیر گناہ ان کے پاس مت جانا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

هَذِهِ الْأَجْسَادُ قَتْسُ الطُّبُورِ أَوْ أَصْلَابُ الذَّوَابِ۔

ترجمہ: یہ جسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر جانوروں کے ٹوپے۔
پس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسلوں والے پرندوں میں ہے
اور رد ارجی یعنی میری ضرورت آ، کی آواز سنے گا تو پرواز کر کے اونچی جگہ
جا بیٹھے گا۔

إِنَّمَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِعَفَاتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ

ترجمہ: سعد ابن معاذ کی موت سے عرش خداوندی لڑ گیا۔
لیکن خدا نخواستہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لئے یہ کہا گیا ہے۔
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْفَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔

ترجمہ: یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔
یقین کر کہ تو اپنا سامان مقام زادویہ سے مقام ہادیہ کی طرف یعنی اس دنیا

سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر بھیجے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ کو ٹھنڈا شریت دیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی ایک سرواہ بھری اور بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا:-
 ذَكَرْتُ أُمَّتِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ حِينَ يَقُولُونَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ
 أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔

ترجمہ: میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو!

(اے عزیز) اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا:-
 هَلْ مِنْ تَائِبٍ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ۔

ترجمہ: ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی (مجھ سے) اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا۔

پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لئے ہے:-

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔

ترجمہ: ایسے (بندے) چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يَقُولُ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ كَانَ يُصَلِّيَ بِالنَّيْلِ۔

ترجمہ: وہ ایک اچھا شخص ہے کاش کہ وہ ہجرت کی نماز پڑھتا ہوتا۔
 ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ میں سے ایک

صحابیؓ سے فرمایا :-

لَا تَكْثِرِ السُّؤْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ السُّؤْمِ بِاللَّيْلِ

تَدْعُ صَاحِبَهُ فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: (اے فلاں) رات کو زیادہ نیند نہ کر کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے خالی ہاتھ ہوگا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

ترجمہ: (اے رسول) اور رات کے حصے میں اُس (اللہ تعالیٰ) کے لئے نماز تہجد ادا کیجئے۔ امر ہے،

وَيَا لَاسُحَّارٍ هُمْ يَسْتَعْظِمُونَ

ترجمہ: اور وہ (سچے بندے) صبح صادق کے وقت خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شکر ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

ذکر ہے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک مرغِ سوکھی، دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے والوں کی۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ رِيحًا تَهْبُتُ وَقْتُ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ

الْأَذْكَارَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ إِلَى الْمَلِكِ الْجَبَّارِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی جو رات کے پچھلے پہر چلتی ہے اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوندِ قدوس سے معافی مانگتے ہیں، ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :

إِذَا كَانَ أَوَّلُ اللَّيْلِ نَادَى مُنَادٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ
لِيَقُمْ الدَّارِدُونَ فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ مَا شَاءَ اللَّهُ
ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ فِي شَطْرِ اللَّيْلِ أَلَا لِيَقُمْ الْقَائِمُونَ
فَيَقُومُونَ وَيَصَلُّونَ إِلَى السَّحَرِ فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ
يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمْ الْمُسْتَغْفِرُونَ فَيَقُومُونَ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمْ
الْغَافِلُونَ فَيَقُومُونَ مِنْ مَفَرِّ شُهُوٍ كَالْمَوْتَى تَشْرُونَ
مِنْ قُبُورِهِمْ۔

ترجمہ : رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزاریوں کو اٹھ جانا چاہئے تو جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے باادب فرمانبرداروں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے ہیں۔ جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پو پھٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ اے غافلو! اٹھو (دن نکل آیا ہے) پھر یہ لوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مڑے قبروں سے اٹھیں گے۔

اے بیٹے! حضرت لقمانؑ کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

يَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ الدِّيْنُكَ الْكَيْسَ مِنْكَ فَإِنَّهُ يَنَادِي
بِأَلَا سَحَارٍ وَأَنْتَ نَائِمٌ۔

ترجمہ : اے بیٹے! مرے کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا، کہیں

ایسا نہ ہو کہ وہ تورات کے پچھلے پہر اٹھ کر اذانیں دے (یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے) اور تو بڑا سوتا رہے۔

یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ هَمَمْتُ فِي جَنِّحِ اللَّيْلِ حَمَامَةً
عَلَى فَنَنْ وَهْنًا وَإِنِّي لَنَاصِرٌ
كَذَبْتُ وَبَيَّنَّ اللَّهُ لَوْ كُنْتُ حَاشِقًا
لَمَّا سَبَقْتَنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَامِيُّ
وَأَنْزَعُوا إِنِّي هَائِرٌ ذُو صَبَابَةٍ
لَهُ بِي وَلَا أَبْنِي وَتَبْكِي الْبُهَائِرُ

یعنی رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں بڑا سو رہا ہوں۔
(رب) کعبہ کی قسم میں جھوٹا ہوں اگر سچا عاشق ہوتا تو رونے میں فاختا میں مجھ سے
سبق نہ لے جاتیں۔ افسوس! کہ میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھ بھی تر
نہ کروں اور جو پاٹے روتے رہیں۔

اے بیٹے! ہمارا مقصد ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اطاعت و
عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت اور عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کی پیروی یا تابعداری کرنے کو کہتے ہیں، پھر خواہ وہ نیکی کرنے یا بدی
سے روکنے کے احکامات ہوں یا قول و فعل کی اتباع ہو۔ یعنی جو کچھ کرے یا
نہ کرے، بولے یا نہ بولے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات گرامی کے مطابق ہونا چاہئے۔ اگر کچھ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بول، اگر خاموش رہے تو اُن کے حکم کے مطابق
خاموش رہ۔ اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے تو یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے
مطابق کر۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن
وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر نہیں کرتا تو یہ کام
عبادت میں شامہ ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا۔ خواہ وہ نماز روزہ ہی کیوں
نہ ہو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں عیدوں اور ایام تشریق میں
روزے رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ حالانکہ روزے دار کی صورت اختیار کرتا ہے۔

لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا اس لئے گنہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مکروہ وقت میں یا پہلی تہجد کی ہوئی جگہ پر نماز ادا کرے گا تو وہ آثم یا فاسق اور گنہ گار کہلائے گا۔ حالانکہ یہ کام ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے۔ مگر یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، اس لئے درست نہیں۔ کوئی شخص اپنی منکوحہ سے مباشرت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ کام خراب نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لئے حلال ہے لہذا معلوم ہوا کہ عبادت فرمانبرداری کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح نماز اور روزے بھی اُس وقت عبادت میں شمار کئے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا اے بیٹے! تیرے سارے قول و فعل آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مطابق ہونے چاہئیں۔ یعنی جو کچھ عمل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ کیونکہ مخلوق کا علم اور عمل جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع کے مطابق نہیں وہ قطعاً گمراہی ہے اور حق سے دور رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گذشتہ زمانے کے تمام علوم منسوخ فرمائے۔

پس سمجھے جاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کچھ نہ کر اور یقین کر جو علوم تو نے حاصل کئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ البتہ یہ راستہ تجھے محنت اور مجاہدے سے طے کرنا ہو گا اور اپنی لذات نفس اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنا ہو گا۔ یہ نفسانی خواہشات صوفیوں کے ڈھونگ اور بیہودگیوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو باریک نکتے یعنی فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات یعنی گناہ آلود زندگی پسند نہیں۔ زبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات ادا ہوں لیکن دل میں غفلت و تناس

پرستی ہونے پر بڑی بد نصیبی کی نشانی ہے۔

جب تک نفس کی خواہشات کو سچائی اور مجاہدے کی تلوار سے نہیں کاٹے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔

اے بیٹے! تو نے کچھ مسئلے پوچھے ہیں، جن میں سے کچھ تو تقریر و تحریر میں پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ اس منزل تک تو پہنچ گیا تو خود پتہ چل جائیگا۔ عشق کا سبق پڑھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جاننا "مستحیلات" یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں آنے کے برابر ہے۔ اس لئے عشق، محبت اور ذوق کا دوسرا نام ہے۔ محبت اور ذوق کو نہ تقریر کے ذریعے بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ تحریر کے ذریعے اس کی اصل روح کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح مٹھاس، کھٹاس اور تلخی کو کوئی شخص تقریر اور تحریر کے ذریعے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لہذا معلوم ہو کہ اگر تو اس منزل پر پہنچ گیا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس منزل تک اگر نہ پہنچ سکا تو پھر اس حقیقت کو تقریر و تحریر کے ذریعے اچھی طرح سے بیان کیا جاسکتا۔

اے بیٹے! تیرے کچھ سوال اسی قسم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تحریر و تقریر میں آسکتے ہیں، وہ سب میں نے اپنی تصنیف اعیاء العلوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کئے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں بھی انشاء اللہ تعالیٰ کچھ مختصر بیان کئے جائیں گے۔

دوسرا، تو نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لئے کیا چیز واجب ہے۔ تجھے علم ہونا چاہئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوفِ خدا کا عقیدہ اس درجہ پر موجود ہو کہ اس میں کسی بھی طرح کی بدعت نہ ہو۔ دوسرے توبۃ النصوح اس طرح کی جانی چاہئے کہ دوبارہ ایسی ذلت کی طرف واپس نہ لوٹے۔ تیسرے دشمن کو بھی اس حد تک راضی رکھے کہ کسی بھی مخلوق کا حق اس پر واجب نہ رہے۔ چوتھے شریعت کے علم میں سے اتنا علم حاصل کرنا چاہئے کہ

اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکے۔ شریعت کے علم کا اس سے زیادہ جاننا واجب نہیں۔ دوسرے علوم میں سے بھی اتنا جاننا چاہئے جس سے اس کا چھٹکارا ہو سکے، یہ حقیقت تیرے علم میں ہونی چاہئے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ شبلیؒ نے فرمایا کہ میں نے طریقت کے چار سواستادوں کی خدمت کی اور ان استادوں کی بیان کردہ چار ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اس ایک حدیث پر غور کیا تو اپنا چھٹکارا اس حدیث میں پایا۔ مجھے اس حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا ہوا نظر آیا۔ وہ حدیث یہ ہے :-

اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ وَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا۔

ترجمہ: دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کر جتنا تیرا وہاں رہنا مقدر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیف پر صبر کر سکے۔

اے بیٹے! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ علم پڑھنا اور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس دوسری حکایت پر غور کرنا کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔

حکایت :- کہتے ہیں کہ شقیق بلخی قدس اللہ روحہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے حاتم اصمؒ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شقیقؒ نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سنتے رہے حاتم اصمؒ نے کہا کہ تیس سال۔

شقیقؒ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟

حاتم بن اہم نے جواب دیا کہ آٹھ فائدے حاصل کئے ہیں شقیق نے کہا:-
 اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

اے حاتم! میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزاری اور تجھے
 میرے علم سے آٹھ فائدوں کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا! حاتم نے کہا
 اے استاد! اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی تھی
 ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنا فائدہ ہی کافی ہے،
 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میں میرا جھٹکا ان آٹھ فائدوں
 سے ہوگا۔ شقیق نے بلخی نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! اچھا تو بتاؤ کہ وہ
 آٹھ فائدے کون سے ہیں؟

حاتم بن اہم کے بیان کردہ فوائد

اے استاد! پہلا فائدہ یہ کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ
 ہر ایک کا ایک محبوب ہے۔ لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ اُن میں سے کوئی
 تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرتے دم تک اور کچھ
 ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دفن کے بعد تمام محبوب وہاں
 سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا
 کہ وہاں اس شخص کی ولہستگی کی غرض سے اُس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور
 کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جا
 اور محب کے ساتھ رہے۔ اس کے لئے باعثِ ولہستگی بنے، اس کی قبر کو
 روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے
 دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اُس کے بعد
 سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر
 تک جائے۔ میرے لئے سامانِ ولہستگی ثابت ہو۔ میری قبر کی روشن قندیل

ہے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ شاباش اے حاتم! تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے اب دوسرا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔

ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو حوص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔

مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن حکیم حق اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا۔ اسے ایسے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔

شفیق بلخیؒ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا اب تیسرا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! تیسرا فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سامان و متاع ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا:

مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔

ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔

تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور
فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے
لئے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔

شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے تو نے بہت
اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا اب جو تھا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! جو تھا فائدہ یہ کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں
سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے
ہے۔ اس لئے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شان و
شوکت، دولت کی فراوانی، مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے اس لئے
ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور
شان، خضہ دکھانے، مارنے، کوڑنے اور قتل غارت گری میں سمجھتے ہیں اور
اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں۔
اس لئے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس
آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ والا وہ ہے
جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

لہذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں۔
اس لئے میں نے تقویٰ کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ
والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے
راضی ہو۔ تو نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! پانچواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک
دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ

سے کر رہے ہیں جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا ہے:-

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَكَ هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔

پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شفیق نے فرمایا کہ اے حاتم! سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو۔ اب چھٹا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اس کو دشمن سمجھو۔

اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی اور اس کے بعد سے اُسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ صراطِ مستقیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

أَلَوْ أَعْبَدُوا إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَأَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۖ وَإِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ترجمہ: کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اے اولادِ آدم! تو سرگے شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو۔ (کیوں کہ) یہ سیدھا راستہ ہے۔

شقیقؒ نے فرمایا اے حاتمؒ! بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب ساتواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! ساتواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے معاش اور روزی کی تلاش میں سرگرداں ہے اور بے انتہا کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لئے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے آیت پر غور کیا،
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

ترجمہ: زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔
پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے اور میں بھی اُن جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہیں۔ پس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔
شقیقؒ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب آٹھواں فائدہ بیان کر۔

حاتمؒ نے کہا آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا، ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے۔ کسی کو اپنے مال پر بھروسا ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسا ہے۔ لہذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لئے اللہ کافی ہے۔
اس کے بعد سے میں نے خدائے تعالیٰ عزوجل پر توکل کیا۔

وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ترجمہ: اور وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
جب شقیق بلخیؒ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتمؒ! اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق

خطا فرمائے تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے توریث، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائدے بتائے ہیں اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گو یا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔

اے بیٹے! تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اب واپس اپنے قصے کی طرف آتے ہیں اور ”طالب“ اور ”سالک“ کے لئے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔

پانچویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ”سالک“ کے لئے واجب ہے یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں سے بُرے اخلاق نکال کر ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اُگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کھیت میں جو بھی خار و خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے نکال باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لئے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا حل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ اللہ کی راہ کی روشن دلیل ثابت ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی دلیل ہوں۔

لہذا سالک کے لئے ایسا شیخ کامل ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشن دلیل ہو۔

شیخ کے اوصاف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سر بھرایا گرا شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبہ کی چاہت سے منہ موڑ کر ایسے کامل شیخ سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریاضت کی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہئیں اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم (سجیدگی) انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلاً کینوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے اُمید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سوائے اس علم کے جو کہ ہمیں (مخصوص) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیرانِ طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔

شیخ کی اطاعت | ایسے شیخ بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ

ایسا کامل شیخ ملا اور وہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو اس مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔

ظاہری آداب

ظاہری ادب یہ کہ اس سے بحث مباحثہ نہ کرے اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو بھی اس پر اعتراض نہ کرے اُسے چاہئے کہ ہر ایک کے ساتھ مصلے پر جا کر نہ کھڑا ہو بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر جا کر مصلے پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصلے لیٹ دے شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ لفل نہ پڑھے اور شیخ کا مل جو بھی حکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجالائے۔

باطنی آداب

باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ بظاہر سنے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے۔ ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُسے چاہئے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح دہو جائے۔

چھٹی شرط یہ کہ مرید نفس کی چال بازیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بکر دار اور جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اس طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائیگا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہوں گے۔ پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔

ساتویں شرط یہ ہے ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشحالی پر ترجیح دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ سات باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے سالک اور طالب کے لئے ضروری ہیں۔

تصوف کی حقیقت

دوسرے تو نے یہ پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف دو خصلتوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ (بندہ) اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرنا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو جس میں شریعت پر ثبات قدمی اور انسانیت کی فلاح کی خوبیاں ہیں وہ ”صوفی“ ہے اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں سے صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ لکھے اور خود غرض سے کنارہ کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لئے وقف کرے بشرطیکہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔

بندگی کی حقیقت

دوسرے تو نے پوچھا ہے کہ بندگی کیا ہے؟ عبودیت یا بندگی میں تین باتیں ہیں:- پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضا و قدر اور قسمت پر راضی رہنا۔ تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔

توکل کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اُن پر سختہ یقین ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اُس کو روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لئے تو اور سارا جہاں کتنی بھی

کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔

اخلاص کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے ؟ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا خلوص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ (کی رضا) کے لئے ہونے چاہئیں۔ تو جو کچھ بھی کرے وہ دکھانے کے لئے نہ ہونا چاہئے، اچھے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہئے۔ نہ کسی سے شکایت پر بد بخیدہ ہونا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ ریاکاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے اور ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پتھروں کی مانند سمجھ، تجھے یہ سمجھنا چاہئے کہ پتھروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں۔ ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھ گا تو پھر تجھے ریاکاری سے نجات مل سکے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے ریاکاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔

اے بیٹے ! تیرے باقی سوال ایسے ہیں جن میں سے کچھ ہماری تصنیف کہ وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ان میں سے دیکھ لے اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرتا کہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو ابھی نہیں جانتا۔

اے بیٹے ! اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو وہ زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔

وَكُنْ أَتْلُو صَبِيْرًا وَاحْتِ تَخْرُجْ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔

ترجمہ: اگر وہ لوگ آپ کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے یہ بہتر تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر۔

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔

ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔

جلدی مت کہ جب وقت آئیگا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائیگا اور دکھا دیا جائے گا۔

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون۔

ترجمہ: ہم تمہیں جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے لہذا (اس سلسلے میں) تم جلدی کی خواہش مت کرو۔

تو وقت سے پہلے مت پوچھو، جب اس کیفیت کو پہنچے گا تو خود نظر آ جائے گا۔ تو یہ یقین کر کہ جب تو اس منزل کی طرف دجائے گا، اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔

أَوْ كَوَيْسٍ رَوَّافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا۔

ترجمہ: کیا وہ زمین (ملک) میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ (سب کچھ) دیکھ لیتے۔

اے بیٹے! خدا کی قسم اگر تو اپنے دل کو روشن کر لے تو یقیناً عجیب و غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہئے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگا دے۔ اس کے علاوہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کہی ہے۔

إِنْ قَدَّرْتَ عَلَى بَدَلِ الرُّوحِ فَتَعَالَ وَإِنْ لَا سَتَعْلُ
بَيْنَ هَاتِي الصُّوفِيَّةِ وَالْقَالِ۔

ترجمہ: اگر (اس راہ میں) جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آجا (قدم رکھ) ورنہ محض صوفیوں کی خوش کن باتوں میں مت آ۔

اے بیٹے! میں اب آٹھ نصیحتوں پر اپنا قصہ ختم کرتا ہوں۔

آٹھ نصیحتیں

مجھے ان میں سے چار باتیں کرنی ہیں اور چار باتیں نہیں کرنی ہیں تاکہ تیرا علم قیامت کے دن تیرا دشمن نہ بنے۔
پہلے تو وہ چار کام بیان کئے جاتے ہیں جو تجھے کرنے نہیں ہیں۔

۱۔ مناظرہ کا اصول

اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر کسی سے مناظرہ نہ کر اور کسی بھی مسئلے پر بحث نہ کر۔ کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ کام تمام بُری باتوں مثلاً، ریاکاری، حسد، غرور، کینہ، دشمنی، فخر اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور تیری خواہش ہو کہ حق ظاہر ہو تو اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیری نیت کو ٹھیک کہا جائیگا۔ اس سلسلے میں نیک نیتی کی دو علامات ہیں۔ اول یہ کہ اگر تیری زبان سے یا تیرے مخالف کی طرف سے حق ظاہر ہو تو تو اس میں کوئی فرق نہ کرے۔ یعنی دونوں صورتوں میں راضی رہے کہ (بہر حال) حق ظاہر ہوا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کرنے کو بہتر سمجھے۔ لیکن اگر تو کسی مسئلے پر بحث کرے اور تجھے یہ یقین ہو کہ تو حق پر اور مخالف صرف بحث کر رہا ہے تو تو خیر دار ہو جا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو وہیں ختم کر دے۔ ورنہ خواہ مخواہ رنجش پیدا ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

یہاں میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ تجھے معلوم ہو کہ مسائل کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے گویا دل کے طبیب کے سامنے دل کی بیماری اور اس کے اسباب بیان کرنا۔ نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیماری کی شفا کے لئے کوشش کرنا۔

ایسا ہے جیسا اس مسئلے کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جاہل لوگ ایسے مریضوں کی مانند ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیعوں اور حکیموں کی مانند ہیں۔ ناقص عالم طبابت کے لائق نہیں اور کامل عالم بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ نیز بیماری کے اسباب بھی معلوم کر سکتا ہے لیکن بیماری اگر غالب آجائے اور اس کے اسباب بھی معلوم نہ ہو سکیں تو پھر کسی استاد طبیب سے مشورہ کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری دوا دارو سے ٹھیک نہ ہوگی۔ اس قسم کی لا علاج بیماری کے علاج میں مشغول رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب تو سمجھ کہ:-

مریض کی اقسام

جاہل مریض چار قسم کے ہوتے ہیں اور ان چار میں سے ایک کا علاج ممکن ہے باقی تین لا علاج ہیں۔

پہلا بیمار وہ ہے جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے یا اعتراض کرے۔ حسد ایک ایسی ہلک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ کہ تو جو بھی جواب دے گا وہ خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو لیکن وہ تجھے اپنا دشمن شمار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی بھڑکے گی۔ لہذا اچھا یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے کسی شاعر نے اس سلسلے میں اچھا کہا ہے

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى إِذَا التُّهَا

إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

ترجمہ: ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو دشمنی حسد کی وجہ سے ہو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔

لہذا اس کا مداوا یہ ہے کہ اس حاسد کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسی مرض میں مبتلا رہے
فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَمَلَّكَ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاكَ مُرِدٌ إِلَّا الْحَيَلُ الْدُّنْيَا۔

ترجمہ: تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر جو (حسد کی وجہ سے) ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی (کی آسائشوں) کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔

مریض کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بیماری کا سبب اس کی حماقت یا بوقوفی

ہے۔ یہ بیماری لا علاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں (بحکم خدا) مردوں کو زندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوا لیکن احمق اور جاہلوں کا علاج کرنے سے عاجز آگیا۔

جاہل احمق وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں بہت کم وقت گزارتا ہے اور علوم عقلیہ یا

نقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کئے ہیں لیکن ان بڑے عالموں پر اعتراض کرتا ہے جن کی

ساری زندگی علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل میں گزری ہے۔ اسے یہ علم نہیں کہ اس

کا اعتراض جو کہ خود اسے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں نیز علماء کو گراں گزرتا ہے۔

اسی طرح بلا شک یہ اعتراض اس بڑے عالم کو بھی گراں گزرتا ہوگا۔ اسے یہ بھی

نہیں معلوم کہ اس کا یہ اعتراض جو اس عالم پر کر رہا ہے، بیکار اور فضول ہے

اور اس بڑے عالم کی فکری گہرائی کو خود اس نے اور دوسرے عالم نے اور ان جیسے

دوسرے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھلا جب وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا تو

یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے شخص سے بھی الگ رہنا چاہئے اور اسے

جواب نہیں دینا چاہئے۔

نصیحت بقدر ظرف

تیسرے قسم کا بیمار وہ ہے جو اپنی بے قراری و بے صبری بن کی وجہ سے بزرگوں کی

باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقلی پر بھروسہ کئے رہے اور جو سمجھے اپنے فائدے کی وجہ سے

سمجھے ایسا شخص بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے

سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَنْفَعُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمَّمٌ نَّأَنَّ تَشْكُمُ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عَشْوَرِهِمْ

ترجمہ: ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو ہم ایسی باتیں بتائیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔

نصیحت کے قابل شخص

چوتھی قسم کا بیمار وہ ہے جو صراطِ مستقیم کا طلب ہو، فرمانبردار ہو، ذکی اور ذہین ہو اور اس میں غصہ، نفس پرستی، حسد اور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو (لہذا) ایسا شخص جو کہ راہِ حق اور صحیح طریقے کا متلاشی ہو اور جو سوال پوچھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی وجہ سے یا عیب جوئی کی خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ مریض ہے جس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

۲. وعظ کی حقیقت

نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

يَا ابْنَ مَرْيَمَ اعْظِ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ تَعْظُ النَّاسَ
فَاسْتَحْيِي مِثْلِي ۝

ترجمہ: اے فرزندِ مریم! تم اپنے نفس کو نصیحت کرو پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے شرمائو۔

اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایہ، مقفی و مسجع عبارات، دل خوش کن اشعار و ابیات اور خلاف شرع گفتگو (بعض نام نہاد)

صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن (اگر کسی واعظ کا) تکلف یا نمائش حد سے تجاوز کر جائے تو سمجھ لے کہ اس واعظ کا باطن خراب اور دل غافل ہے۔ کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتاننا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے۔ آخرت کے دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں مفکر تکبر کے سوال و جواب اور نیا مت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، بل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور روز محشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ واعظ کو چاہئے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو ان کے عیوب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آنسو بہائیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آجائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی پلیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو ڈبو دے گا۔ اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا کہ اے گھر والو! الحذر، الحذر یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز نہ کریں عبادات، اشادات و کنایات مقفیٰ، مسجع، مرصع اور ہم وزن کلام یا پُر تکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے نہیں کرے گا۔

اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح (یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے) ہونی چاہئیں۔

دوسرے وعظ کرتے وقت اپنے دل میں ایسے خیالات نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سکر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وہ جہیں آکر جھومنے لگیں بدست ہو جائیں یا کپڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا وعظ کیا۔ اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہئے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے۔ گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے۔ حرص سے زہد کی طرف، کج سوئی سے سمحالت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، تکبر سے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے۔ اُن کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کر تاکہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح اُن کے دلوں کو دنیا سے بیزار کر تاکہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ بلکہ اُن میں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کونسی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور انکا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ انکے اخلاق و اعمال پر نظر رکھ تاکہ ان کی بد اعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے، وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں اُن

میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے۔ جو وعظ ایسا نہ ہو گا اور واعظ ایسی باتیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظ پر اور سننے والوں کے لئے وبال کا باعث ہے۔ ایسا شخص شیطان ہوتا ہے (جو کہیں نفس کا غلام بن کر یہ خیال کرے کہ وعظ کے ذریعے میں اپنی قابلیت ظاہر کروں اور دنیا کی جاہ و شان حاصل کر لوں) وہ شیطان مخلوق خدا کو راہ راست سے بھٹکا تا ہے، ان کا خون بہا تا ہے اور انہیں دائمی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ خلق خدا کو چاہئے کہ ایسے شخص سے دور رہیں۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد پھیلاتے ہیں ایسا فساد شیطان بھی نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو منبر سے اتار سکے، اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو منبر سے کھینچ کر نیچے اتارے وعظ کرنے سے روک دے تاکہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام نہ لے سکیں۔

۳۔ امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا

تیسرے کسی بادشاہ، کسی امیر اور عالم کو سلام نہ کر، ان کی مجلس صحبت اور محفل سے دور رہ بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ کیونکہ انہیں دیکھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کی صحبت کا اتفاق ہو ان کی تعریف سے کنارہ کش رہنا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ إِذَا مَدِحَ الْفَاسِقُ وَالظَّالِمُ وَإِذَا مَدَحَ
وَمَنْ دَعَا الظَّالِمَ بِطُغُولِ الْبُقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصِيَ
اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ط

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی ظالم کے لئے درازی عمر کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس دعا کرنے والے نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گنہگار ہو کر چلے۔

۴۱ حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا

چوتھے یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کرنا چاہئے تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو مراعات اور انعام ملتا ہے، ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے جو دین کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لئے درازی و عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ جاری رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی جس سے زیادہ بُری اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خبردار! خبردار! شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ”پہلے تو یہ کہہ کر ان حاکموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا اور ان کی ضرورت پوری کر“ خبردار کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آکر دھوکہ مت کھانا کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم الدین“ میں بیان کی ہیں۔ تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔

عمل کے قابل چار باتیں

اے بیٹے! (لا اور یہ بیان شدہ) چار باتوں سے پرہیز کرنا لیکن جو کام کرنے ہیں وہ بھی چار ہیں اور مناسب ہو گا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ (وہ یہ ہیں)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ

پہلی بات یہ کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نہجا کہ اگر تیرا خرید یا ہوا غلام تیرے لئے وہی کرے تو تو غم کرنے کے بجائے اسے پسند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح غصہ نہ کرے گا۔ اسی طرح تو اپنے غلام یا نوکر کی جو بات اپنے لئے نہ پسند کرے تو تو بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پسند نہ کرے گا۔ یہاں جو حقیقت بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ نہیں ہے بلکہ خریدا ہوا ہے۔ لیکن تو اپنے اس حقیقی خالق اور مالک کا بندہ ہے جسے تجھے پیدا کیا ہے۔

۲۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ

دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہو اسے اس طرح نہجا کہ اگر وہ تجھ سے ویسا ہی کریں تو تو اسے پسند کرے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔

فَلَا يَكْمَلُ اِيْمَانُ عَبْدِي حَتَّى يُحِبَّ لِسَائِرِ النَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

ترجمہ: میرے بندے کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جب تک (وہ) تمام انسانوں کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

۳۔ مطالعہ کی تلقین

تیسرے یہ اگر تو اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی علمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کہ اب تیری عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں۔ اس حالت میں تجھے کس قسم کا علم فائدہ بخشنے گا، بس تو اسی علم میں مشغول ہو۔ اگر تجھے خبر ہو کہ

تیری زندگی ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہے تو تو اس ہفتے میں ایسی علمی کتابیں ہرگز نہ پڑھے گا جن میں تجھے مناظرے، اصول و کلام، مذہب و لغت، صرف و نحو، شعر و عروض، طب و نجوم، غزلوں کے دیوان اور مضمون نویس یا اسی قسم کی دوسری علمی معلومات حاصل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علوم اب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لئے پورے ہفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات پہچاننے میں مشغول ہو گا۔ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے دل کو بری مادتوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اخلاق حمیدہ سے سنوار کر اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس ہفتے دن یارات کو کسی کے پاس نہ جائے حالانکہ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ گویا تو اسی دن یارات میں انتقال کرے گا۔

اے بیٹے! ایک بات سن اور یاد رکھ اور اسے حقیقت سمجھ، اس پر غور کر اور اس پر عمل کر تو یقیناً تیری نجات ہوگی۔ اگر تجھے یہ خبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے بادشاہ تیرے گھر آئے گا تو پھر یقیناً تو یہ پورا ہفتہ سوائے اس کے اور کوئی کام کاج نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے نگاہ فلاں جگہ یا چیز پر جائے تو کیوں نہ میں اسے پاک و صاف کر لوں۔ اس طرح تو اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کرے گا، سجاوے گا، اس میں تیرا جسم تیرا لباس، تیرے گھر کی در و دیوار اور فرش وغیرہ آجاتے ہیں، یہ سب پاک کرے گا۔ اب تو خود سوچ اور سمجھ، میں بھلا اشارے سے آخر کیا سمجھاؤں؟ تو خود عقلمند ہے اس لئے اشارہ کافی۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَازِلُكُمْ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

جب احکم الحاکمین کی نگاہ تیرے دل پر ہے تو پھر تو اپنے دل کو کیوں صاف نہیں کرتا۔ اگر تیری تمنا ہے کہ قلب کے احوال کا علم حاصل کرے تو پھر کتاب ”احیاء علوم الدین“ اور ہماری دوسری کتابوں کو دیکھ کیونکہ تمام مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا ”فرض عین“ ہے اور دوسرا علم ”فرض کفایہ“ ہے۔ مگر یہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور تعمیل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے تو تو یہ علم ضرور حاصل کرنا۔

۴۔ خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا

چوتھی بات یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کے لئے دنیا کے مال سے ایک سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے نہ رکھ۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کی خوراک جمع کی اور فرمایا:-
اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ آلِ مُحَمَّدٍ كَقُوَّتِ آلِ إِبْرَاهِيمَ

ترجمہ: اے میرے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اہل و عیال کی خوراک میں کفایت فرما۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لئے خوراک جمع کر کے نہ رکھی تھی بلکہ ایک سال کے لئے صرف خوراک اُن ازواج مطہرات کے لئے جمع فرمائی تھی جن کا توکل ضعیف تھا، اور جن امہات المؤمنین کا یقین پختہ تھا اور توکل مضبوط تھا ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے لئے بھی خوراک جمع نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسی دوسری امہات المؤمنین۔

اے بیٹے! اس رسالے میں میں نے تیرے تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں۔ اب تجھے چاہئے کہ ہمت کر کے سب پر عمل کر اور مجھے دعا میں نہ بھلا۔ تو نے یہ بھی چاہا کہ مجھے کوئی دعا لکھ بھیجوں، تو دعائیں تو حدیثوں کی کتب صحت سے

میں تلاش کر اور یاد کر لے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے طریقوں میں بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، وہاں تلاش کر، درج ذیل نماز کے بعد خاص طور پر پڑھ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الثَّغْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعَصْمَةِ
دَوَامِهَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُوعِهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُولِهَا
وَمِنَ الْعَيْشِ ارْغَدَهُ وَمِنَ الْعُمْرِ اسْعَدَهُ وَمِنَ الْاِحْسَانِ
اَنْقَهُ وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَحَمَّهُ وَمِنَ الْفَضْلِ اَمْدَبَهُ وَمِنَ
الْمُطْفِ اَقْرَبَهُ وَمِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهُ وَ
مِنَ الرِّزْقِ اَوْسَعَهُ اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
اَحْبِبْنَا بِالسَّعَادَةِ اَجَالَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اَعْمَالَ لَنَا
وَاطْرُقْ بِالْعَافِيَةِ عُذُقَنَا وَاصْلَحْ لَنَا وَاجْعَلْ اِلَى رَحْمَتِكَ
مَصِيرَنَا وَمَالَنا وَاصْبِبْ سِحَالَ عَفْوِكَ عَلٰی ذُنُوبِنَا
وَمَنْ عَلَيْنَا بِاصْلَاحِ عِبَادَتِكَ وَاجْعَلِ التَّقْوٰی زَادَنَا وَفِي
وَبَيْنِكَ اَجْنِبْهَا كُنَّا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاعْتَمَدْنَا ثَابِتْنَا عَلٰی
نُفُوحِ الْاِسْتِغَامَةِ وَاعِدْنَا (فِي الدُّنْيَا) مِنْ مُوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَفِّفْ عَنَّا ثِقَلَ الْاَوْزَارِ وَارْزُقْنَا
عَيْشَةَ الْاَبْدَالِ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا عَنَّا شَرَّ الْاَشْدَارِ
وَاعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اَبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ
وَالدِّينِ وَالْمُظَالِمِ يَا عَزِيزُ يَا عَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ
يَا حَلِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا عَظِيْمُ يَا قَهَّارُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ
يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَيَا رَحِيْمُ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ . صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

ترجہ: یا الہی! میں تجھ سے تیری نعمتوں کا اتمام (کثرت) چاہتا ہوں اور پاکیزگی میں سے اس کی ہمیشگی چاہتا ہوں اور رحمت میں سے اس کا شامل ہونا۔ اور تندرستی میں سے اس کا حاصل ہونا اور رزق میں سے اس کی کشادگی اور زندگی میں سے اُس کی خوشحالی اور عمر میں سے اس کی سعادت اور احسان میں سے اس کی تکمیل اور انعامات میں سے وہ انعام جو سب سے زیادہ عام ہوں اور فضل میں سے وہ فضل جو سب سے زیادہ شہری ہو اور لطف میں سے وہ لطف جو سب سے زیادہ عنایت والا ہو، اور اعمال میں سے وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور علم میں سے سب سے زیادہ فائدے والا علم اور رزق میں سے سب سے زیادہ کشادگی والا رزق چاہتا ہوں۔

یا اللہ! تو ہمارا ہو جا (یعنی ہمیں فائدے عطا فرما) اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال (یعنی ہمیں نقصان کا منہ نہ دکھا) یا اللہ ہماری عاقبت سزا دے، اور ہمارے اعمال درست فرما دے، ہمارے صبح و شام کو خیر و عافیت سے ہمکنار فرما۔ اور ہمارے گھر اور ہمارے مال و اسباب کو اپنی رحمت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہوں اور عیبوں کو اپنی عفو و درگزر کی چادر سے ڈھک دے، اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما، اے اللہ! تیری ہستی پاک پر ہمارا اعتماد اور توکل قائم رکھ۔

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دین میں استقامت اور ثبات قدمی عطا فرما۔ تو ہمیں دنیا میں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھ جو حقیقت میں شرمندگی اور ندامت کا سبب بنیں، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ (ہم پر) ہلکا کر، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما، اور تو ہمارے لئے کافی ہو جا۔ اور ہمیں یدِ کار و غلط کار لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تو ہماری گردنیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں دوزخ کی آگ سے، قرض سے اور ظلم و ستم سے آزاد فرما، اے بڑی عزت والے! اے بخشنے والے! اے کرم

والے، اے عیبوں کو ڈھکنے والے، اے بردبار، اے زور والے، اے
عظمت و بزرگی والے، اے قہار، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے
دنیا میں مہربانی کرنے والے، اے آخرت میں رحم کرنے والے، اے سب سے
زیادہ رحم فرمانے والے، تو اپنی رحمت کے طفیل زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ تمام مخلوق میں پرگزیدہ ترین
ہستی ہیں اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر ہمیشہ رحمتیں
اور برکتیں نازل ہوں۔

تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے۔

تمت الكتاب بعون الملك الوهاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِكُلِّ مَنَاطٍ (القرآن)
”اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو (آتش دوزخ سے) بچاؤ“

تر بیت اولاد کے نر یں اصول

از
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
ترتیب و تزئین

(مولوی صدر الدین حسن صاحب امرتسری)

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸	پس چہ باید کردے اخوانِ دیں	۴	تربیتِ اولاد سنبھائے گفتنی
۹	۴ فری گزارش	۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۱۰	ضروری عرضداشت	۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

۲۳	آداب مجلس و آدابِ کلام	۱۱	{ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسینِ اخلاق (تہیہ شدہ) }
۲۵	صبر و تحمل	۱۳	حلال غذا کی ضرورت و اہمیت
۲۷	ورزش کی اہمیت و فوائد	۱۴	آداب طعام کا بیان
۲۷	بزرگوں کی تعظیم کے آداب	۱۶	آداب لباس کا بیان
۲۷	{ غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی بے ثباتی، عقل مند کون ہے؟ }	۱۹	شعرو شاعری کی دہاد
۲۷	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض	۲۰	{ نیکیوں پر اُبھارنے اور برائیوں سے روکنے کا طریقہ }
۲۸	{ عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر ایک تاریخی شہادت }	۲۱	زیادہ تھپڑ کھنے کے نقصانات
۳۱	حاصلِ کلام	۲۲	سونے کے آداب و لوازم
	تمت		تکبر اور غرور کی مانعت

تربیت اولاد

سخنہائے گفتنی

لِلْحَمْدِ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی خُصُوصًا
مَنْهُمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّمُصْطَفٰی وَعَلٰی اٰلِهِ الْبَرَكَةِ
الَّتِیْ وَاصْحَابِهِ الَّذِیْنَ هُمْ نَجْوٰهُمْ اِلَّا هَتْدَا عَط

برادران اسلام!۔ اسلامی احکام و ہدایات کی رو سے بچوں کی صحیح دینی و دنیوی تعلیم و تربیت کا پورا پورا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن افسوس ہے کہ مذہبی لاعلمی و ناواقفیت اور دو سو سال فرنگی حکومت کے تسلط اور اس کے قائم کردہ طاعوتی نظام تمدن کی وجہ سے پیدا شدہ سیاسی، معاشی و اقتصادی مشکلات کی بدولت مسلمان جس طرح تمام دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی تحیل اور طرز عمل سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ ٹھیک اس طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں اسلام کے بنیادی اصول اور طریقہ کار کو چھوڑ کر رفتہ رفتہ ان سے نا آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ نصاب تعلیم، طرز تعلیم و تربیت، تعلیمی ماحول، مقاصد تعلیم، انتخاب معلمات، غرضیکہ اس سلسلہ کی کوئی کڑی بھی اس وقت پوری طرح اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے

خط غلط، انشاء غلط، املا غلط

ہست ایہ مضمون زمر متا پا غلط

اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری

معلوم اٹھیں جھول رہا ہیں اولاد کے جھولوں میں

یہ کچی کلیاں کیا جائیں کب کھلنا کب مڑ جھانا ہے

آپ نے بہت سے والدین کو اپنے بچوں کی براہِ اطلاقیوں، ہلکے داروں اور ناروا شریعوں اور گستاخوں کی شکایتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں اُن کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور انہیں کس طرح ان کی ادائیگی اور انجام دہی سے عہدہ برآ ہونا چاہیئے؟

مگر افسوس ہے کہ عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کو مدرسہ میں داخل کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور وہ قدم جو انہوں نے بچہ کو مسئلین کے سپرد کرنے کے لئے اٹھایا اس سلسلہ میں ان کا آخری قدم تھا، اب یہ صورت مسئلین کا فرض ہے کہ وہ اسے انسانیت کا لہ کے کسی سانچے میں ڈھال کر انسان مکمل کی حیثیت سے انہیں واپس کر دیں، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بچہ کو مسئلین کے سپرد کر کے صرف یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔

مسئلین بچہ کو اس کے فرائض کی زبانی اور کتابی تعلیم دیتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ اسی تعلیم کو عملی طور پر دہرائیں، مسئلین کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تہذیب اخلاق کی شاہراہ بتائیں اور انہیں پوری پوری تاکید کر دیں کہ وہ اس راستہ سے منحرف نہ ہوں، لیکن چونکہ زندگی کے سفر میں بچوں کے ہر وقت کے رفیق والدین ہی ہیں، اس لئے یہ فرض ان پر مائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو علاؤ اس شاہراہ سے گزار بھی دیں، مثلاً معلم بچوں کو تلقین کرتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہئے، چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیئے، ہمیشہ سچ بولنا چاہئے، ہر کام وقت پر کرنا چاہئے، وہ اپنی اس کئی کوشش صرف کر دیتا ہے کہ بچوں کو ان امور کی خوبیاں ذہن نشین کرائے۔

اب والدین کا فرض ہے کہ وہ معلم کی ہدایتوں پر بچوں سے عمل کرائیں، اور ان کی کڑی نگرانی اور پوری پوری دیکھ بھال رکھیں کہ وہ گھر کے ماحول میں ماں باپ بڑے بھائی بہنوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کریں، کسی وقت کوئی کلمہ جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اس کے سوا ان کے سونے، جانے، لکھنے، پڑھنے، کھانے، پینے کے اوقات بالکل مقرر اور منضبط ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان چونکہ فطرۃً نمونہ پسند واقع ہوا ہے اور بچوں کی طبیعت خاص طور پر اپنی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر بات اور ہر حرکت سے فوری طور پر اثر قبول کرتی ہے۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں باایمان، خوش اخلاق اور نیک کردار انسان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ان کے سامنے تمام دینی و دنیاوی کاموں میں صحیح عملی نمونہ بن کر رہیں، بچہ کو نیکیوں کی خوبیاں اور گناہوں کی برائیاں بتا کر زبانی تعلیم دینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور وہاں برائیوں کا گزر بھی نہ ہوتا ہو، تاکہ وہ نیکیاں اس لئے اختیار نہ کرے کہ انہیں اختیار کرنے میں اس کا یا اس کے ابنائے جنس کا فائدہ ہے، بلکہ اس لئے کہ انہیں اختیار کرنا اس کی فطرت کا تقاضا اور عین ایمانی فرض ہے۔

مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ماحول ان خوبیوں سے بالکل خالی ہے اور ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے مکدہ ہے جن سے بچوں کو محفوظ رکھنا ان کی صحیح تربیت کی جان ہے۔

موجودہ اسکولوں کی حالت

باقی رہی متوجہ اسکولوں کی حالت، سو آپ جانتے ہیں کہ ان میں کہاں تک ایمان و اسلام کی حقیقت اور ان کے لوازم و فرائض کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اور وہ کون سے اخلاقی حسنہ اور اعمال صالحہ ہیں جو بچوں کو ان اسکولوں کے نصاب تعلیم اور معلمین

کی عملی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں؛ اگر ایک طرف کتا ہیں سراسر اسلام کے حقیقی نظریات کے خلاف ہیں تو دوسری جانب معلمین کا طریق عمل طرز زندگی بھی کوئی اسلامی نمونہ پیش نہیں کرتا، اور اگر رفقاء تعلیم یعنی ہم سبق ساتھیوں کو دیکھو تو وہ بھی ذہنی و عملی طور پر اسلامی اعتقادات و صالحات سے قطعاً عاری اور نابالغ محض ہوتے ہیں، الغرض یہ ماحول بھی جمہوری کے طور پر دین فطرت کے خلاف اور مغربی جاہلیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، آپ خود غور کریں اور سوچیں کہ ایسے ماحول سے بچے بے دین، بد اخلاق، بد کردار، تصنیع باز بے ادب و گستاخ، صاف روسیاء دل، تن آساں اور بے عمل بن کر نہ نکلیں تو کیا بن کر نکلیں؟ یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل آئے گا۔

جَزْأَوْ سَيِّئَةً سَيِّئَةً "اور میرا کما یتیم بھی ویسا ہی برا ظاہر

تَمْلُهَا (الآیۃ) ہو کر رہتا ہے"

اس تعلیم کا سب سے پہلا کرشمہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی عقلندی اور ہوشیاری کے غرور اور گھمنڈ میں اگر اپنے باپ دادا کو بیوقوف اور غیر مہذب تصور کرنے لگ جاتا ہے، اسی تلخ نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکبر مرحوم نے کہا تھا ہے

ہم ایسی سب کتا ہیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں

کہ جن کو پڑھ کے دڑے باپ ضبطی سمجھتے ہیں

اسی غلط تعلیمی نظام کی مغربی پالیسی اور اس سے پیدا ہونے والے افسوسناک نتائج پر نظر کرتے ہوئے اقبال مرحوم نے حکومت کے نظریہ و مقصد کی کیا ہی اچھی وضاحت کی تھی

سینہ میں دے راز کو کاہ تو بہتر

کرتے نہیں محکوم کو قیغوں سے کبھی زیر

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی عودی کو
ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر
تائیر میں اکیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سونے کا ہالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل عام کی فرعون کی پالیسی بے شک ظلم کا ایک بڑا ترین
نمونہ تھی لیکن نتیجہ کے اعتبار سے اس قدر کامیاب کیسے ہو سکتی تھی، دشمن کا مرجعانا
بھی ایک گونا گویا نکتہ سہی، لیکن اس کا زندہ رہنا ہاں دشمن کی بجائے دوست بن کر
زندہ رہنا اور زندگی کی مشکلات میں دست و بازو کی طرح مدد کرنا اس سے ہزار گنا مفید اور منفعت بخش
ہے اور اس پر مزید طرفہ تریہ کہ بہ نائی سے بالکل بچاؤ، بلکہ نیک نامی کی شہرت کا فائدہ
اکبر مہتموم نے کیا خوب کہا ہے ۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

میرے بزرگوں اور عزیزو! یہ اسی گہری تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم آج دیکھ
رہے ہیں کہ مسلمان اس تیزابی تعلیم میں منہمک ہو کر رفتہ رفتہ کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے عیارانِ مغرب کے ذہنی توہمت و اختراعات
اور عملی تبلیغات و تسویلات کو اپنی تحقیق کا معیار اور زندگی کا شعار ٹھہرا کر اسلامی اخلاق و
اعمال، اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب و تمدن اسلامی سیاسیات، اسلامی شعائر
غرضیکہ پورے قانونِ الہی سے اس قدر ہینگانہ ہو گئے ہیں کہ خدا کو بھلانے کے ساتھ ساتھ
اپنی صحیح حیثیت، اپنی زندگی کی اصل حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو بھی فراموش
کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

نَسُوا اللَّهَ فَاَتَسْلَمُ مِنْهُمْ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَقِفُونَ
”وہ خدا فراموشی کے مرتکب ہوئے
تو خدا نے انہیں خود فراموشی (کے غلابیوں)
بتلا کر دیا یہی لوگ فاسق ہیں۔“

(الآیۃ)

ایسے ہی مغربیت زدہ عموماً مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال مرحوم کہتے

ہیں۔

تو ہم مثل من از خود در جوابی
خنک روزے کہ خود را بازاریابی
مرا کافر کند اندیشہ رزق
ترا کافر کند علم کتابی

پس چہ باید کرد اے انخوان دیں؟

ایسی نازک حالت میں نہایت ضروری ہے کہ مسلمان خدا کا نام لے کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور اپنی اولاد کی صحیح دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لئے ایسے اسلامی مدارس قائم کریں جو تمام غیر اسلامی اخراجات سے کلیتہً پاک ہوں جہاں دل و دماغ پر پوری طرح صرف دین اسلام کا تسلط اور طلبہ جو، اسی طرح اپنی ذہنی و عملی اصلاح و درستگی سے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی پورے طور پر اسلامی رنگ میں رنگیں اور مدارس کی فضا کو بھی ایسی خالص اسلامی فضاء بنائیں کہ بچے جہر بھی جائیں اور جو بھی پڑھیں اس سے انہیں خدا شناسی کا شعور، خود شناسی کا شعور، حقانی بینی کی فراست اور عملی قوت حاصل ہو تاکہ بڑے ہو کر ان کا کوئی کام اور کوئی نقل و حرکت چاہے وہ کوئی شخصی ہو یا قومی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اور کوئی معاملہ چاہے معاش و تجارت کا ہو یا سیاست دریاست کا اسلام کے حدود و قیامین سے باہر نہ ہو۔

وَيَكُونُ السَّيِّئُ مُكْتَفًى بِهِ
”یہاں تک کہ قادیانی، الہی بھال و تمام نافذ ہو جائے“

اور یہ کوئی ناکمل امر نہیں ہے، صرف اجتماعی طور پر اپنے دل و دماغ کو ایمان سے روشن کر کے اعضاء و جوارح کو حتی المقدور اسلامی اعمال صالحہ سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر منزل مقصود پر پہنچنا بالکل یقینی امر ہے، رب العزت جل مجدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنَّاعٌ
الْمُحْسِنِينَ (آلۃ)
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری کوشش کی
ہمارے (دینی اسلام) کے راستہ میں ہم ضرور
بھڑوں (یعنی دستگیری کر کے)
انہیں اپنی راستی منزل پر مقصود پہنچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تو غلص نیکو کاروں کے ساتھ ہی ہے۔

آخری گزارش

محزون ناظرین! اسی احساس ضرورت کے ماتحت ایک عرصہ سے میرا خیال
تھا کہ اسلامی طریق تعلیم و تربیت کے متعلق کتاب و سنت سے چند مختصر اصول
و کلیات اور زمانہ حال کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے سلف صالحین بزرگان
دین رحمہم اللہ اجمیع کی کتابوں سے ان کے مفید علمی ہدایات اور عملی تجربات ایک
رسالہ کی صورت میں مرتب کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں، جو ان کے لئے
تربیت اولاد کے سلسلہ میں بصیرت و منفعت کا ذریعہ ہو،

لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک مجھے اس اہم خدمت کا موقع
نہیں مل سکا، اس لئے اب اپنے اس ارادہ کو آئندہ کے لئے طے کر رہا ہوں
فی الحال حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مختصر مگر نہایت ہی مفید
اور کارآمد مضمون کا سلیس اور ترجمہ کر کے اس تمہید کے ساتھ "تربیت اولاد" کے
نام سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں،

تفہیم و وضاحت کی خاطر جا بجا مضامین کے عنوانات قائم کر دیئے ہیں
نیز موقع موقع مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے بعض نئی رواج یافتہ غلطیوں
کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور اصل مضمون کی تائید و
تشریح کے لئے صفحات کے ذیل میں مختلف کتابوں سے اخذ کر کے کچھ احادیث
بھی مع ترجمہ درج کر دی ہیں جس سے اس مضمون کی افادیت میں ایک مستند
اضافہ ہو گیا ہے۔

ضروری عرضداشت

خداوند مکتہ چینی کو عقلمندی تصور کرتے ہوئے کسی مسئلہ پر اعتراض کرنا یا کسی نصیحت کو محض اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے نفس سرکش کو رنج ہوتا ہو یا اپنے موجودہ رواجی طرز عمل میں کچھ اصلاح و ترمیم یا تبدیلی کرنی پڑتی ہو عقلمندی اور حق طلبی کے خلاف ہے، حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے زمان مکان میں کتنی ہی تبدیلیاں آجائیں، اور نصیحت بہر حال نصیحت ہی ہے چاہے نفس اُسے خوشی سے قبول کرے یا نہ کرے، اور وہ اپنے سابقہ تخیل اور طرز عمل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

امید ہے کہ ناظرین کرام سرسری نظر کی بجائے غور و فکر سے ان اصول و قواعد کا مطالعہ فرما کر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بہترین نتائج حاصل کر کے مستفید ہوں گے اور میرے لئے بھی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو لفظی ہیر پھیر کی آفات سے بچا کر فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فقط

عبدک و ابن عبدک اللہم

صدر الدین حسن حقیر

ترجمہ مضمونحضرت ابام غزالی رحمۃ اللہ علیہبچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق کا بیانتمہید

بچوں کی تربیت کے لئے مؤثر طریقہ اختیار کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بچہ والدین کے پاس خدا کی امانت ہے، اور اس کا دل ایک عمدہ، صاف اور سادہ آئینہ کی مانند ہے جو بالفعل اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے، لیکن ہر طرح کے نقش و اثر کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور جس چیز کی طرف چاہو مائل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم پڑھایا جائے تو وہ ایسی ہی عمدہ نشوونما پاکر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ثواب میں اس کے والدین اور استاد وغیرہ بھی حصہ دار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں بری عادتیں پیدا کی جائیں اور جانور کی طرح بے قید چھوڑا جائے تو وہ بد اخلاق ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس کا وبال گناہ اس کے والی اور سرپرست کی گردن پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا لَا تَلَاكُمُ

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے
اہل و عیال کو (جہنم کی آگ سے بچاؤ)

اور جب کہ باپ اپنے بچہ کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو بطریق
اولی اس پر لازم ہے کہ اُسے آخرت (جہنم) کی آگ سے بچائے، اور اس
کا طریقہ یہی ہے کہ اُسے آداب اور تہذیب سکھائے اور محاسن اخلاق کی تعلیم دے اور

بڑے ساتھیوں اور اہل نشینوں سے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے دل میں بناؤ

لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُجِيبُ الْفَاحِشَ الْمُسْتَخِشَّ الْقَيَّاسَ فِي الْاَسْوَاقِ، الحدیث۔ اللہ تعالیٰ بے حیاء بیہودہ کو اور بازاروں میں چہنچہنے چلانے اور شور مچانے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ (ابن ابی الدردیاء طبرانی، احیاء جلد ۲ صفحہ ۱۱۵)

قصبہ ۱۔ جن حضرات کے فوہال بچے رات کے دو دو بجے تک سیناؤں، بیہودہ تماخر گاہوں اور دہ معلوم کیسے کیسے شرور اور بد اخلاق خود ساختہ دستوں کے ساتھ کن کن مقاموں میں طرح طرح کی بیہودگیوں میں مشغول رہتے ہیں، یا بازاروں میں بگاڑاں بچے اور شور و شغب برپا کئے رہتے ہیں اور وہ ان کی خبر تک بھی نہیں لیتے وہ اس حدیث مثلیت پر غور کر کے اپنے فرائض و نگہداشت کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں، اسی طرح بچہ کے ہندوق اور عجیب وغیرہ کو دقتاً وقتاً دیکھتے رہنا چاہئے کہ اس میں کبھی کبھی چپے ملیں تو تحقیق کرنا چاہئے کہ کہاں سے آئے؟ نیز یہ بھی معلوم کرتے رہنا چاہئے کہ اس کا بیل جول اور نشست و برخاست وغیرہ کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی اس کے جزدوق اور الماری وغیرہ کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہئے کہ کہیں فحش افغانی اور عشقہ غزلیں تو اس کے پاس موجود نہیں؟ لیکن یہ سارا کام نہایت احتیاط کے ساتھ ایسے غیر محسوس طریقہ سے کرنا چاہئے کہ وہ بدگمان نہ سمجھ بیٹھے، آج کل جہاں تک ہمارا شہری ماحول انگریزی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں فواحش اور بے حیائی کے محرکات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام طور پر عورتوں کا بے پردہ پھرنا، عام دوکانوں خصوصاً پنواروں کی دکانوں ہوٹلوں وغیرہ پر قدراً آدم آئینوں کے ساتھ عریاں یا نیم عریاں حسین زنانہ تصویروں کا آویزاں ہونا گانے بجانے کی کثرت یہ چیزیں بلوغ طبعی سے پہلے ہی بچوں کی شہوانی جس کو بیدار کر کے ان کے اخلاق کی تحریک اور جسم و جان کی صحت و صلاحیت کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوتی ہیں، اس لئے بچہ کو ایسے مقامات کی آمد و رفت اور نشست و برخاست سے محفوظ رکھنا چاہئے، فقط حسن غفرلہ

سنگار، زیب و زینت، تن آسانی اور آرام طلبی کی رغبت نہ بیٹھنے دے اور نہ وہ بڑا ہو کر انہی حقیر چیزوں کی طلب اور جستجو میں اپنی عمر عزیز کو ضائع کر کے ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گا، بلکہ لازم ہے کہ باپ ابتداء سے اس کی کڑی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا رہے۔

حلال غذا کی ضرورت و اہمیت

اور اس کی پرورش کرنے اور اسے دودھ پلانے کیلئے بھی کوئی نیک خواہر دینا عورت مقرر کرے جو رزقِ حلال کھاتی ہو، کیونکہ جو دودھ رزقِ حرام سے پیلا ہوتا ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی بلکہ جب حرام کے دودھ سے بچہ کی پرورش ہوتی ہے تو اس کے مایہ ضمیر میں خفاست رچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور جب بچہ میں نیکی و بدی کی تمیز کا شعور محسوس ہو تو اس کی نہایت ہی کامل نگہداشت شروع کر دیں اور اس کا اندازہ حیا کی ابتدائی علامات کے ظہور سے ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی عزت و شرف کو محسوس کر کے شرمانے لگتا ہے اور حیا کی وجہ سے بعض کاموں کو وہ چھوڑنے لگتا ہے تو یہ صرف اس کی عقل ہی کی حیا اور روشنی کا نتیجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بعض کاموں کو برا اور دوسرے کاموں کے خلاف سمجھ کر ایسے بعض کاموں سے شرمانا ہے اور دوسرے بعض کاموں سے شرم محسوس کرتا ہے اور بھی حیا کا احساس

لے جن لوگوں کی کمائی میں سود، رشوت، جھوٹے مقصدات کی دکانیت، جو ادھیرو کی آمدنی بھی

شامل ہو ان کا اور ان کے بچوں کے اخلاق و اعمال کا کیا حال ہو گا؟ فقط حسنِ غفلت

لے حدیث شریف میں حیا کو ایمان کی شاخ اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، ارشاد ہے **الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ**، کنز العمال عن ابی عمر، نیز ارشاد ہے **اِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا مَشِئْتَ** "جب تجھ کو شرم نہ رہے تو جو چاہے کر"

بخاری عن ابن مسعود،

ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک بٹین علامت ہے جو اس کے اعتدال اخلاق اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھلائی برائی کا احساس پیدا کرنے والا شعور قدرت کی طرف سے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو کر کامل عقل والا ہو گا۔ اس لئے حیا دار بچہ کو ہر گز آزاد نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کی حیا و تمیز سے مدد دیتے ہوئے اس کی خوب ترہیت کرنی چاہئے۔

آداب طعام کا بیان

سب سے پہلے جو بری خواہش بچہ پر غلبہ کرتی ہے وہ زیادہ کھانے کی حرص ہے، اس لئے اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھانا نہایت ضروری ہے۔

مثلاً یہ کہ وہ کھانا صرف دہانے ہاتھ سے کھائے، شروع میں دہیم اللہ ضرور پڑھے، اپنے سامنے ہی کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کھانے کی طرف دیکھنے ہی نہ لگ جائے، اور نہ ہی کسی کھانے والے پر نظر جمائے، کھانے میں حد سے زیادہ جلدی بھی نہ کرے۔ اچھی طرح چبا

لہ کھانے کے متعلق یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

نَحْنُ أَقْوَامٌ لَا تَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ " ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک ہم کو نہ لگے
وَإِذَا أَكَلْنَا فَلَا تَشْبَعُ (الحدیث) نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ

بھر کر نہیں کھاتے "

نیز فرمان نبویؐ ہے: اَلْمَغْدَةُ بُيُوتُ الدَّاءِ وَالنَّحْيَةُ رَأْسُ حَلِيٍّ دَوَاءٌ وَ اَصْلُ كُلِّ دَوَاءٍ الْبُرْدَةُ (الحدیث) معدہ امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دواؤں کی اصل ہے اور ہر مرض کی جڑ غذا پر غذا استعمال کرنا ہے " ظاہر ہے کہ عادت یہ خرابی بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان کو چاہئے کہ بچہ کو ٹھیک طریقہ سے معطرہ اوقات پر ہی کھانا کھلائے، فقط حق

نہ رکھائے، لگاتار لقمے منہ میں نہ ڈالے، سالن وغیرہ سے ہاتھ اور کپڑے خراب نہ کرے، بعض اوقات اسے خشک روٹی بھی کھلائی جائے تاکہ وہ سالن کو اس قدر ضروری نہ سمجھے کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہ کر سکے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کی جائے، مثلاً

لے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَمِعْتُ اللَّهَ وَكَلَّمَ بِمِثْلِكَ وَكَلَّمَ مَعًا يَلِيكَ (بخاری و مسلم) کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔

”ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا پھر اسلام لایا تو بہت کم کھایا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن صرف ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں (بخاری) اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص بحالت کفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے بکری کا دودھ پلاؤ، چنانچہ اسے ایک بکری کا دودھ پلایا گیا، پھر دوسری کا پھر تیسری کا یہاں تک کہ وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا پھر جب صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا، آپ نے پھر بکری کا دودھ پلانے کا حکم فرمایا، تو اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، آپ نے دوسری کا حکم فرمایا لیکن وہ اس کا

لے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَأْكُلُونَ فِي مَعَاوٍ وَاحِدٍ وَالْكَافِرِينَ يَأْكُلُونَ فِي سَبْعَةِ أَعْمَامٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافِدَ صَيْمٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَبِثَتْ فَشَرِبَ حَلَا بَهَا ثُمَّ أَخْرَجَ فَشَرِبَ ثُمَّ أَخْرَجَ فَشَرِبَ حَتَّى شَرِبَ حَلَا بَ سَبْعِ شَاةٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں

اس طرح کہ زیادہ کھانے والوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جائے، اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچوں کی مذمت اور کم کھانے والے ترہیت یافتہ بچوں کی تعریف کی جائے، اسے کھانے میں ایثار کرنے یعنی اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کی طرف پوری توجہ دلائی جائے، کھانے کی کم پرواہ کرنے اور ہر قسم کے سادہ کھانے پر قناعت کرنے کا غور کئے بنایا جائے۔

آداب لباس کا بیان

اسی طرح رہنمائی کپڑوں اور نشی لباس کی بجائے اس کے دل میں سفید

لے اس زمانے میں بچوں کی جسمانی صحت کو خواب کرنے کے ساتھ ان کے اخلاق کو تباہ کرنے اور بگاڑنے والی ایک غلطی عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بازار سے ناشہ کرنے یا پاٹ وغیرہ کھانے کے نقد پیسے دیئے جاتے ہیں اور وہ بیوقوف ادروں کی دیکھا دیکھی وقت بے وقت ایسی معجزہ خیزی کھاتے ہیں جو انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ انہی پیسوں میں سے بچا کھپا کر ناشہ بینی بھی کرتے ہیں، اس لئے ماں باپ کا فرض ہے کہ صحت و ضرورت جو کچھ بھی بچوں کو کھلنا ہو اپنی گھرا کر کھلا دیا کریں ورنہ جس قدر بچہ باقی آئندہ صفحہ پر

بقیہ ماحیہ صغیر گذشتہ سے آگے

تمام دودھ نہ پی سکا آپ نے ارشاد	مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاۗءٌ
فرمایا مؤمن صرف ایک آنت میں پیتا	فَشَرِبَ حِلًا بَلَاۡثَةًۭ بِاُخْرٰى فَلَمْ
ہے اور کافر ساٹ آنتوں میں،	يَسْتَقِفَّۙ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا فرض ہے بہت کم	مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ
کھانا پیتا ورنہ آنتیں تو سب کی برابر ہی	يَشْرَبُ فِي مَحَاۗءِ اَحَدٍ وَّ اَلْكَافِرُ
ہیں۔ " فقط حسن فخر لہ	يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِۙ اَمْۡعَامٍ (الحدیث)

سفید کپڑوں کی محبت و رغبت پیدا کی جائے، اور اچھی طرح اس کے ذہن نشین کیا جائے کہ ایسے کپڑے پہنا عورتوں اور بچہروں کا کام ہے اور شریف مردوں کو اس سے نہایت نفرت ہے، اور ایسی باتیں اسے وقتاً فوقتاً عام طور پر کہی جایا کریں اور ماں باپ وغیرہ کا فرض ہے کہ جب کبھی کسی بچہ کو ریشمی یا رنگین کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس کے سامنے اس کی خوب مذمت کرے اور اس کے دل میں اس کی نفرت بٹھائے، اور اسے ان تمام بچوں کے میل جول سے محفوظ رکھیں جو خوش حالی اور آرام طلبی اور فساد پر کڑے سنے کے عادی ہوں، اور ہر اس شخص کی صحبت سے بھی اُسے محفوظ رکھیں جو اُسے ایسی مرغوب چیزوں کی باتیں سنانے جو بچہ ابتدائی امتحان کے وقت (ایسی باتوں میں) آزاد چھوڑا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر عام

بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ سے آگے

کی دلچسپی بازار سے بڑھتی جائے گی وہ اتنا ہی گھر سے بے نیاز ہوتا جائے گا، اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کے اخلاق و اعمال میں نہایت فتنہ اور غرالی پیدا ہو جائے گی، اسی طرح چلتے پھرتے مٹھائی یا پھل وغیرہ کھانا یا کھڑے ہو کر ہانی وغیرہ پینا خلافت تہذیب ہے اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔ فقط۔

۷۔ خصوصاً سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لئے خاص طور پر منع ہے، اس کے متعلق بخاری، مسلم و ترمذی و ابوداؤد میں بہت سی احادیث موجود ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ یا درکھنا چاہئے کہ اسلام جو سہولت اور آسانی کا دین ہے وہ عیب کے درجہ میں لباس کا کوئی رنگ اور کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے، اور مختلف ملکوں کے تمام رائج الوقت لباسوں کو جائز رکھا ہے، بشرطیکہ غیر مسلموں سے ان کی امتیازی حیثیت میں مشابہ نہ ہوں، فقط سن۔

طور پر بد اخلاق، جھوٹا، پتھر، چغلیں، ضدی، بیہودہ گو، ہنسی خول کرنے والا، مکار، فزی اور بے وقوف ثابت ہوتا ہے اور ان تمام خرابیوں سے محفوظ رکھنے کا دامن صرف عمدہ تعلیم و تربیت ہی ہے، اس کے بعد بچہ کو مکتب میں داخل کرنا چاہئے تاکہ وہ قرآن و حدیث پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کے حالات اور سوانح و سکایات کا علم حاصل کرے تاکہ بچپن ہی سے اس کے دل میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی جڑ لگ جائے۔

لے دو تندرستوں کی دیکھا دیکھی جب کوئی عریب آدمی ایک درد مند اپنے بچوں کو سینا یا ایسی ہی کسی فحش ناش گاہ میں لے جاتا ہے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ بوجہ غریبت ان کی مندر پوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے گھر اور محلہ سے چھوٹی موٹی چیزوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے ہیں، اور جب یہ خرابی پڑ جاتی ہے تو اسی باپ کی عزت و آبرو کو لے ڈالتی ہے، مگر حالت کا بڑا ہودہ لوگوں کو اپنا دکھ تو سنا چھرتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے ہی اسے یہ عادت پڑ سکتی تھی،

لے جو بچہ ماں باپ کو بھی ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے اور سنتے دیکھتا ہودہ کیوں چغلیں نہ بنے؟ اس لئے اپنے گھر کو ایسی باتوں سے بالکل پاک کرنا چاہئے اور اگر بچہ گھر میں ہلکی کی چغلی کھائے تو ماں باپ کو بھی چاہئے کہ اسے عمدہ طریقے سے منع کرے ورنہ رفتہ رفتہ اسے چغلیوں کا عہدہ پڑ جائے گا، فقط صحت منظر!

تے کیا آج کو کے عام نصاب تعلیم میں ادیبانے کلام و مہم اللہ کے سوانح حیات اور سیرت کا کوئی حصہ رکھا گیا ہے؟ موجودہ کتابوں کا موازنہ نظر ہے کہ مسلمانوں کا اس طرح اپنے اسلام کلام اور بزرگان دین سے جبرائوس رکھ کر ان کے سامنے ان کی سیرت اس طرح بگاڑ کر پیش کرنا کہ یہ ان سے متنفر ہو جائیں، چنانچہ اندھم پور زیست جبر کا واقعہ ہے کہ جب محقق خلیفہ مسلمانوں کے سے دریافت کیا کہ سنی بادشاہوں میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا کون کن بادشاہ ہو رہے؟ تو اس نے بیباک کہہ دیا کہ سب سے اچھا اکبر اور سب سے بڑا اورنگ زیب عالمگیر و غور بالہ بن جن بچوں کا ذہن اس قدر غراب کر دیا گیا ہو وہ اسلام کو کینہ مند پہنچائیں گے؟ انہوں نے

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
 ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔

شعر و شاعری کی بنیاد

نیز اس کو عشقیہ اشعار اور عاشق مزاج شاعروں سے بھی محفوظ رکھئے اور ایسے ادیبوں سے بھی الگ تھلک رہے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ایسی شعر گوئی زندہ دلی اور لطافت طبعی کی علامت ہے، کیونکہ یہ بچوں کے دلوں میں فساد اور غلطی کا بیج بونے والی چیزیں ہیں۔

نیکوں پر اچھا کرنے اور برائیوں سے لوکنے کا طریقہ

پھر جب کبھی بچہ سے کوئی عمدہ خصلت یا قابل تعریف فعل ظاہر ہو تو باب کو چاہئے اسے شاباش کہے اور ایسا انعام دے جس سے وہ خوش ہو جائے اور لوگوں میں اس کی تعریف کرے، پھر اگر کبھی وہ اس کے خلاف کر بیٹھے تو مناسب ہے کہ

اسے شرعی اچھائی برائی اس کے مضمون کی اچھائی برائی پر موقوف ہے۔ جس شعر میں یاد الہی غلام رسول کی تعریف اولیائے کرام، بزرگان دین کے مناقب، توجہ آخرت بے شبہی دنیا علم عقل امر مجربہ کار مضمون ہو وہ اچھا ہے ورنہ غلو ہے اور اگر غریب اخلاق عشقیہ مضمون ہے جیسا کہ آج کل کے عام زبان زندہ اشعار کی حالت ہے تو وہ نہایت ہی برا ہے ایسے اشعار کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اَلشُّعْرُ مِیْنُ الْبَیِّنِیْنِ "کہ شعرا بیس کا حصہ ہے" نیز ایسے اشعار سے نفرت دلائے گئے آپ نے فرمایا ہے۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللہ عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَآ تَنْتَبِیْ جَوْفَ رَجُلٍ فِیْ حَایْرِیْہِ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ یَّمْتَلِیْ شِعْرًا رَّسَمَ عَلَیْہِ "اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جس سے اس کے سینے اور پیٹ پر لکھتے ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی شخص کو فحش اشعار یاد ہوں" اور یہ قباحت تو صرف ایسے اشعار کی ہے باقی رہا گانا اور غنا و سرور وغیرہ وہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ فحش کاری اور بے حیائی کا بڑا محرک ہے اور اس کا زنا و بدکاری سے خاص تعلق ہے، چنانچہ حیاض اور نفیس پرست لوگ اس طریقہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو گانا بھی سناتی ہو، حدیث پاک میں ہے اَلْفَنَاءُ رُقِیَّةُ السَّوْنِ "یگانہ زنا کا آفسون اور منتر ہے" دیکھو مکتوبات شریف حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر سوم مکتوب ۴ صفحہ ۹۸، فقط ص ۸۔

اس سے بے خبری ظاہر کرے نہ تو اس کی بے عزتی اور تذلیل کرے اور نہ ہی اس کی غلطی کو نمایاں کرے بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہونے دے کہ وہ اپنے سامنے اس کا ایسی جرأت کرنا ممکن بھی سمجھتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ بچہ خود ہی اپنی غلطی کو ڈھانپتا اور چھپانے کی کوشش کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات کسی غلطی کا اظہار کرنا اس کے زیادہ بیباک ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اپنا عیب ظاہر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر ایسی عاقلانہ احتیاط کے باوجود بارہ ویسی ہی حرکت کرے تو مناسب ہے کہ اسے تنہائی میں بھڑکا جائے اور اس فعل کی برائی اس پر خوب ظاہر کی جائے اور کہا جائے کہ خبردار اس کے بعد ایسی بری حرکت ہرگز نہ کرنا، خدا نخواستہ اگر تیری اس غلطی کا کسی کو پتہ لگ گیا تو تو لوگوں میں رسوا اور بدنام ہو جائے گا (دیگرہ وغیرہ علی ہذا القیاس)

زیادہ بھڑکنے کے نقصانات

لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ اسے زیادہ نہ بھڑکا جائے، کیونکہ اس سے بچہ میں طعن و ملامت سننے کی عادت اور غلطیوں کا ارتکاب کرنے کی جرأت بڑھتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دل سے پند و نصیحت کی وقعت بھی جاتی رہتی ہے۔

اسی طرح باپ پر لازم ہے کہ اس سے بات چیت کرنے میں اپنے رعب اور ہیبت کو قائم رکھے اور صرف کبھی کبھی ہی بھڑکا کرے، اور ماں کو چاہیے کہ کسی بات پر صند کرنے کے موقع پر اسے باپ سے ڈرائے اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ روکے۔

لے اس میں بچہ کو برائی اور بے باعد سے روکنے کا مقصد حاصل ہونے کے علاوہ یہ فوہی ہے کہ اس طرح اس کے دل میں باپ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی نصیحت اس کے لئے کارگر ثابت ہوتی ہے، نیز فرضی میں بھڑت کے ہونے تک اور بھڑے خوف سے بھی اسے ڈرانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، فقط صغیراً

سونے کے آداب و لوازم

اور دن کو سونے سے منع کرے، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے لیکن اسے رات کو سونے سے نہ روکا جائے، لیکن نرم بستر سے بہر حال روکا جائے تاکہ اس کے اعضا مضبوط ہوں اور بدن بھترانہ ہونے پائے جس کی وجہ سے وہ آرام کے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ اسے سخت بستر پر سونے موٹے چھوٹے کپڑے پہننے اور سادہ

لے خصوصاً صبح صادق کے وقت سے سورج بلند ہونے تک سونا نہایت بڑے اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی نخواست سے رزق میں تنگی آتی ہے اور خیر و برکت نہیں رہتی اور صبح سویرے اٹھنے والوں کے لئے آپ نے دعا ئے خیر فرمائی ہے کہ :-
 اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِمَنْ بَرَكَتُكَ فِيْ يَوْمِكَ وَحَارَ الْغَدِیْثُ
 ”یا اللہ تعالیٰ میری امت کو صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے
 جو مسلمان حضرت رسول اکرم کی اس دعا سے فیضانِ رحمت و برکت حاصل کرنا چاہے وہ
 صبح سویرے اٹھا کرے۔“

اور سونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شمال کی جانب سر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے داہنی طرف کوٹ پر لیٹے، گو اس کے علاوہ اور طرح لیٹنا بھی صحیح ہے لیکن قبلہ کی جانب پاؤں پھیلا نا ناجائز ہے اور پیٹ کے بل لیٹنا بھی بالکل منع ہے، حدیث شریف میں ہے،
 رَأَتْهَا ضَجْعَةً يُّبَغَضُهَا
 ”کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو
 بہت ہی ناپسند ہے“

اے کیونکہ مسلمان کو مجاہد اور سپاہی بن کر رہنا چاہئے، عیاش اور تن آسان فکر نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ لَّمْ يَغْرُوكُمْ
 يُحْدِثْ بِمَنْسَأَةٍ
 مَا تَمِيَنُ
 الْجَاهِلِيَّةِ،
 ”جس شخص نے مجاہد نہیں کیا
 اور دل سے اس کے متعلق صلاح
 بھی نہیں لی وہ جاہلیت و کفر
 کی موت مرا“

خوراک کھانے کی عادت ڈالی جائے اور جو کام وہ چھپا کر کرتا ہو اس سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کام کو برا سمجھنے کی وجہ سے تو چھپاتا ہے، اس لئے اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو وہ اُس بُرے کام کا عادی ہو جائے گا، اسی طرح دن کو چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈالی جائے تاکہ وہ کامل اور مست نہ ہو جائے، لیکن اس امر کی نہایت احتیاط رکھی جائے کہ وہ اپنا سر پنڈلیاں، گھٹنے، رانیں وغیرہ ہرگز نہ کھینچے نہ کھٹکے، نہ بہت جلدی چلے نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا ڈھالا رکھے، بلکہ انہیں اپنے سینے سے ملا کر چسٹ رکھے،

تکبر اور غرور کی ممانعت

اپنے ساتھیوں کے سامنے ماں باپ کی ملکیت میں سے کسی چیز پر فخر کرنے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں، کپڑوں، حتیٰ کہ تختی اور دوات تک پر اترنے سے بھی منع کیا جائے بلکہ اپنے ہر ساتھی سے انکاری اور تعظیم و تکریم سے پیش آنے

۱۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو صوبہ کا عامل (گورنر) مقرر فرماتے تو پانچ شرطوں میں یہ شرطیں بھی منبیط تحریر میں لایا کرتے تھے کہ وہ کبھی باریک گیرا نہیں بنے گا، نرم لہر نہیں سونے گا اور ہمیشہ بے چھنے لڑنے کی روٹی کھائے گا ایک دفعہ اُس کے عامل (گورنر) کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے ہدایک کپڑا پہنا شروع کر دیا ہے تو اسے فوراً معزول کر دیا اور فرمایا کہ ایسا آرام طلب شخص کبھی اسلامی ولایت کے مطابق بنی نوع کی پوری خدمت نہیں کر سکتا، صمن غفرلہ

۲۔ کیونکہ اسے عموماً بچہ کے ذہن میں ہے حیاتی اور فزاعش کی تحریکات پیدا ہوتی ہیں اور ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے اس لئے وہ نیک اور جاگیر جس میں گھٹنے تنگے میں پہنا نا منع ہے، فقط صمن غفرلہ

۳۔ کیونکہ اس سے بچوں میں منافرت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات لڑائی بھی برپا ہوتی ہے جو نقصان دہ ہے اور اس سے بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ اس طرح بچے مال و جائیداد کو باعث فضیلت سمجھ کر اخلاقی اور عملی فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اور پاکیزہ گفتگو کرنے کا عادی بنایا جائے اور اسے دوسرے بچوں سے کوئی چیز نہ لینے دی جائے، اگر کسی والد کا لڑکا ہو تو اسے یوں سمجھایا جائے کہ عزت اور سربلندی دینے میں ہے لیکن میں نہیں بلکہ لینا تو کمینہ پن، ذلت اور فرومانگی ہے، اور اگر غریب کا لڑکا ہو تو اسے سکھایا جائے کہ لالچ کرنا اور کسی سے کچھ لینا اپنی توہین اور رسوائی کا باعث ہے اور کچھ کی سی خصلت ہے کہ وہ لغتہ کے انتظار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے اسی طرح بچہ کو سونے اور چاندی سے نفرت اور سانپوں اور بچھروں سے زیادہ ان کی محبت سے خوف دلاتا رہے، کیونکہ سونے چاندی کی محبت اور طمع بچوں بلکہ بڑوں کو بھی زہروں کی آفت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے

آداب مجلس و آداب کلام

نیز اسے سکھایا جائے کہ مجلس میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ کسی کے سامنے جمائی لے، نہ کسی کی طرف پیٹھ کرے، نہ پیر پر پیر رکھے، اسی طرح اپنی

لے جو لوگ سر بازار عینیں کا ٹھکانا یا اسی طرح کوئی اور کھانے کی چیز دکھا کر بچوں کو توں کی طرح بچوں کو جمع کرتے اور انہیں ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لئے لپٹانے، شور مچانے اور ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بری عادت سکھاتے ہیں اور پھر اپنی اس خیرب اخلاق حرکت شنیدہ کو سخاوت اور فیاضی تصور کرتے ہیں وہ ذرا اپنی ذہنیت پر غور کریں، فقط صغیراً

لے زہری صحت میں استعمال کرنا پوری کے خطرہ سے خالی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو جان بھی تلف ہو جاتی ہے اور نقد سکون کی محبت بھی بچوں کو بہت سی فراہیوں اور یہودگیوں میں مبتلا کر کے رہتی ہے۔ لے اس کی صورت یہ ہے کہ حلقہ کے درمیان کہیں نہ بیٹھے قطار میں بیٹھے، حضور پر نورؐ نہایت ہیں

”جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
اگر پر وہ شخص ملعون ہے جو حلقہ مجلس کے
رواہ الترمذی والبود اود۔
در میان بیٹھے۔“

تعمیل کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر یا اپنے سر کو بانہ کا سہارا لے کر بھی نہ بیٹھے، کیونکہ یہ سب کا بلی اور سستی کی علامتیں ہیں غرضیکہ اسے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے اور زیادہ باتیں کرنے سے روکا جائے اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا جائے کہ یہ سب بے شری کی باتیں ہیں اور ذلیل و گول کے بچوں کے کام ہیں۔ نیز پسپا ہو یا جھوٹی ہر قسم کی قسم کھانے سے بالکل منع کر دیا جائے تاکہ اسے بچپن ہی سے قسم کھانے کی عادت نہ پڑ جائے اسی طرح انگلیوں میں پہل کرنے سے بھی روکا جائے اور اس امر کی عادت ڈالی جائے کہ صرف جواب دینے کے لئے بولا کرے اور وہ بھی صرف بقدر سوال، اور جب کوئی شخص اس سے باتیں کر رہا ہو تو اچھی طرح سنے اور اپنے سے بڑے کے لئے اٹھ کر جگہ کھلی کرے اور پھر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ جائے، اسی طرح بچہ کو بیہودہ گوئی، فحش کلامی لعن طعن، دشنام دہی، گالی گلوچ سے روکے اور ایسی باتیں کرنے والوں کے میل جول سے منع کرے، کیونکہ برے ساتھیوں کی بری باتیں بچے پر ضرور اثر ڈال کر رہتی ہیں اور بچوں کی تربیت کا اصلی راز تو انہیں برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے ہی میں مضمر ہے

لے رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ حُرُوفًا ۖ لَّيْسَ بِهَا كُفْرٌ وَلَا إِيمَانٌ ۚ وَاللّٰهُ تَعَالٰی كَۤاۡنٌ ۙ
پاک بچہ قہقروں کے لئے نشانہ ست بناؤ، اسی طرح خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے بھی منع کر دیا جائے کہ یہ شرک ہے، حدیث شریف میں ہے۔

حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا
اے حدیث شریف میں ہے اَلَيْسَ مَعُودًا بِالْمَنْطِقِ، اگر مصیبت بے جا بولنے کے ساتھ وابستہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے

زباں اپنی حد میں ہے بے شک زباں بڑھے ایک نقطہ تو یہ ہے زباں

کہے ایک جب کس نے انسان دو کہ حق نے زباں ایک وی کان دو

تھے جو حضرات خود اپنے بچوں کو سینا یا دوسری تماشہ گاہوں میں لے جاتے ہوں یا ایسے لوگوں کے

ساتھ جانے دیتے ہوں وہ اپنی غفلت اور کوتاہ اندیشی پر غور کریں، فقط من غفرلہ

ممبر و تمثیل

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے کو استاد مائے تونہ پیچھے چلائے اور نہ شروع شغب برپا کرے اور نہ ہی کسی کی سفارش کا سہارا ڈھونڈے بلکہ ممبر و تمثیل سے کام لے، یہ بات سمجھانے کے لئے بچے سے یوں کہا جائے کہ دیکھو ممبر کو تا بہار مردوں کا طریقہ ہے اور چینیٹا چلانا، روٹا پیٹنا، تو ادنیٰ اور کمینہ لوگوں اور عورتوں کا کام ہے۔

ورزش کی اہمیت و فوائد

نیز اسے پڑھنے کے بعد کسی عمدہ کھیل کی اجازت بھی ضرور دی جائے جس سے وہ کتب کی تکان دور کر کے راحت حاصل کر سکے، لیکن اتنا نہ کھیلنے دیا جائے کہ کھیلنے سے ہی تھک جاوے، کیونکہ بچے کو کھیل کود سے کلیتہً روک کر صرف پڑھنے پڑھانے میں دبائے رکھنا اس کے دل کو مردہ، اس کی ذہانت کو باطل و ناکارہ اور اس کی زندگی کو مکدر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے بالکل ہی جان چھڑانے کے لئے سیلے اور بہانے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔

نہ تعزیت بہتر نہ انضباط اچھی توسط کے درجے میں ہر بات اچھی

لے اس طرح بچہ کی قوت برداشت کو ترقی دینا اور اس میں ممبر و تمثیل کے مردانہ اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے، نیز سفارش و حمایت کرنے سے استاد کی تنبیہ اور نصیحت کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فقط حسن مغز لہ

لے اس سلسلہ میں بھی ساتھیوں کی اخلاقی حالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر صحیح تربیت یافتہ بچہ نہ ملے تو باپ خود اپنے ساتھ لے جائے، تقریباً اور درمیان میں اسے ایک صحیح دماغ صرف تندرست جسم میں ہی نشوونما پا سکتا ہے، اس لئے بچے کی صحت جسمانی کے لئے مناسب ورزش کے ساتھ اس کے جسم اور کپڑے کی سفالت کا پورا انضباط رکھنا چاہیے۔

بزرگوں کی تعظیم کے آداب

یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ بچے کو والدین، اساتذہ اور ہر اس شخص کی جو عمر میں اس سے بڑا ہو چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو سب کی فرمانبرداری کرنا سکھایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ ان کی طرف عزت کی نگاہوں سے دیکھے، اور ان کے سامنے کھیل کود کو ترک کر دے اور جب بن بلوغ کو پہنچے تو اسے طہارت و پاکیزگی میں مستحق نہ کرنے دی جائے اور نماز ختم کرنے پر چٹم پوٹی کا برتاؤ نہ کر گونہ کیا جائے۔ نیز رمضان کے بعض دنوں میں اسے روزہ بھی رکھوایا جائے اور دیباچ و ریشم، سونا چاندی پہننے سے بالکل الگ رکھا جائے اور صاب منساب شریعت اسلامیہ کے حدود و تعزیرات سمجھائے جائیں اور چوری حرام خوری خیانت بددیانتی، جھوٹ اور بے مپائی اور فوخیزی کے دوران میں بچوں کی طبیعت میں پیدا ہونے والی تمام بری باتوں سے خوب اچھی طرح ڈرایا جائے۔ جب کسی بچے کی بچپن سے ہی ایسی اٹھان ہوگی تو بلوغ کے قریب پہنچنے تک وہ ان امور کے اسرار و حقائق بخوبی سمجھ سکے گا۔

غذا کے متعلق عمر و تحصیل

پھر اس دور میں اسے سمجھایا جائے کہ جس قدر بھی حلال غذا میں ہیں یہ بھی ایک طرح کی دوائیں ہی ہیں اور ان سے صرف یہ مقصود ہے کہ انسان انہیں کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکے۔

لے حدیث شریف میں ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور نو برس کی عمر میں بھی نہ پڑھیں تو مگر پڑھاؤ
لے یہ اپنے اپنے ماحول اور خاندان کے طرز زندگی پر منحصر ہے، جیسے گروہ پیش میں پھر رہے گا ویسی ہی بری باتیں اس میں پیدا ہوں گی۔

دنیا کی پستی

اور یہ بات بھی بخوبی ذہن نشین کرائی جائے کہ دنیا بذات خود ایک غیر مقصود اور بے اصل، بے بقا اور فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ موت اس کی نعمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور یہ صرف ایک گزرگاہ ہے، سکون و قرار کا مقام نہیں بلکہ عالم آخرت حقیقی امن و سکون کا مقام اور قرار و اطمینان کی جگہ ہے اور موت ہر وقت دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے کی تاک میں لگی ہوتی ہے۔

عقلمند کون ہے؟

اور فی الحقیقت عقلمند وہ شخص ہے جو اس دنیا کے فانی سے آخرت کے عالم باقی کے لئے زاد و راہ اور نیکیوں کا سرمایہ فراہم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت کا اونچا درجہ نصیب ہو اور جنتوں کی وسیع نعمتیں ملیں، اگر نہ کی ابتدا ہی ذہنی نشوونما اچھی ہوئی ہوگی تو بالغ ہونے کے دوران میں یہ کلام اس کے لئے نہایت اوقع فی النفس، مؤثر و خوش آئند کا نقش فی الجہول میں گھر کرنے والا ثابت ہوگا۔

اور اگر اس کے برعکس غلط طریقہ سے اس کی ذہنی نشوونما ہونے کی وجہ سے اس میں بیہودگی، بے حیائی، زیادہ کھانے کی خواہش، عمدہ لباس کی طبع، آرائش و زیبائش کی جلت، ناز و انداز، تکبر و ضرور کی خصلت پیدا ہو چکی ہوگی تو اس کو اس کی حقیقت کے قبول کرنے سے اسی طرح انکار کر دے گا جس طرح خشک دیوار کو مٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، عرضیکہ یہی ابتدائی امور ہیں جن کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

بچے کی فطرت اور والدین کا فرض

کیونکہ بچے کا جو ہر قلب ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ خیر و شر اور نیک و بد دونوں

نکاح اٹھ لے سکتا ہے، اور یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اسے نیکی و بدی کے پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کی طرف مائل کر دیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كُلُّكُمْ رَءِیُّ نَوْحٍ یُّنَادِیْكَ عَلَی الْفِطْرَةِ
وَإِنَّمَا أَلْبَسَاكَ یَهُودَیْنِ
أَوْ نَصْرَیْنِ أَوْ فِیْهِمَا جَسَاسٍ
كَمْ هَرَجٌ مِّمَّیْهِ فُطِرْتَ بِرَبِّیَا هُوَ تَابِعٌ
لِّیَكُنْ اس كے والدین اسے یہودی یا
نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔
(الحديث)

عمدہ ترہیت کے اعلیٰ نتیجہ پر ایک تاریخی شہادت

حضرت ہبیل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تین برس کی عمر میں رات کو اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد کا روحانی منظر دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، میں نے عرض کیا کہ میں اسے کس طرح یاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلنے کے وقت زبان ہلائے بغیر صرف اپنے دل میں یمن و فہ یوں کہا کرو کہ:-

اَللّٰهُ مَجِیْ، اَللّٰهُ نَاطِلُوْا اِنِّیْ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ

اَللّٰهُ شَہِیْدِیْ، ربّ ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔

میں نے چند راتوں تک یوں ہی کہا، پھر انہیں اس کی اصلاح دلجی تو فرمایا کہ اب ہر رات میں سات دفعہ یوں ہی کہا کرو، میں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس

طے ہر مرید حق کو پاس ہے کہ وہ اپنے مرشد کو اپنی کیفیت کی ٹھیک ٹھیک اطلاع دے کر درجہ بدرجہ اصلاح لے اور راہ سلوک و معرفت کو طے کرے۔ بیعت کا مقصد یہی ہے۔

کی اطلاع بھی عرض کی تو فرمایا ہر رات گیارہ دفعہ کہا کرو، میں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت اور علادت محسوس ہونے لگی پھر جب اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا تو فرمایا جو ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے خوب یاد رکھو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، یہ تم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہوگا۔ میں چند برسوں تک اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کی گہرائی تک میں محسوس کرنے لگا۔

پھر ایک دن فرمایا کہ اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو جسے دیکھتا ہو، جس کے سامنے ہو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خبردار! کبھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ کرنا چنانچہ میں تنہا رہنے لگ گیا پھر انہوں نے مجھے مکتب میں بھیجنا چاہا تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی توجہ بٹ جانے کا خطرہ ہے ہاں اگر آپ استاد سے یہ شرط طے کر لیں کہ میں کچھ وقت ان کے پاس پڑھا کروں اور پھر جلدی سے پلٹ کر یاد الہی میں مشغول ہو جایا کروں تو بہتر ہو۔ اس کے بعد میں استاد کے پاس گیا اور چھ یا سات برس کی عمر تک قرآن کریم پڑھ کر حفظ کر لیا۔ میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا اور بارہ برس تک جو کی روٹی میری خوراک رہی، اسی اثناء میں تیرہ برس کی عمر میں مجھے ایک اہم مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے بصرہ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے بصرہ آکر وہاں کے علماء سے دریافت کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری تشفی نہ کی، اس کے بعد میں حضرت حبیب حمزہ بن عبد اللہ عبادانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے عبادان گیا اور ان سے وہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا پھر میں ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ملفوظاتِ قدسیہ سے فیض حاصل کرتا تھا اور آداب سیکھتا رہا، پھر تشریف چلا آیا اور اپنی خوراک کا یہ اندازہ

مقرر کیا کہ میرے لئے ایک درہم (تقریباً سو چار آنہ) کے جو خرید کر پیس کر رکھے جاتے تھے اور اسی میں میسرے لئے روٹی پکائی جاتی تھی اور میں ہر رات سحری کے وقت صرف ایک اوقیہ (ایک اونس تقریباً تین تو لے) اس میں سے کھاتا اور وہ سالن کے بغیر، اس طرح میرے لئے سال بھر تک یہی ایک درہم کافی ہوتا۔

پھر میں نے یہاں تک ترقی کی کہ تین راتوں کے بعد افطار کرنے لگا۔ پھر پانچ راتوں کے بعد پھر سات راتوں کے بعد، اسی طرح تدریجاً پچیس راتوں تک پہنچ گیا پھر اسی حالت میں متواتر بیس سال تک قائم رہا، پھر کئی برس تک دنیا کی سیاحت کی اور پھر طے کر کے سر جلا آیا۔ میں تقریباً ساری ساری رات قیام کرتا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امر کا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک کبھی سالن استعمال کیا ہو۔

حاصل کلام

یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے نقل نہیں کیا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کریں بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر ابتداء سے بچے کی تربیت کا مکمل انتظام کیا جائے تو وہ ایسے انسانی کمالات کی بلندیوں تک عروج کر سکتا ہے، ورنہ ایسی ریاضتِ شاذ اختیار کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قوانین و احکام اور اپنے بنی مسکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنۃ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور انبیاء و صدیقین و شہداء و موصالحین و جملہ بزرگانِ دین و اولیاءِ کرام کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور انہی کے راستہ پر چلائے کہ یہی دینِ توہم ہے اور یہی صراطِ مستقیم و اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ

عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ، اٰمِیْنُ ط

آپ کا ادنیٰ خادم

(مولوی) صدر الدین حسن غفرلہ

وَلِلّٰهِ الْاِسْمَاءُ الْحُسْنٰى قَالُوا بَعْدَ مَا هَمَّ

اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں پس اس کے ساتھ اس کو پکارو

الحمد لله والنتہ کریمۃ الاسلام ابو حامد امام محمد بن ابی القزالی کی کتاب

المقصد الاسنی فی شرح

اسماء الحسنی

کا اردو ترجمہ جس میں نو دہ نام کے مفصل و مشروح معانی کے علاوہ اہم شریک اور

اسماء سے تعلق رکھنے والے کثیف بحث کی گئی ہے۔ اور اسے باری تعالیٰ کا

غیر متناہی ہونا ثابت کیا ہے اور ساتھ ہی تانویں کے عدد میں فرمان ان کے مخصوص ہونے

کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اہم وفات کے اتحاد و تغاثر کے متعلق مشہور

نذر کے اقوال پیش کر کے فیصلہ کن بحث کی گئی ہے

ترجمہ و منشاء

مفتی احمد نذیر بر عرشی "مولوی نائل" و "منشی نائل"

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ	مضامین
۲	مقدمہ - (اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا گیا ہے)
۴	پہلا فن - ابتدائی باتوں میں
۴	پہلی فصل - مسمتے اور تسمیہ کے معانی
۲۲	دوسری فصل - اسماء قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا جائز ہے۔
۲۵	تیسری فصل - مختلف معنوں والے اسم کا بیان
۲۷	چوتھی فصل - بندہ کا کمال، اخلاق الہیہ کا نوگر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطن آراستہ کرنے میں ہے۔
۱۴۲	دوسرا فن - مقاصد خاص میں
۱۴۳	پہلی فصل - اللہ کے نودہ نام کی شرح خاتمہ - فصل اول
۱۵۱	فصل دوم - مقاصد اور غایات میں
۱۵۳	فصل سوم - فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔
۱۵۶	تیسرا فن - لواحق اور تتمہ جات میں
۱۵۶	پہلی فصل - اللہ کے صرف ۹۹ نام نہیں ہے
۱۵۹	دوسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ
۱۶۵	تیسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ توفیق پر موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْتَفَرِدِ بِكَرِيَّاتِهِ وَعَظَمَتِهِ ۝ الْمُنْتَوَجِدِ بِتَعَالِي صَمَدِيَّتِهِ
الَّذِي قَضَىٰ أَخْبَهُ الْعُقُولِ دُونَ حِيلِ عَزَّتِهِ ۝ وَكَمْ يَجْعَلُ السَّبِيلَ إِلَىٰ
مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِإِلْهَامٍ عَنِ مَعْرِفَتِهِ ۝ وَقَضَىٰ أَلْسِنَةَ الْفُصَّاءِ عَنِ الثَّنَاءِ
عَلَىٰ جَمَالِ خُصْرِيَّتِهِ إِلَّا بِمَا أَتَتْهُ بِهِ عَلَى الْقَلَمِ ۝ وَأَخْصَىٰ مِنْ أَسْمَاءِ
وَصِفَتِهِ ۝ وَالصَّلَاةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَيْرَ خَلْفِهِ ۝ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآخِصَائِهِ
وَعِجَلَتْ بِهِ ۝

مجھ سے میرے ایک دینی بھائی نے فرمائش کی جس کی تعمیل فرما ضروری تھی۔
کہ میں اسکا ترجمہ کرنے کی شرح لکھوں۔ مگر میں اس کے متعلق اپنے اسامے کا ایک قدم
آگے رکھنا تھا۔ تو بہت کے دو قدم پیچھے ہاڑتے۔ ترو دیہ تھا کہ میں اس کا حق اخوات
کرنے کے لئے اس کام کا بیڑا اٹھاؤں۔ یا اس مشکل کام کا ڈنڈا اٹھانے سے بچتے ہوئے
اور قوت بشری کو اس مقصد کے حصول کے لئے ناکافی سمجھتے ہوئے اس سے معافی چاہوں
اور معافی کیوں نہ چاہتا۔ جب کہ قائل آدمی کو اس مشکل کام میں پڑنے سے دو باتیں مانع ہیں۔
ایک تو یہ کہ یہ کام فی نفسہ بڑا کمسن اور دشوار حصول ہے۔ کیونکہ وہ دینی شان کے لحاظ سے
چوٹی کا کام ہے جس کے آگے عقل حیلان ہے۔ اور آخری منزل چھوڑ اس کی پہلی ہی
منزل میں ٹکا ہیں بہت ہوئی جاتی ہیں۔ انسانی طاقتوں کا یہیل بوتہ کہاں ہے کہ خدا کی صفات
میں ہمیشہ تحقیق کا سلسلہ چھیڑے۔ اور چکاوڑوں کی نگاہوں میں یہ تاب کہاں کہ مہربان کا
دیدار کر سکیں +

دوم یہ کہ فائز باری تعالیٰ کے متعلق جو کچھ کہا جائے ممکن ہے کہ وہ جہنور کے

خلاف واقع ہو۔ اور لوگوں کو ان کی عادات اور مذہبی مالومات سے باز رکھنا مشکل ہے لیکن
فرمانِ کلاپاس اور اُس دوست کے شدتِ اصرار نے ان مزدوروں کی کوئی پیش نہ جانے دیا
فَأَشْعَلَ اللَّهُ كَمَالِي أَنْ يُسَيِّلَ لِي الصَّوَابَ ○ وَيُجْزِلَ لِي الصَّوَابَ ○ بِحَيْثُ وَهْلُكَ
وَسَعَةِ جُودِهِ ○ إِنَّهُ الْكَرِيمُ الْجَوَادُ ○ أَلْوَفُّ بِالْعِبَادِ ○

مقدمہ

مناسب ہے کہ اس کتاب کو تین فنوں میں تقسیم کیا جائے :-

(۱) پہلا فن - ابتدائی باتوں میں +

(۲) دوسرا فن - مقاصد خاص میں +

(۳) تیسرا فن - لواحق اور تہ جات میں +

پہلے فن کے مضامین کو مقاصد خاص میں کی تحدید میں - اور تیسرے فن کے مضامین
مقاصد خاص کا تحمل ہیں +

فنِ اول میں ان باتوں کا بیان ہے :-

(۱) اجم - جسے اور تہیہ کے قول کی حقیقت - اور اس میں جو اکثر نام کو پہلے مضامین

لاحق ہوئی ہے اس کا انازلہ +

(۲) اللہ کے اسماء میں سے جو باہم قریب المعنی ہیں مثلاً عَظِيمٌ، جَلِيلٌ،

کَبِيرٌ وغیرہ ایک ہی معنی پر عمل کئے جاسکتے ہیں یعنی وہ اسماء مترادف ہیں - یا ان کے
معانی کے تفاوت میں نا لازم ہے +

(۳) جس اسم کے دو معنی ہیں کیا وہ دونوں معنوں میں مشترک ہے - اور ان

دونوں معنوں پر اس طرح محمول ہوتا ہے - جیسے عزم کا اس کی سمیات میں صل ہوتا ہے - یا
اسم کا اصل مان معنوں میں سے صرف ایک پر متعین ہے +

(۴) کیا بندہ کو اس نے ایسی باتیں سنیں سے ہر اسم کے معنی جتنے ملے +

فنِ ثانی میں یہ باتیں شامل ہیں :-

(۱) خود نام کے معانی +

(۲) اس امر کا بیان کہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اسماء صرف ایک ذات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں +

(۳) اس امر کا بیان کہ معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب کی رو سے یہ اسماء صرف ایک ذات کی طرف جس میں کثرت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکر راجع ہوتے ہیں +
فصل ثالث - ان باتوں پر مشتمل ہے :-

(۱) اسمائے باری تعالیٰ تانویں سے زائد ہیں جو موقوف ہیں +

(۲) ایک کم سوا سمار کے شمار اور تخصیص کا فائدہ +

(۳) اللہ تعالیٰ کا ان صفاتِ روح سے موصوف کرنا جائز ہے جن سے وہ بمعنی تشبہ ہے۔ اوصافِ صفات کے ساتھ بھی جن میں کوئی نقص کا معنی نہ پایا جائے جبکہ اس میں کوئی منع وارد نہ ہو۔ وہ الفاظ جن میں نقص کا مفہوم شامل ہے، ہرگز خدا کی شان میں نہیں بولے جاتے۔ مگر جب کہ ان میں اجازت آئی ہو۔ تو پھر ان کی اس طرح تاویل کی جائیگی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہو +

(۴) بعض اوقات اللہ کی شان میں ایک لفظ کا اطلاق مسموع ہوتا ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ اس کے جوڑ کا لفظ شامل کیا جائے۔ تو اس کا اطلاق درست ہو جاتا ہے +

(۵) اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جیسے کہ نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان اسمائے تجاہد زکریاں۔ یہاں تک کہ اس کی اوصاف سے پکاریں۔ تو صرف روح و جلال کی صفتوں سے پکارا جائیگا۔ اور ہر صفت یا فعل جس کے ساتھ اس کا موصوف ہونا یا موصوب ہونا جائز ہے، اس کے ساتھ جب ہی پکارا جائیگا کہ اس میں روح و جلال کا مفہوم شامل ہو۔ اس بات کو ہم جہاں اس کا موقع آئیگا صاف طور پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ +

پہلا فن

ابتدائی باتوں میں

پہلی فصل

اسم، سننے اور تسمیہ کے معنی

اسم و سنی کے متعلق بہت لوگوں نے غور کی ہے۔ اور سب نے مجدد امجد اسلمک اختیار کئے ہیں۔ مگر اکثر نے دھوکا کھایا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اسم ہی تسمیہ ہے۔ مگر وہ تسمیہ سے علاحدہ ہے۔ ایک اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسم، تسمی سے عبدا ہے۔ مگر وہ تسمیہ ہی ہے۔ ایک تیسرا گردہ جو الہیات کا کچھ اور بحث و مناظرہ میں نام آور ہے، کہتا ہے کہ اسم کبھی تسمی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور موجود ہے۔ اور کبھی نہیں۔ کا غیر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور رازق ہے۔ کیونکہ یہ دونوں لفظ خلق (آفرینش) اور رزق (در دہی رسانی) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس سے غیر ہیں۔ کبھی اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ نہ تو اس کو سنی کہا جاسکتا ہے اور نہ اس کا غیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے اور قادر ہے۔ یہ دونوں لفظ علم اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی نسبت نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں اور نہ یہ کہ اللہ کے غیر ہیں +

یہ اختلاف دو باتوں سے پیدا ہوا ہے :-

ایک تو یہ کہ اسم تسمیہ ہے یا نہیں؟

دوم یہ کہ اسم سننے ہے یا نہیں؟

حق یہ ہے کہ اسم نہ تسمیہ ہے اور نہ سننے ہے۔ اور یہ تینوں ہما، قباش ہیں،

مترادف نہیں +

آئینہ حق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان تینوں لفظوں کے مجد اجد معنی بتائے جائیں۔ پھر اس قول کا معنی بتایا جائے کہ ”فلاں شے فلاں ہے۔“ اور اس قول کا معنی کہ فلاں شے فلاں کا غیر ہے۔“ حقائق کے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس پر کاربند نہ ہونی والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو علم تصدیقی ہے یعنی اس کو سچا یا جھوٹا کہا جاسکتا ہے۔ اس کے الفاظ ایک قضیت کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس قضیت میں ایک موصوف ایک اور ایک ان دونوں کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف موصوف کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ پھر صرف صفت کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ اور پھر اس نسبت پر نظر کی جائے۔ جو صفت کو موصوف کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے لئے ثابت ہے یا اس سے نفی ہے +

دیکھو شخص مثلاً یہ سمجھنا چاہے کہ ملک قدیم ہے یا حادث؟ تو اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے لفظ ملک کے معنی سمجھے، پھر قدیم یا حادث کے۔ پھر ان دونوں وصفوں میں ایک کو ملک کے لئے ثابت کرنے یا اس سے نفی کرنے پر نظر کرے +

اسی طرح ضرور ہے کہ اسم کے معنی، شئی کے معنی اور تسمیہ کے معنی معلوم کئے جائیں۔ اور اس کے معنی بھی معلوم کئے جائیں۔ کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اور یہ کہ کسی شے کی ہویت اور غیرت کیا ہے۔ تاکہ یہ امر سمجھ میں آ سکے کہ فلاں شے فلاں ہے یا اس کی غیر ہے +

ہر شے کا ایک وجود خارج میں ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں اور ایک زبان میں خارجی وجود اصلی اور حقیقی ہے۔ ذہنی وجود علمی اور تصویری ہے۔ اور زبانی وجود لفظی و دلیل ہے +

مثلاً سماء (آسمان) کا ایک وجود فی نفسہ ہے۔ اور ایک وجود دہائے ذہن اور نفس میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی صورت ہماری نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے خیالوں میں منطوق ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان معدوم ہو جائے اور ہر مسئلہ ہوں، تو آسمان کی صورت پھر بھی ہمارے خیال میں موجود ہوگی۔ اسی صورت کو علم کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی مثال ہوتی ہے جس کی نسبت علم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معلوم شے کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے آئینہ میں شکل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی مقابل کی

مقابل کی خارجی صورت کی حالت کا پتہ دیتی ہے اور زبانی وجہ لفظ ہے۔ جو چار حصوں پر تقسیم ہونے والی آوازوں سے مرکب ہے۔ پتلے حصے کو سین۔ دوسرے کو ہیلہ۔ تیسرے کو الف اور چوتھے کو ھمزہ کہتے ہیں۔ اور وہ لفظ سکائے ہے۔ پس قول امر ذہنی کی دلیل ہے۔ اور امر ذہنی امر موجود کی صورت ہے۔ اگر خارجی وجود نہ ہوتا تو ذہن میں صورت منطیج نہ ہوتی۔ اور اگر ذہن میں صورت منطیج نہ ہوتی۔ تو انسان اس سے مطلع نہ ہوتا اور اگر انسان اس سے مطلع نہ ہوتا۔ تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا۔ غرض کہ لفظ علم اور حکم یہ تینوں تباہی امور ہیں۔ لیکن تینوں متطابق و متوازی ہیں۔ اس لئے بسا اوقات کہ ہم انسان ان میں تیز نہیں کر سکتا۔ اور فی الحقیقت ان میں امتیاز کیوں نہ ہو۔ جب کہ ہر ایک کے جدا جدا خواص ہیں۔ مثلاً انسان اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الخارج ہے۔ اس کو یاہ مور لائق ہیں۔ کہ وہ سوتا ہے۔ جاگتا ہے۔ زندہ ہے۔ مر جاتا ہے۔ چلتا ہے۔ بیٹھتا ہے وغیرہ لائق اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الذہن ہے۔ اس کو یہ باتیں لازم ہیں کہ وہ مبتلا۔ یا خبر اور غام یا خاص اور جزئی یا کلی یا قضیہ وغیرہ لائق بنتا رہتا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی النسان ہے۔ اس کو یہ باتیں لائق ہوتی ہیں۔ کہ وہ عربی۔ یا فارسی۔ یا ترکی یا زنگی زبان سے ہے۔ اور کم حرفوں سے کہتا ہے۔ یا زیادہ۔ اور وہ آہم یا فضل یا حرف یا کچھ اور ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ وجود حسب مرد یا م بدلتا رہے۔ اور اہل بلاد کی عادات میں متفاو ہو۔ خارجی اور ذہنی وجود مرد یا م یا لوگوں کے عادات سے ہرگز متغیر نہیں ہوتا +

خارجی اور ذہنی وجود کو جاننے دو۔ لفظی وجود کو نو۔ کیونکہ اسی کے متعلق بحث کرنا ہمارا مدعا ہے +

الفاظ سے مراد حروف مقطعه ہیں۔ جو انسانی اختیار سے بنے ہیں۔ تاکہ اشیا کی ذات پر دلالت کریں۔ یہ حروف قطعہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جماد لا موضوع ہیں۔ دوسرے وہ جماد نیا موضوع ہیں +

اولا موضوع کی مثال آسمان۔ و رخت۔ انسان وغیرہ لائق۔ اور ثانی موضوع جیسے آہم فعل۔ حرف۔ آہم۔ تھی۔ مضارع وغیرہ۔ یہ الفاظ موضوع بوضع ثانی اس لئے ہیں کہ وہ الفاظ جو مختلف اشیا پر دلالت کرنے کے لئے موضوع ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو معنی فی غیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا نام حرف ہے۔ دوسرے وہ جو معنی فی نفسہ پر

دالات کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اس معنی کے زائد وجودی پردہ لا کرتے ہیں۔ اس قسم کا نام فعل ہے۔ جیسے صَوَّبَ (اُس نے مارا) یَخْبِرُ (وہ مارتا ہے) دوسرے وہ جو زائد پر دالات نہیں کرتے۔ ان کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے آسمان۔ زمین + پہلے تو اعیان خارج پر دالات کرنے کے لئے الفاظ وضع کئے گئے۔ پھر اس کے بعد اتم فعل۔ حرف وغیرہ اقسام الفاظ پر دالات کرنے کے لئے وضع کئے گئے کیونکہ الفاظ بھی وضع کئے جانے کے بعد موجود فی الایمان بن گئے۔ اور ان کی صوتیں ذہن میں منقش ہو گئیں۔ تو وہ بھی اس قابل سمجھے گئے کہ حرکات نبیان سے ان پر دالات ہو۔ الفاظ کا موضوع بوضع ثالث درالج ہونا بھی تصور ہو سکتا ہے۔ جسے کہ اگر اتم کو کسی قسام پر منقسم کیا جائے۔ اور ہر قسم کا ایک خاص اسم مقرر کیا جائے۔ تو یہ اتم درجہ ثالث میں ہوگا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسم نکرہ اور معرفہ وغیرہ پر منقسم ہوتا ہے +

اس تمام بیان سے یہ معلوم کرنا مذعاب ہے کہ اسم موضوع بوضع ثانی ہے۔ چنانچہ اگر سوال کیا جائے کہ اسم کی کیا تعریف ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ اسم وہ لفظ ہے جو دالات کے لئے موضوع ہو۔ اور اس میں ایسی شرائط بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو اس کو حرف اور فعل سے متمازن کرتی ہیں۔ مگر یہاں اس کی تعریف بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ صرف یہ غرض ہے کہ اسم سے مراد وہ معنی ہے جو تیسرے درجے میں ہے۔ اور اس کا وجود زبان میں ہے۔ خارج میں یا ذہن میں نہیں +

جب تم کو اتنا معلوم ہو چکا کہ اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو دالات کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو لفظ دالات کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے لئے واضح۔ وضع اور موضوع لکھنا ہونا لازم ہے +

تو موضوع لکھ کو سنئے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ شے ہے۔ جس پر وہ لفظ دالات کرتا ہے۔ واضح کو سمجھی (نام رکھنے والا) کہتے ہیں۔ اور وضع کو تسمیہ (نام رکھنا) جب کوئی شخص اپنے بیٹے کے لئے ایسا لفظ تجویز کرتا ہے جو اس پر دالات کرے۔ تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور اس کے اس لفظ تجویز کرنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کبھی نام لینے کو بھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو بچہ مارے کہائے یا تو اس کی اس ندا کو تسمیہ کہیں گے۔ گویا لفظ تسمیہ نام رکھنے اور نام لینے کے دونوں معنوں

میں مشترک ہے۔ گو بظاہر نام لینے کی نسبت نام رکھنے کے معنوں میں ہننا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے +

اسم - بتقدیر - مثنوی اور مستثنیٰ بمنزل حرکت - تحریک - تحرک اور محرک کے ہیں - اور یہ چاروں مختلف اسم مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں - چنانچہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنے پر دلالت ہے - تحریک اس حرکت کی ایجاد پر دلالت ہے جو محرک فاعل حرکت پر - محرک اس شخص پر جس میں حرکت ہے - بایں لحاظ کہ حرکت فاعل سے صادر ہوتی ہے - یہ متحرک کی طرح نہیں ہے جو صرف فعل حرکت پر دلالت ہے - اور فاعل پر دلالت نہیں - جب ان الفاظ کے مفہومات ظاہر ہو گئے - تو اب دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ ان میں فلاں فلاں ہے یا اس کا غیر ہے - مگر اس بات کے سمجھنے کے لئے کسی چیز کے فلاں ہونے، اور فلاں شے کے فلاں ہونے، یا فلاں غیر ہونے کے معانی سمجھنے لازم ہیں :-

یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں شے فلاں ہے - اس کی تین صورتیں ہیں + پہلی صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے پانی، تیل ہے - یا شیشہ، شکر ہے - بیحدہ ان تمام اشیاء میں جاسی ہوتی ہے - جو فی نفسہ احد ہوں - مگر ان کے دو مترادف نام ہوں جن کے مفہوم کچھ بھی تفاوت نہ رکھتے ہوں - صرف حروف کا فرق ہو - ایسے اسما کو مترادف کہتے ہیں +

دوسری صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے ساندنی، اونٹنی ہے - یا کوئی، گھوڑا ہے - یہ صورت پہلی سے جدا ہے - اس کے سوا مترادف نہیں - مختلف مفہوم رکھتے ہیں - کیونکہ ساندنی اونٹنی کے ساتھ تیز رفتار کا مفہوم بھی مضاف ہے - اور کوئل میں گھوٹے کے ساتھ ساری سے زائد ہونے یا آراستہ و پریراستہ ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے - صرف اونٹنی یا گھوڑے میں کوئی اس قسم کا زائد مفہوم شامل نہیں ہے - اس قسم کے اسما کو متداخل کہنا چاہئے - کیونکہ اونٹنی ساندنی کے مفہوم میں ادھم گھڑا، کوئل کے مفہوم میں داخل ہے +

تیسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کے برف سفید اور ٹھنڈی ہے - اس میں سفید اور ٹھنڈی ایک ہی چیز ہے - کیونکہ جو سفید ہے وہی ٹھنڈی ہے - یہ صورت

نہایت بعید ہے۔ اور اس کا نتیجہ موصوفہ کی وحدت ہے جو دو وصفوں سے موصوفہ ہے۔
مطلب یہ کہ ایک ہی شے سفیدی اور ٹھنڈک سے موصوفہ ہے۔

غرض ہمارا یہ کہنا کہ فلاں شے فلاں ہے، ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں
ایک طرح سے وحدت ہے۔ کیونکہ اگر وحدت نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں اور فلاں
ایک ہی چیز ہے۔ اور کثرت نہ ہو۔ تو فلاں شے اور فلاں شے کیونکر کہا جاسکے جو صاف دو چیزوں
کی طرف اشارہ ہے۔

آج ہم اپنے اصل مطلب پر آتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسم، شے ہی ہے جس
طرح اسمائے مترادف میں کہا جاتا ہے کہ شمشیر تیغ ہی ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ کیونکہ
شمشیر کا مفہوم اسم کے مفہوم سے جدا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے جو
دلالت کرتا ہے۔ اور کئے وہ چیز ہے جس پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ چیز کبھی غیر محفوظ
ہوتی ہے۔ اور اس لئے اسم عربی۔ ترکی اور فارسی یعنی عرب۔ ترک اور فارس کے لوگوں کا
بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور شے کبھی ایسا نہیں ہوتا۔

احتم کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ گھیا ہے۔ اور شے کے
متعلق پوچھا جاتا ہے تو عموماً کہتے ہیں یہ کون ہے یا کونسی چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص آٹے
تو پوچھتے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ قید ہے۔ اور جب شے کی نسبت پوچھنا
تو کہتے ہیں یہ کون ہے۔

اگر کسی خوبصورت ترک کا نام ہندو کا سا (مثلاً رُنی دھریا کھڑک سنگھ) رکھ دیا جائے
تو کہنا چاہیگا کہ اسم خراب اور شے خوب ہے۔

اگر کسی کا لبا اور ثقیل نام رکھ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ نام ثقیل اور شے

خفیف ہے۔

احتم کبھی مجاز ہوتا ہے اور شے نہیں ہوتا۔ اسم تو کبھی تغاؤلاً تبدیل کر لیا جاتا ہے۔
اور شے تبدیل ہو نہیں سکتا۔

ان تمام دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسم شے سے ملحدہ ہے۔ اگر زور کو فوائد کے
سوا اور بھی دلائل مل سکتے ہیں۔ لیکن دانا کو اشارہ ہی کافی ہے۔ اور کم فہم کے لئے زیادہ
دلائل بھی زیادتی حیرت کے موجب ہو جاتے ہیں۔

دوسری صورت کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اتم مشتق ہی ہے۔ بایں معنی کہ مشتق، اتم سے مشتق ہے۔ پس وہ اس میں داخل ہے جس طرح آونٹنی، ساڈانی کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہذا اگر یہ مان لیا جائے۔ تو لازم آتا ہے کہ اتم تسمیہ۔ یعنی اور تسمیہ ایک ہی چیز ہوں۔ کیونکہ سب کے سب اتم سے مشتق ہیں۔ اور اسم پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک لفظی مضابطہ ہے۔ جیسے کوئی کلمہ کہ حرکت۔ تحریک۔ متحرک اور متحرک سب ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ وہ حرکت سے مشتق ہیں۔ اور یہ بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ حرکت محض جنبش پر دلالت کرتی ہے جس میں محل اور فاعل اور فعل پر کوئی دلالت نہیں۔ متحرک فاعل حرکت پر۔ اور متحرک محل حرکت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ کہ وہ مفعول ہے، بخلاف متحرک کے کہ چونکہ وہ صرف محل حرکت پر دلالت کرتا ہے اور اپنے مفعول پر دلالت نہیں ہے۔ اور متحرک فعل حرکت پر دلالت کرتی ہے، بلا فاعل اور محل کی دلالت کے۔ پس یہ سب متباہن حقیقتیں ہیں۔ اگرچہ ان سب سے حرکت خارج نہیں ہے۔ لیکن حرکت فی نفسہ ایک خاص حقیقت رکھتی ہے۔ جو عقل میں آسکتی ہے۔ پھر اس کی جو نسبت فاعل کی طرف ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ اضافت ہے جو مضاف سے جدا ہے۔ کیونکہ اضافت دو چیزوں کے درمیان متعلق ہوتی ہے۔ اور مضاف بھی ایک ایسی متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی نسبت محل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اور وہ اس نسبت سے جدا گانہ ہے، جو فاعل کے ساتھ ہے۔

بات یہ ہے کہ حرکت کی نسبت اپنے محل کے ساتھ اور اس کی حاجت بدیہی بات ہے۔ اور فاعل کی طرف اس کی نسبت نظری و کبی ہے۔ اس سے دونوں نسبتوں کے وجود کا حکم ادا ہے۔ نہ تصور۔ تو اسی طرح اسم کی دلالت بھی ہے۔ اور اس کا مدلول بھی ہے جس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اور اس کی وضع فاعل محل کا فعل ہے۔ وہ تسمیہ کہلاتی ہے۔ اب یہ مخالفت ایسی ہے۔ جیسے آونٹنی، ساڈانی کے مفہوم میں اور گھوڑا، گوتل کے مفہوم میں داخل ہے۔ کیونکہ ساڈانی، در محل آونٹنی ہے جس کے ساتھ خاص صفت شامل ہے پس آونٹنی، ساڈانی میں داخل ہے۔ اور تسمیہ کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اسم کی صفت سمیت ہے اور تسمیہ ہی اتم صفت سمیت ہے پس اس میں تاویل درست نہیں۔

تیسری وجہ جس کا مطلب کئی صفتوں کا ایک محل میں موجود ہونا ہے۔ وہ بھی دور قیاس ہونے کے علاوہ اتم و تسمیہ میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اتم و تسمیہ میں جاری ہو سکتی

ہے۔ ختم کیوں کہا جاسکے کہ ایک ہی چیز جسم اور تسمیہ کہلانے کے لئے موضوع ہے۔
 جیسے کہ برف کی مثال میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز سرد اور سفید کہلاتی ہے۔ ورنہ اس
 کی دہی مثال ہوگی۔ جیسے کوئی کسے حدیق وہ ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس کی اول
 یہ ہوگی کہ حدیق ہونا اس شخص کی صفت ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا بننے سے منسوب ہے۔ تو
 فلاں شے فلاں ہے "کا مطلب یہ ہوگا کہ موضوع ایک ہی ہے۔ حالانکہ دونوں مقننوں کا
 تباہن یقینی امر ہے چنانچہ صدیق کا مفہوم اور ہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کا مفہوم اور
 ہے۔ غرض وہ تاویلات آسم و تسمیہ اور اسم و تسمیہ میں حقیقتہً یا مجازاً ہرگز نہیں مل سکتیں
 جن میں یوں کہا جاسکے کہ "فلاں شے فلاں ہے" ان تاویلات میں حقیقی وہ ہے جو تسمیہ
 اسمیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیغ اشمیہ ہے۔ بشرطیکہ لغت کی رو سے دونوں
 لفظوں کے مفہوم میں فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو دوسری مثال تلاش کرنی چاہئے۔ اور اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کے کئی نام ہوں +

ہاں اس قول میں کہ "فلاں شے فلاں ہے" ایک پہلو سے کثرت اور ایک پہلو سے
 وحدت ہونی چاہئے۔ اور تمام وجوہ میں سے زیادہ حقیقی وجہ یہ ہے کہ معنی میں وحدت
 اور صرف لفظ میں کثرت ہو +

اس لیے جوڑے اختلاف کے متعلق اسی قدر کافی ہے جو دکھا گیا۔ اس سے تم کو
 معلوم ہو چکا کہ اسم، تسمیہ، مستی یہ تینوں الفاظ تباہن مفہوم اور مختلف مقننوں رکھتے
 ہیں۔ ان کی یہ نسبت بجائے اس کے کہ فلاں فلاں ہے "کہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ فلاں
 فلاں سے غیر ہے" +

تیسرا مذہب جو اسم کو تین قسموں میں منقسم کرتا ہے یعنی ایک وہ جو تسمیہ ہی ہے
 دوسرا وہ جو مستی کا غیر ہے۔ تیسرا وہ جو نہ تسمیہ ہے نہ مستی کا غیر +

یہ مذہب نہایت عجیب و غریب سے زیادہ مضطرب ہے۔ ہاں یوں تاویل
 ہو سکتی ہے کہ جس اسم کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے۔ اس سے مراد خود اسم نہیں ہے
 بلکہ اس سے مفہوم اسم مراد ہے۔ اور اسم کا مفہوم اسم سے جدا ہے۔ کیونکہ مفہوم اسم
 مدلول ہے اور مدلول دلیل سے ملتا ہے۔ اور یہ مذکورہ تقسیم مفہوم اسم پر جاری ہوئی ہے۔

ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کے نام ہے +

پس یوں کہنا صحیح ہو گا کہ اسم کا مفہوم کبھی سُننے کی ذات و حقیقت اور اُس کی مابیت ہوتی ہے اور یہ وہ اسماء انواع ہیں۔ جو مشتق نہیں ہیں مثلاً انسان۔ علم۔ بیاض۔ اور جو ہما مشتق ہیں وہ حقیقت سُننے پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں حقیقت مبہم رہتی ہے۔ اور وہ سُننے کی کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً عالم۔ اور کاتب۔ پھر اس کے بعد مشتق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو ایسی وصف پر دلالت کرے جو سُننے میں مثال ہو۔ جیسے عالم ابیض وغیرہ *

دوسری قسم وہ جو کسی غیر اور ملحدہ چیز کے ساتھ اپنی نسبت پر دلالت کرے۔ مثلاً خالق اور کاتب *

پہلی قسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں ”یہ کیا ہے“ اور یوں کہیں کہ ”کون ہے“ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ ”انسان ہے“۔ اگر کوئی یوں کہدے کہ ”جیوان ہے“ تو یہ مابیت کے سوال کا جواب ہو گا۔ کیونکہ مابیت صنف حیوانیت سے نہیں بنی۔ بلکہ حیوان ناطق سے بنی ہے تو انسان حیوان ناطق کا اسم ہے *

اگر اس سوال کے جواب میں انسان کی بجائے کہیں ”سفید ہے“ یا ”طویل ہے“ یا ”عالم ہے“ یا ”کاتب ہے“ تو یہ جواب ٹھیک نہ ہو گا۔ کیونکہ سفید کا مفہوم ایک مبہم شے ہے۔ جس میں سفیدی کا وصف ہے۔ کیا معلوم وہ کونسی شے ہے۔ اور عالم کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جس میں علم کا وصف ہو۔ اور کاتب کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جو کتابت کا فعل کرتی ہو۔ اُن بطور خود یوں سمجھ جائینگے کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر امور خارجہ کے ذریعے سے سمجھینگے خاص لفظ کاتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے) *

اسی طرح جب رنگ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور پوچھا جائے ”یہ کیا ہے“ تو جواب ہو گا کہ ”سفیدی ہے“ اگر اسم مشتق اس کے جواب میں بولا جائے مثلاً ”سفید ہے“ یا ”چمکیلا ہے“ تو یہ جواب کافی نہ ہو گا۔ کیونکہ ”کیا ہے“ کے سوال سے تو ذات کی حقیقت اور مابیت مطلوب تھی۔ اور سفید کوئی مبہم شے ہے جس میں سفیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح چمکیلا کوئی شے ہے جس میں چمک پائی جاتی ہے۔ غرض یہ تقسیم اسماء کے مدلول و مفہوم میں درست ہے۔ اس قسم کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اسم کبھی تو ذات پر دلالت کرتا ہے

اور کجی نہات کے غیر پر۔ اور دوسری اطلاق کے طور پر ہوگا +

چنانچہ ہمارا یہ کہنا کہ ”کبھی ذات کے غیر پر دلالت کرتا ہے“ اگر اس کی اس طرح توضیح نہ کر دی جائے کہ اس سے ماہیت کا غیر مراد ہے جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ مثلاً عالم ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو قلم سے موصوف ہے۔ اور لفظ قلم صرف قلم پر دلالت کرتا ہے +

خلاصہ کلام یہ کہ مذہب مذکور کے اس قول میں کہ ”اسم کبھی مسمیٰ کی ذات ہوتا ہے“ دو خطا بیاں ہیں۔ اور دونوں کی اصلاح لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم کی جگہ مفہوم اسم کہنا چاہئے +

دوئم یہ کہ ذات کی جگہ ماہیت ذات کہنا ٹھیک ہے +

اب عبارت یوں ہوئی ”مفہوم اسم کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ اور کبھی حقیقت کا غیر ہوتی ہے“ +

مذکورہ مذہب والوں نے جو یہ کہہ دیا کہ ”خالق مسمیٰ سے غیر ہے“ تو اگر اس میں خالق سے لفظ خالق مراد ہے (اور لفظ ہمیشہ مدلول لفظ سے غیر ہوتا ہے) تو صحیح ہے اور اگر لفظ خالق کا مفہوم مسمیٰ کا غیر مراد ہے تو یہ محال ہے۔ کیونکہ خالق اسم ہے۔ اور ہر اسم کا مفہوم اس کا مسمیٰ ہے۔ اگر اس سے مسمیٰ سمجھ میں نہ آئے۔ تو وہ اس کا اسم نہ ہوگا۔ اور خالق، خلق (پیدا کرنا) کا اسم نہیں ہے مگر خلق اس میں داخل ہے۔ اور کاتب، کتاب کا اسم نہیں ہے۔ اور نہ مسمیٰ تسمیہ کا اسم ہے۔ بلکہ خالق ذات کا اسم ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس سے فعل خلق صادر ہوتا ہے۔ اور خالق سے بھی ذات مفہوم ہوتی ہے لیکن صرف حقیقت ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ ذات اس حیثیت سے کہ اس میں صفت اضافی موجود ہے۔ جیسے ہم باپ کا لفظ بولیں۔ تو اس سے بیٹے کی ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ باپ کی ذات مفہوم ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کو باپ کی طرف اضافت ہے +

اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اضافی۔ دوسرے غیر اضافی۔ اوصاف کے ساتھ ذاتیں موصوف ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خالق وصف ہے۔ اور ہر وصف میں اثبات ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے مضمون میں اثبات نہیں ہے۔ سو خلق کے۔ اور

خلق، خالق سے غیر ہے۔ اور خالق میں خلق کا کوئی وصف حقیقی نہیں ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ تسنے کے غیر کی طرف راجع ہوتا ہے +

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اسم سے تسنے کا غیر سمجھا جاتا ہے، تقيض ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ دلیل سے دلیل کا غیر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ تسنے سے مراد اسم کا مفہوم ہے۔ تو پھر مفہوم تسنے کا غیر اور تسنے مفہوم کا غیر کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور قائل کا یہ قول کہ خالق میں خلق کا کوئی وصف نہیں۔ اور کاتب میں کتابت کا وصف ہے۔ ٹھیک نہیں۔ اس امر کی دلیل کہ وہ اس کا وصف کھتا ہے، یہ ہے۔ کہ وہ بھی اس سے موصوف کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے اس وصف کی نفی کیجاتی ہے۔ اور اضافہ مضاف کا اس طرح وصف ہے جس طرح بیاض وصف ہے جو مضاف ہو۔ وصف اضافہ کا بھی اثبات نفی کر سکتے ہیں +

چنانچہ جو شخص زید اور بکر کو جانتا ہے۔ پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ زید، بکر کا باپ ہے۔ تو ضرور اس نے ایک نئی بات معلوم کی ہے۔ اور یہ شے یا تو وصف ہے۔ یا موصوف ہے۔ اور وہ شے موصوف کی ذات نہیں، بلکہ وصف ہے۔ اور وہ وصف قائم بنفسہ نہیں۔ بلکہ وہ ترید کے ساتھ قائم ہے +

پس اوصافیت اوصاف کی قبیل سے ہیں جن کے موصوف مضافات ہیں۔ مگر ان کا مضمون دو چیزوں کے امین قیاس کئے بدون سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ امر ان کو اوصاف ہونے سے منع نہیں کرتا +

اگر کوئی کہے کہ آئندہ خالقیت کے ساتھ موصوف نہیں۔ تو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یوں کہنا کفر ہے کہ وہ عاقبت کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

سائل مذکور اس خط میں بایں باعث پڑا ہے کہ متکلمین کے نزدیک اضافہ اعتراض کے ذمہ میں شمار نہیں کی گئی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ عرض کے معنی کیا ہیں؟ تو جواب دیئے کہ یہ وہ چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہے اور قائم بنفسہ نہیں ہے +

ملہ حکماء کے نزدیک موجودات عالم در قسم چار قسم ہیں جن میں سے ایک جو ہر ہے جو قائم بالذات ہوتا ہے۔ باقی تین اعتراض میں جو قائم بالعرض ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) کم (۲) کیف (۳) اضافہ (۴) زین (۵) فعل (۶) انفعال (۷) تسنے (۸) وضع (۹) اور متکلمین کے نزدیک اضافہ، مضاف، مضاف الیہ، مضاف الیہ + مترجمہ

سوال - کیا اضافت قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

سوال - کیا اضافت معدوم ہے؟

جواب - نہیں - بلکہ موجود ہے +

سوال - اس کی مثال؟

جواب - جیسے کسی کا باپ ہونا اضافت ہے۔ اگر یہ اضافت معدوم ہوتی

تو جہان بھڑوں کوئی باپ ہوتا +

سوال - کیا یہ اضافت (یعنی باپ ہونا) قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

اب ان کو جو بنو ثایہ ماننا پڑیگا کہ وہ محل میں موجود ہے۔ اور بنفسہ قائم نہیں۔

بلکہ محل میں قائم ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے ہی اتنے ہیں کہ عرض سے مراد وہی چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہوتی ہے۔ مگر پھر مگر جائینگے۔ اور اضافت کو عرض تسلیم کرنے سے صاف انکار کرینگے +

اس نہ ہب الاول کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بعض اہم ایسے ہیں جن کو نہ منسے

کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ منسے کا غیر کیونکہ وہ اس مثال میں عاملہ پیش کرینگے۔ اور اس کی

نسبت جب مذکر کیا جاتا ہے کہ شیعہ نے اللہ کے حق میں اس کے اطلاق کی اجازت

نہیں دی۔ تو کبھی تو یہ جواب بتاتا ہے کہ حق و صدق کی تصریح خاص اذن پر موقوف نہیں

اور کبھی سائل کو ذرا رعایت دیکھاتی ہے۔ اور نگاہ تحقیق انسان کی طرف پھیری جاتی ہے۔

جب کہ وہ علم کے ساتھ موصوف ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم انسان سے غیر ہے۔ چنانچہ ایک

وقت انسان موجود تھا۔ مگر اس کا علم نہ تھا۔ اور علم کی تعریف انسان کی تعریف سے جدا ہو +

سوال - علم انسان سے غیر ہے۔ لیکن جب ایک شخص خاص کی نسبت کہیں

کہ وہ عالم ہے اور انسان ہے تو عالم انسان نہ ہوگا۔ نہ اس سے غیر ہوگا۔ کیونکہ انسان

اس سے موصوف ہے +

جواب - یہ سوال کاتب اور محترم بھی لازم آتا ہے۔ وہاں بھی کتابت اور تجارت

سے انسان موصوف ہے۔ علاوہ انہیں یہ نکتہ تفصیل چاہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ لفظ انسان کا

مفہوم لفظ عالم کے مفہوم سے جدا ہے۔ کیونکہ انسان کا مفہوم حیوان مطلق و عاقل ہے۔ اور عالم کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس کو علم ہے پس یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے جدا ہے۔ پس اس جہت سے اس کے غیر ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ شے فلاں شے ہے۔ دوسری جہت سے وہ شے فلاں ہے۔ اور اس جہت سے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ اس سے غیر ہے۔ اور یہ یوں ہے کہ جب تم ایک خاص ذات پر نظر کرو جو انسان کے ساتھ موسوم ہو۔ اور ساتھ ہی عالم بھی اس کا وصف ہو۔ تو بیشک جو ذات انسان سے موسوم ہے وہی عالم سے موصوف ہے جیسے کہ وہ شے جس کا نام برف ہے۔ ٹھنڈی اور سفیدی سے موصوف ہے۔ تو اس قیاس سے تو وہ دہی ہے۔ اور پہلے اعتبار سے وہ اس سے غیر ہے۔ یہ امر از رو عقل محال ہے کہ ایک ہی اعتبار میں نہ فلاں شے فلاں ہو اور نہ اس سے غیر ہو۔ جیسے کہ یا بر محال ہے کہ فلاں شے فلاں ہو اور اسی فلاں سے غیر بھی ہو۔ کیونکہ فلاں اور غیر فلاں ایک دوسرے کے مقابل نہیں۔ اور یہ تعادل نفی و اثبات کا ہے۔ پس ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔

جو شخص مذکورہ تقریر کو سمجھ چکا اس کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کینے قدرت اور علم کے اوصاف ذات سے زائد ثابت ہو گئے۔ تو ایک ایسی چیز ثابت ہو گئی جو ذات سے غیر ہے۔ اور یہ غیر تہ لفظاً نہیں بولی جاتی تو معنی ثابت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کا علم داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی قدرت اور ذات داخل نہیں ہوتی۔ اور جو چیز تعریف سے خارج ہے۔ وہ اس چیز سے غیر کیوں نہ ہو۔ جو تعریف میں داخل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ علم کی تعریف بیان کرنے والا جب کہ اس کی تعریف میں قدرت کو داخل ہوتے نہیں دیکھتا تو قدر کر سکتا ہے۔ کہ علم کی تعریف سے قدرت کا نکالنا نامیر طے لئے کچھ معترض نہیں۔ کیونکہ میں نے علم کی تعریف بیان کی ہے۔ اور قدرت علم سے جدا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو علم کی تعریف میں داخل کر دوں۔

غرض کہ جو شخص اس قول کو تسلیم نہ کرے کہ جو امر تعریف میں داخل ہے وہ اس سے جدا ہے۔ جو تعریف سے خارج ہے۔ اور اس مقام پر لفظ غیر کا اطلاق محال قرار دے۔

وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ جو لفظ غیر کے معنی نہیں سمجھتے۔ مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ لفظ غیر کے معنی نہ سمجھتا ہو۔ کیونکہ اس کے معنی ظاہر ہیں۔ ماں یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا دعویٰ صرف زبانی ہی کر رہا ہو۔ اور دل میں اس کو غلط سمجھتا ہو۔ اور سچی اور حقیقی بحث سے یہ بُنفا نہیں ہوتا کہ کسی کی زبان بند کی جائے۔ بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ اُس کے دل کو راہِ رست پر لا کر حق کا قائل کیا جائے۔ پھر زبان خواہ حق کی قائل ہو یا نہ ہو۔

اگر کوئی شخص کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہم ہی سمجھتے ہیں۔ وہ بایں مجبوری اس کے قائل ہوئے ہیں کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ اہم اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے۔ جس سے یہ ماننا لازم آتا ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اہم نہ تھا کیونکہ اہم نہ کوئی لفظ تھا۔ نہ الفاظ ادا کرنے والا تھا۔ اس لئے کہ لفظ حادث ہے۔ اور اللہ قدیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کمزوری ضرورت ہے جس کا رفع کرنا آسان بات ہے۔ یعنی کہا جاسکتا ہے کہ اسماے باری تعالیٰ کے معانی ازل میں ثابت تھے۔ اور اسما نہیں تھے۔ کیونکہ اسما عربی یا عجمی زبان سے ہیں۔ اور تمام زبانیں حادث ہیں۔ یہ قیاس اُن تمام اسمائیں جاری ہو سکتا ہے، جو معنی ذات یا صفت ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ مثلاً قُدُّوس کیونکہ خداوند تعالیٰ ازل میں قدس کی صفت سے موصوف تھا۔ اور مثلاً عالم کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل میں عالم تھا۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ وجودِ اشیاء کے تین مرتبے ہیں :-

ایک تو اعیانِ خارجہ ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کا یہ وجود

قدامت سے موصوف ہے۔

دوسرا وجود ذہنی میں ہے۔ اور یہ وجود حادث ہے۔ کیونکہ خود ذہن ہی

حادث ہیں۔

تیسرا وجود زبان پر۔ اور یہ اسما ہیں۔ یہ وجود بھی حادث ہے۔ کیونکہ زبان

حادث ہے۔

ماں موجود ذہنی سے ہماری مراد علم ہے۔ اور یہ بھی جب خدا کی طرف منسوب

کیا جائے۔ تو قدیم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود اور عالم ہے۔ اور ازل سے جانتا ہے کہ میں موجود اور عالم ہوں۔ اور اس کا وجود فی نفسه بھی۔ اور اس کا علم بھی

وہ دو طرح ثابت ہے۔ اور جو اسماء آئندہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو بتائے، اور ان کی زبان پر چڑھانے، اور ان کے ساتھ ان کے کانوں کو مانوس کرنے والا تھا۔ وہ بھی اس کو ازل سے معلوم ہیں۔ پس اس تاویل سے یہ کہنا جائز ہو جاتا ہے کہ ازل میں اس کے اسماء تھے۔

تیسرے وہ اسماء جو فصل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جیسے خالق، موصود، وہاب، اسوان کے متعلق محققین کے خیالات مختلف ہیں:-

ایک گروہ کہتا ہے کہ ازل ہی سے خالق ہونا اس کی صفت ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ازل سے وہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔

مگر اس اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیونکہ خالق کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ازل میں قطعاً ثابت ہے۔ اور دوسرا معنی یقیناً منقہ ہے۔ اور اس میں مشکا کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو تلوار بہر حال تیغ بُراں کہلاتی ہے۔ خواہ غلاف میں پٹی ہو۔ یا میدان جنگ میں اپنا کام کر رہی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ غلاف میں وہ تیغ بُراں بالقوہ ہے اور میدان میں بالفعل اس صفت سے موصوف ہے۔

پتیاں بچھانے والا پانی جنب کو زد میں ہوتا ہے، تو بھی پیاس بچھانے والا کہلاتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی صفت بالقوہ ہوتی ہے۔ اور معدہ میں بالفعل پیاس بچھانے والا ہوتا ہے۔ کوزے میں اس کے سراب کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ معدے میں پہنچتے ہی پیاس بچھا دیتا ہے۔ اور یہ صفت اُس کی مائیت ہے۔

اور تیغ کے غلاف میں بُراں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کسی جزو بدن پر پڑتی ہے اُس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اور یہ وصف اس کی تیزی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لئے فی نفسہ کسی جدید وصف کی محتاج نہیں ہوتی۔

پس باری تعالیٰ ازل میں اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ عالمہ و قدوس وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح اب بھی ہوگا۔ خواہ کوئی ان اسماء سے اُس کو موسوم کرے یا نہ کرے۔

بحث و جدل میں حصہ لینے والوں کو یاد دہرائیں کہ اس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسامے مشترک کے معنوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان میں تمیز کریں تو اکثر اختلافات رفع ہو سکتے ہیں +

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمِعْتُمْوهَا أَنْتُمْ ذَا بَابٍ مُکْتَمٍ یعنی نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا انکراموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ الفاظ کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ جو حروف قطعہ ہیں۔ بلکہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کا پیش کرنے والا اس کی ولایت کی وجہ نہیں سمجھا سکتا۔ تاوقتیکہ یہ نہ کہے کہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ نہ کہ اسما کی۔ تو اس کے کلام میں اس امر کی تصریح ہوگی کہ اسما سمتیات سے جدا ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ال عرب سمتیات کو نہیں بلکہ سمتیات کو پوجتے تھے۔ تو اس کا کلام تناقض ہو گا۔ اور اگر یوں کہے کہ وہ لوگ سمتیات کو نہیں بلکہ اسما کو پوجتے تھے۔ تو اس قول کا مفہوم تناقض نہیں ہوگا تو اگر اسما ہی سمتیات ہوں۔ تو دوسرا قول پہلے قول کی طرح تناقض ہوتا +

یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ معبودوں کے نام جو انہوں نے تمہارے لئے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ اسماء بلا اسمئے تھے (کیونکہ اسمئے وہ معنی ہے جو اعیان میں ثابت ہے۔ اس حیثیت کے اس پر لفظ ولایت کرتا ہے) اور اعیان میں کوئی معبود موجود نہ تھا۔ نہ ذہن میں معلوم تھا۔ بلکہ صرف نام ہی نام زبان پر موجود تھے پس وہ ایسے اسماء تھے جن کے موضوع لہ اور معنی مجھے نہ تھے +

جس کا نام حکیم پڑ جائے اور وہ فی الحقیقت حکیم نہ ہو۔ اور وہ حکیم حکیم کہلا کر خوش ہوتا ہو۔ تو طنز اُکھا کرتے ہیں کہ صرف اسم پر خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اسم کے کوئی معنی موجود نہیں ہے +

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسم، اسمئے سے جدا ہے۔ کیونکہ اس نے اسماء کو تسمیہ سے ملایا ہے۔ اور تسمیہ کو ان سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کو ان کا فعل قرار دیا، اور فرمایا أَسْمَاءَ سَمِعْتُمْوهَا یعنی وہ نام جو ان کے فعل اور اُن کے نام رکھنے سے پیدا ہو۔ اور بتوں کے وجود تو ان کے نام رکھنے سے پیدا نہیں ہوئے تھے +

اگر کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** اَلَا تُعَلِّمُنِي پکی سے یاد کر اپنے پروردگار بزرگ کے نام کو؟ اور پکی کے ساتھ ذات ہی یاد کی جاتی ہے۔ نہ کہ اسم۔ جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ یہاں صفت کے طور پر بڑھایا گیا ہے۔ اور اہل عرب کے بعض محاورات اسی طرح واقع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ **لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**۔ اس میں یہ جنت نہیں ہو سکتی کہ اس میں مثل کا اثبات ہے۔ کیونکہ اللہ نے **لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ** کی جگہ **يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** دیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے **لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**۔ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اسم کے ذریعہ سے تسبیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس سے تسبیح کی تعلیم مراد ہو۔ جس طرح شریف، جناب، حضرت، حضور، درگاہ، سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور کہا کرتے ہیں۔ امیر کے حضور میں سلام عرض ہے۔ پیر و مرشد کی جناب میں مجھ یا تھا۔ بندہ درگاہ کی یہ التماس ہے۔ جس سے امیر اور پیر و مرشد اور صاحب درگاہ مراد ہوتے ہیں۔ اور انہما غفلت کے لئے ان امور کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جن کا ان سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم کو تسبیح کا غیر ہے، مگر اس کو تسبیح کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ اور اس تعلق سے کسی صاحب بصیرت کو اصل وضع میں التباس ہونا چاہئے۔ اور کیوں التباس ہو جب کہ اسم کو تسبیح سے غیر کرنے والوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ **وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ** یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ **إِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ أَلْفًا وَآجِدًا مَنَ احْتَصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ** یعنی اللہ کے ستانوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ کوئی ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا اور کہتے ہیں اگر اسم، تسبیح ہی ہوتا۔ تو تسبیح کی تعداد اس قدر اللہ ستانوے ہوتی۔ اور وہ محال ہے کیونکہ سب سے ایک ہی ہے۔ پس ان لوگوں کو یہاں مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ اسم، تسبیح کا غیر ہے۔

یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اسم سے تسبیح مراد ہونا جائز ہے۔ نہ کہ تسبیح۔ جیسے کہ دوسرے فرقہ نے تسلیم کیا ہے کہ اسم سے کبھی تسبیح بھی مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اصل تسبیح سے غیر ہی ہو۔ اور اس دعوے میں وہ آیت **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** اَلَا تُعَلِّمُنِي

ویش کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں فریق بخوبی استدلال نہیں کر سکتے۔

آن دونوں کا جواب یہ ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ والا غلطی کا تمام مافیہ و ما علیہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ رہا مذکورہ بالا استدلال۔ سو ان کا یہ جواب کہ ”آتم و تسبیح ایک ہی ہیں۔ اور یہاں آتم سے مراد تسمیہ ہے“ غلط ہے جس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص آتم و تسبیح کے ایک ہونے کا قائل ہے۔ اس کو یہ کہنا دشوار نہیں کہ یہاں تناؤ نے تسبیح کیونکہ اس قائل کے نزدیک تسبیح سے مراد مفہوم آتم ہے۔ اور علیہ کا مفہوم قدیر کے مفہوم سے ضابطہ ہے۔ اسی طرح قدوس کا مفہوم خالق کے مفہوم کا غیر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اسمائیں سے ہر آتم کا مفہوم و معنی جدا گانہ ہے۔ اگرچہ سب کا توجہ ایک ہی ذات کے وصف پر متنبی جا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ قائل یوں کہتا ہے کہ اسم سے مراد اس کا معنی ہے۔ اور وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْاُخْرٰی کے معنی میں یوں کہنا ممکن ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اچھے معنی ہیں“ کیونکہ تسمیہ معانی ہی ہیں جن میں لامحالہ کثرت ہے۔

دوسرا یہ کہ آتم سے یہاں مراد تسمیہ ہونا غلط ہے۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تسمیہ کے معنی ذکر آتم یا ذکر وصف کے ہیں۔ اور آتم خواہ ایک ہی ہو۔ آتم کا ذکر کرنے والوں کی کثرت سے تسمیہ میں بھی کثرت آجاتی ہے۔ جیسے ذاکروں اور عالموں کی کثرت سے ذکر اور قلم میں کثرت آجاتی ہے۔ خواہ مذکور اور معلوم ایک ہی ہو۔ پس تسمیہ کی کثرت اسماء کی کثرت کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض آتم کا ذکر کرنے والوں کے افعال ہیں لہذا کثرت اسماء سے مراد یہاں تسمیات نہیں۔ بلکہ اسماء ہیں۔ اور اسماء وہ الفاظ موصوفہ ہیں۔ جو معانی مختلفہ بر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب تاویل میں کج راہی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہ آتم کے تسبیح ہونے کا اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔

اس سلسلہ کی تحقیق میں اسی قدر بحث کافی ہے۔ اگرچہ یہ بحث قلیل المنفعت ہونے کے باعث اس طویل کی مستحق نہ تھی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی مباحث میں غور و خوض کرنے کا طریقہ سکھادیا جائے۔ تاکہ طالبانِ حق بعض ایسے مسائل میں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں اس طریقہ سے کام لے سکیں۔

دوسری فصل

اسماء قریب المعنی کا بیان۔ اور اس امر کا ذکر کہ کیا ایسے اسماء مترادف ہونا جائز ہے۔ یا ان کے مفہومات کا مختلف ہونا لازم

واقع ہو کہ جن حضرات نے ان اسماء کی شرح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی اور اس بات کو بعید نہیں سمجھا کہ دو اسم صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً کَبِيرٌ اور عَظِيمٌ۔ قَادِرٌ اور مُقْتَدِرٌ خَالِقٌ اور بَارِئٌ مگر میں اس امر کو نہایت بعید سمجھتا ہوں خصوصاً جب کہ ایسے دو اسم متناظر اسماء میں سے ہوں۔ کیونکہ اسم سے حروف مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ معنی مقصود ہیں۔ اور اسماء مترادف کے محض حروف ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان اسماء کی فعلیت صرف ان معنوں کے لحاظ سے ہے جو ان میں مذکور ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اسم معنی سے خالی رہ جائے۔ اور الفاظ ہی الفاظ رہ جائیں۔ تو اس میں کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ ایک معنی پر اگر ہزار الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ تو اس معنی کو ایسے معنی پر جس پر صرف ایک اسم دال ہو کوئی فعلیت نہ ہوگی۔

غرض یہ بات نہایت نا درست معلوم ہو رہی ہے کہ مقصود تعداد کو صرف الفاظ کے تکرار سے پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ قرین عقل یہ بات ہے کہ ہر لفظ کے تحت میں خاص معنی ہوں۔ توجہ ہم دو لفظ متقارب پائیں۔ تو ان کے اندر دو امور میں سے ایک امر ضرور ہوگا۔

ایک امر تو یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک اسم متناظر سے کیا تعداد سے خارج ہے۔ مثلاً الْوَاحِدُ اور الْوَاحِدُ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کی مشہور روایت میں الْوَاحِدُ آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں الْوَاحِدُ کی بجائے الْوَاحِدُ وارد ہوا ہے۔ تو اب اس تعداد کی تکمیل توحید کے معنی سے ہوگی۔ جو خواہ لفظ واحد سے لئے جائیں یا لفظ احد سے۔ یا ان دونوں اسموں کو تکمیل عدد کے لئے دیں

کے قائم مقام سمجھا جائے اور معنی ایک ہی ہوں۔ یہ امر میرے نزدیک دوازل عقل ہے *
دوسرا امر یہ کہ ایک اسم کو دوسرے اسم پر کوئی نہ کوئی معنوی فوقیت ہے۔ اور
اس میں ایک ایسی دلالت ہے۔ جو دوسرے اسم میں نہیں ہے۔ اس کی مثال الْقَافِرُ اور
الْعَفْوُ اور الْعَفَادُ ہیں *

اگر ان کو تین اسم جُدا جُدا تسلیم کیا جائے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کیونکہ غافر صرف اصل
مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور عفو دُکُلتا ہوں کی کثرت کے لحاظ سے کثرت مغفرت پر دلالت
کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات صرف ایک قسم کے گناہوں کو مغفرت کرے اُس کو غفور نہیں
کہہ سکتے۔ اور عَفَادُ تکرار کے طور پر کثرت غفران پر دال ہے۔ یعنی وہ پے در پے گناہ مغفرت
کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات تمام گناہ بخش دے۔ مگر پہلی ہی مرتبہ بخشے اور دوبارہ کہے ہوئے
گناہ کو نہ بخشے وہ اسم عفاد کے مستحق نہیں *

یہی کیفیت غنی اور مَلِک کی ہے۔ کیونکہ غنی وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ
ہو۔ مَلِک بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو مَلِک میں
غنی سے زائد معنی پائے گئے *

اسی طرح عَلِیْہُ اور حَبِیْبُ میں امتیاز ہے۔ کیونکہ عَلِیْہُ وہ اسم ہے جو صرف
علم پر دلالت کرتا ہے۔ اور حَبِیْبُ امور باطنہ کے متعلق جو علم ہو اس پر دلالت کرتا ہے۔
پس اتنا سا تفاوت ہی اسماء کو مترادف نہیں ہونے دیتا۔ اور ان میں آؤٹنی اور سائنڈنی
اور گھوٹنے اور کوتل کا سا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے *

اگر اس قسم کے بعض اسماء متقارب ہیں ہم ان دونوں مسکوں پر چلنے سے عاجز رہیں
تو چاہئے کہ کم از کم ان دونوں لفظوں کے معنوں میں کسی نہ کسی وجہ سے تفاوت ہونے کا
ہم اعتقاد رکھیں۔ اگرچہ ان کے مابہ الافراق پر کوئی نص ہم کو نہ ملے۔ شَالَا عَظِیْمُ اور
کَبِیْرُ۔ اب ان میں جو معنوی فرق ہے۔ خدا کے بارہ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔
لیکن بایں ہمہ ہم کو اصل فرق میں کوئی شک نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اَلْیَکْبُوْرُ یَاءُ دِ دَا اِنِّیْ دَا لْعَظَمَۃُ اِذَا رَاجِیْ اِسْ حَاظَ سَے اِن مِیْ اِیْکَ اِیْسا فرق ہے۔
جو خاص تفاوت پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ مراد چادرا اور اذاذاتہم (دونوں نسا
کے لئے زینت ہیں۔ لیکن مراد، اہزار سے اشرف ہے *

اسی طرح اللہ اکبر کو نماز کی کلید بنایا گیا ہے۔ اور جو لوگ افہام ناقذہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ اعظم ان الفاظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح اہل عرب اپنے استعمال میں ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔ چنانچہ کبیرو کو ایسے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں، جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر یہ دونوں لفظ مترادف ہوتے۔ تو یقیناً ہر مقام میں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے۔

اہل عرب کہا کرتے ہیں فلان اکبر سیئاً من فلاں یوں نہیں کہتے کہ اعظم سیئاً۔

اسی طرح جلیل بھی کبیرو اور عظیم سے جہا ہے۔ کیونکہ جلال میں صفات شرف کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے یوں نہیں کہا جاتا کہ فلان اجل سیئاً من فلاں اور اکبر سیئاً ہی کہا کرتے ہیں۔

اور کہا کرتے ہیں العرس اعظم من الانسان یوں نہیں کہتے کہ اجل من الانسان۔

غرض یہ کہ اسماء کو محض کی رو سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لیکن مترادف نہیں ہیں۔

قلے الجملہ جو اسماء ننانو سے اسماء میں سے ہیں۔ ان میں حروف محض بعید ہے کیونکہ اسماء سے مراد حروف اور آوازیں کے مخارج نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے مفہومات اور معانی مراد ہیں۔ یس یہ ایک اصولی امر ہے۔ جس کا اعتقاد ضروری ہے۔

۱۵ اس فقرہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جرح ہے جن کے نزدیک اللہ اعظم کے الفاظ سے

بھی امتزاج نماز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب ہیں۔ و تروم

تیسری فصل

مختلف معنوں والے اسم کا بیان

جو اسم چند مختلف معنوں میں مشترک ہے۔ جیسے اَلْمُؤْمِنُ جس سے کبھی تصدیق مراد ہوتی ہے اور کبھی وہ آمن سے مشتق ہوتا ہے اور اس سے آمن و امان کا افادہ مراد ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو دونوں معنوں پر اسی طرح معمول بحال عموم کیا جائے جس طرح علیہ کو غیب کا انکشاف اور نظاہر و باطن کے علم پر عمل کیا جاتا ہے +
ایسے اسم کو جب لغت کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ایک اسم مشترک کو تمام معنیات پر معمول بحال عموم کیا جائے۔ کیونکہ اہل عرب معمول کا اسم بول کر اس سے رجال کا تو ہر فرد مراد لیتے ہیں۔ اور یہی عموم ہے۔ مگر عین کا اسم بول کر اس سے سورج، اور دیار، اور کفہ میزان، اور چشمہ، اور آنکھ کی جگہ مراد نہیں لیتے۔ اور یہ لفظ مشترک ہے۔ بلکہ ایسا لفظ اپنے ایک معنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس معنے کی تفریق سے ہوتی ہے +

آم شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اصول میں موی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسم مشترک جب مطلقاً وارد ہوگا تو اپنے تمام معنیات پر عمل کیا جاتا ہے جس طرح علیم علم پر عمل کیا جاتا ہے۔ تا وقتیکہ کوئی قرینہ تخصیص پر دلالت نہ کرے +
یہ روایت اگر صحیح ہے۔ تو بعید ہے۔ بلکہ مطلق لفظ عین لغت کی جستجوبہم ہے۔ تا وقتیکہ کوئی خاص قرینہ تعیین پر دلالت نہ کرے

قیمتات کو زبان پر لانے سے شرع نے اکثر منع کیا ہے۔ ایسے مقامات میں اسم کا معنے بیان کرنے میں شرع پر مجبور نہ رکھنا چاہئے۔ اور ہر اسم کا وہ ہی معنے لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ باقی کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ اُن جب شے نے کسی نقطہ میں خاص تصرف کیا ہو۔ اور اس کی وضع و تصرف کا یہ نشا ہو کہ مطلق لفظ سے اس کے تمام معانی مراد لئے جائیں۔ چنانچہ اسم مؤمن شرع میں مصدق پر معمول ہو۔ اور لغت کی وضع سے نہیں

بلکہ شرع کی وضع سے آئین کے معنی کا فائدہ بھی دے۔ جیسے کہ اسم صلوٰۃ اور صوم شرع کے تصرف اور وضع سے بعض ایسے معنوں کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں جنکی معنقنی وضع لغت نہیں ہے۔ اور یہ امر بعید نہیں ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل موجود ہو لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا، جب کہ کوئی دلیل اس امر کی موجود نہ ہو کہ شیع نے وضع کو بدل ڈالا ہو اور میرا ظن غالب یہی ہے کہ شرع نے وضع کو متغیر نہیں کیا۔

مفسدین میں سے جو شخص کہتا ہے کہ ”اسانے باری تعالیٰ میں سے کوئی خاص اسم جب کئی معنوں کا محتمل ہو۔ اور ان میں سے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص ہونے کی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اس کو تمام معنوں پر بطریق عموم مل کیا جائیگا۔ وہ نہایت دور از قیاس بات کا قائل ہے۔ ان بعض متقارب معانی ایسے ہیں جن کا اختلاف اضافات کی طرف اجماع ہوتا ہے۔ ان کا تشابہ عموم سے ملتا جلتا ہے۔ پس ایسے اسم میں تعمیم اقرب ہے۔ جیسے اَلْسَلَاۃُ کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ عیب و نقص سے سلامتی مراد ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس اسم سے اس ذات کی بدولت اور اس کی طرف سے خلقت کی سلامتی مراد ہو۔ پس یہ اور اس قسم کے اور اسماء عموم سے مشابہ ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ میلان منہ تعمیم کی طرف ہے۔ اور بعض معانی کی تعمیم اجتہاد ہی کے ذریعہ سے پیدا کر جاتی ہے۔

اب واضح ہو کہ مجتہد کو تعین پر آمادہ یا قویہ بات کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ مناسب ہوتے ہیں جیسے مومن کے معنی ”امان دینے والا“ جو ”ایمان لانے والا“ کے معنی کی نسبت اللہ کے حق میں زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ ایمان لانا خدا کے سوا دوسری موجودات کے لئے شایاں ہے بلکہ ان پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں۔ اس لئے کہ اللہ کا رتبہ تصدیق کرنے والے کے رتبہ سے برتر ہے۔

یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی دوسروں کو مترادف نہ ہونے دے۔ جیسے مہتممین کو نگہبان کے سوا دوسرے معنوں پر حمل کیا جاتا ہے کیونکہ نگہبان کے معنوں کے لئے اسم کو قید بدارد ہو چکا ہے۔ اور مترادف بعید ہے چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ ظاہر اور بولد

سمجھ میں آجائے والے اور کمال مرح پر زیادہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں +
اسمائے باری تعالیٰ کے بیان میں ہم کو مذکورہ اصول پر چلنا چاہئے۔ اور ہر اسم
سے صرف وہی جداگانہ معنیٰ مراد لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ اس کے سوا دوسرے
معنوں کو نظر انداز کیا جائیگا۔ ہاں ہم الفاظ مشترکہ کی تعلیم جائز نہیں سمجھتے۔ اور علاوہ اس
کے کسی اسم میں مختلف اقوال کو ترقی دینا غیر مفید بھی ہے +

چوتھی فصل

اس امر کا بیان کہ بندہ کا کمال اور سعادت اس میں ہے کہ
جہاں تک ممکن ہو اخلاق الہیہ کا خوگر بنے۔ اور اللہ کے
اسماء و صفات کے معانی سے اپنا باطن آراستہ کرے

واقعہ یہ ہے کہ جو شخص اسمائے باری تعالیٰ کے معانی سے صرف اسی قدر بہرہ یاب
ہے کہ ان کو الفاظ کی حیثیت سے سُناتا ہے، لغات کی کتابوں میں ان کی تفسیر پڑھتا ہے
اور دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے معانی موجود ہیں۔ تو سمجھو کہ وہ
نہایت ہی کم نصیب اور کم رتبہ کا شخص ہے۔ جس کے اس سرمایہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ وہ اس کی پہلی کامیابی کا باعث ہو سکے۔ کیونکہ صرف الفاظ کا سُنانا زیادہ سے زیادہ
قوت سامعہ کی سلامتی کا استدعی ہے جس سے وہ آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ
ایک ایسا رتبہ ہے جس میں چوپائے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسماءِ انویٰ و منہج کو
سمجھنا صرف عربیت جاننے کا استدعی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا رتبہ ہے جس میں ایک
ادیب لغت دان، بلکہ ایک جاہل عرب اس کے ساتھ شامل ہے +

یہ اعتقاد کہ ان اسمائے معنی اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ موجب یہ اعتقاد کشف
کے بغیر ہو۔ تو صرف ان الفاظ کے معنی سمجھنے اور ان کی تصدیق کرنے کا استدعی ہے

یہ ایک ایسا تہ ہے جس میں عام لوگ بلکہ ایک پتہ بھی شکیک ہے۔ کیونکہ جب اس کو فیض
سنا کر ان کے معالیٰ سمجھائے جائیں۔ تو وہ سمجھ جائیگا۔ اور ان پر دل سے یقین کر لیگا +
آخر تو اور اکثر علما کا درجہ بھی یہی ہے۔ اس جماعت کو دوسرے لوگوں پر جو ان
تینوں درجوں میں ان کے شریک ہیں، جو فضیلت ہے اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا لیکن
اس میں شک نہیں کہ معراج کمال تک پہنچنے میں یہ ایک بھاری نقص ہے۔ کیونکہ حیثیات
الاکبرۃ سیماۃ المتقرین یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی شان کے لئے
بڑائیاں ہیں +

اس لئے ہامی تعالیٰ میں سے مقربین کا حصہ تین امور ہیں :-

اول۔ ان اسرار کے معانی کو مکاشفہ اور مشاہدہ کے طور پر سمجھنا۔ تاکہ ایسی دلیل
کے ساتھ ان کے حقائق معلوم ہو جائیں جس میں خطا ممکن نہ ہو۔ اور ان صفات سے اللہ کا
موصوف ہونا ان پر اس طرح منکشف ہو جائے جس طرح انسان کو اپنی صفات کے متعلق
یقین ہو جاتا ہے۔ جو اس کو احساس ظاہر سے نہیں بلکہ مشاہدہ باطن سے حاصل ہوتا ہے۔
اب دیکھو اس مذکورہ اختلاف میں اور اس اعتقاد میں کس قدر فرق ہے۔ جو الدین کی تربیت
اور استادوں کی تعلیم سے بطور تقلید حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ مباحثہ دلائل
بھی شامل ہوتے ہیں +

دوم۔ مقربین کا اس کی صفات جلال کو اس عظمت کی نگاہ سے دیکھنا جس سے
ان کو خود ان صفات سے حتّٰی الامکان محض ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تاکہ وہ اس
ذریعہ سے نہ صرف بالامکان بلکہ بالصفۃ خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور اس انصاف
کے ساتھ لامذکر مقربین سے مشابہت پیدا کر لیں۔ اور جب کسی صفت کی عظمت دل میں
سا جاتی ہے۔ تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس صفت کا شوق اور اس جمال و جلال کا عشق
اور اس وصف سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر یہ سعادت کمال
طور پر حاصل ہونی ممکن ہو۔ تو کمال طور پر وہ نہ بقدر امکان ضرور شوق پیدا ہو۔ اور اس شوق
سے خالی ہونے کے دو ہی باعث ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس وصف کے اوصاف جلال و
کمال میں سے ہونے کا پورا پورا یقین نہ ہو۔ یا دل کسی دوسرے شوق میں ڈوبا ہوا ہو۔
چنانچہ شاگرد جب اپنے استاد کو علم میں کمال دیکھتا ہے تو اس کو شوق برا بھلا نہ کرتا ہے

کس کے ساتھ نظر پید کرے۔ اور اس کے قدم بہت دم چلے۔ ماں مثلاً جب اس کو سخت بھوک لگی ہو۔ تو اس وقت ایسا شوق غالب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے باطن کا کھانے کے شوق میں مستغرق ہونا، علم کے شوق کا مانع ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صفات باطنیہ کے مشاہدہ کرنے والے کا دل اسوے اللہ کے خیال سے بالکل خالی ہو۔ کیونکہ معرفت کا تخم شوق ہے۔ لیکن اسی وقت جب کہ راحتِ دل خواہشات کے غارِ وحش سے پاک ہو۔ ورنہ تخم بار آور نہیں ہوگا۔

سوم۔ مقررین کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کسی ممکن حد تک ان صفات کو حاصل کریں۔ اور ان کی خوبیوں سے اپنی باطنی حالت کو آراستہ کریں جس سے بندہ ربانی یعنی رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان صفات کی بدولت وہ فرشتگانِ ملائعے اعلیٰ کا رفیق ہو جاتا ہے۔ جو مقربانِ درگاہِ الہی ہیں۔ پس چونکہ ان کی صفات کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اس مشابہت کی مقدار موافق حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔

سوال صفاتِ خدا کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا ایک باریک بات ہے۔ جس کو مانتے ہوئے دل کمتر مانتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈالنے۔

جواب۔ غالباً یہ اترقم سے اور اوسط درجہ کے کبھی عالم سے مخفی نہ ہوگا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل دوسری ناقص۔ کامل ناقص سے اشرف ہے۔ اور چونکہ کمالات کے درجات متفاوت ہیں۔ اور تمنائے کمال صرف ایک ذات پر موقوف ہے۔ ستنے کہ کمال مطلق اس کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری موجودات کے کمالات ایک دوسرے کی نسبت متفاوت ہیں جس کا کمال جتنا زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ اس کمالات کے قریب ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہے۔ اور قرب سے مراد رتبہ اور درجہ مراد ہے۔ نہ کہ مکان پھر موجودات ایک اور اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک زندہ۔ دوسری بیجان اور تم بخوبی جانتے ہو کہ زندہ بیجان کی نسبت اشرف و اکمل ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ رتبہ کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ ملائکہ کا۔ دوسرا انسان کا تیسرا بہائم (چوپاؤں) کا۔ زندگی کے صحیح مفہوم کا لحاظ کیا جائے۔ تو اس میں بہائم کا درجہ نہایت گرا ہوا ہے۔ کیونکہ زندہ (حقیقی) وہ چیز ہے، جو مادہ اک اور فعل صادر کرنے والی ہو۔ اور بہائم کے ادراک میں بھی نقص ہے اور ان فاعل میں بھی نقص ہے۔

ہمایم کے ادراک کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف حواس میں مقصور ہے۔ اور حواس کا ادراک غیر مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انہیں اشیا کا ادراک کر سکتے ہیں، جو دیکھنے، یا سونچنے، یا سننے، یا چمکنے، یا ٹٹولنے سے محسوس ہو سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی قریب بھی ہوں۔ اگر یہ اشیا ملنے سے موجود نہ ہوں، تو آلات حس بالکل معطل و بیکار رہتے ہیں +

ہمایم کا فعل اس لئے ناقص ہے کہ وہ صرف شہوت اور غضب کے مقتضائیں محسوس کرتا ہے اور ان میں عقل بھی نہیں۔ جو شہوت و غضب کو روکے +

لانکہ کا درجہ ان تینوں سے بالا ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے ادراک میں حرکات کے قرب و بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان کا ادراک صرف ان اشیا پر موقوف نہیں ہے، جن میں قرب و بعد تصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اشیا اجسام ہوتے ہیں۔ اور اجسام تمام موجودات میں غائب نہیں ہیں۔ نیز یہ مخلوق شہوت اور غضب کی مقتضیات سے پاک ہے۔ پس اس کے افعال شہوت اور غضب کے تقاضے سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان افعال کا داعی ایک ایسا امر ہے۔ جو شہوت و غضب سے برتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہے +

انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقوں کے مابین ہے گویا وہ بہیمیت (چارپایوں کی صفات) اور ملکیت (فرشتوں کی صفات) سے مرکب ہے۔ اور ابتدائی حالت میں اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو محض حواس کے ساتھ ادراک حاصل ہوتا ہے جن کے ذریعہ سے ادراک کرنے کے لئے وہ اس بات کا محنت جگ رہے کہ وہ جس حرکت سے امر محسوس کی طرف قرب طلب کرے۔ یہاں تک کہ بالآخر اس میں عقل کا نور درخشاں ہوتا ہے جو بدن کی حرکت کئے بغیر اور قرب طلب کئے بدون مالم بالا میں تصرف کرتا ہے۔ بلکہ وہ ایسے ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو مکانی قرب و بعد کو قبول نہیں کرتے غرض کہ پہلے اس میں شہوت و غضب اپنے اپنے مقتضائے موافق غلبہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کو طلب کمال اور عاقبت بینی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جب شہوت و غضب کو مغلوب کر لیتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نفس خیالات اور محسوسات کو ترک کر کے ان امور کے ادراک سے مانوس ہو جائے۔ جو حس اور خیال کی نسبت سے بالا ہیں۔ تو اس کو فرشتوں کے ساتھ اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے۔ اور یہ

دونوں کم اور متوسط اور کامل ہو سکتے ہیں۔ انسان ان صفتوں میں جوں جوں فرشتوں کی پیروی کرتا جائیگا۔ ان تینوں درجہ بہیمیت سے دُور اور درجہ ملکیت سے قریب ہوتا جائیگا۔ اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ اور قریب سے قریب ہونے والی چیز بھی قریب ہوتی ہے *

سوال۔ اس کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نسبت قائم ہے۔ کیونکہ جب وہ اُس کے اخلاق اپنے وجود میں پیدا کر گیا تو اُس کے مشابہ ہو جائیگا حالانکہ یہ امر عقلاً و شرعاً معلوم ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے نہ کوئی شے اُس کے مشابہ ہے؟

جواب۔ جب تم اس مماثلت کا معنی سمجھتے ہو۔ جو خدا کی ذات سے بعید ہے تو تم یہ بھی سمجھتے ہو گے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں۔ مگر یہ گمان ٹھیک نہیں کہ کسی وصف میں شریک ہونے سے مماثلت لازم آتی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ دو وضوئیں باہم مماثل نہیں ہوتیں! تو ان کے درمیان ایک ایسا بُعد ہوتا ہے جس سے زیادہ بُعد خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی وہ دونوں بہت سی اوصاف میں مشارک ہوتی ہیں۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ دونوں عرضیت میں اور رنگ میں اور آنکھوں سے محسوس ہونے میں اور اس کے سوا اور بہت سی باتوں میں باہم مشارک ہیں *

جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود لافی مکان اور سمیع، بصیر، عالم، مرید، مستلک، حتی، قادر اور فاعل ہے۔ اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو کیا وہ خدا کو بندہ سے مشابہ کر کے اس کی مثل قرار دیتا ہے۔ حاشا وکلا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو تمام مخلوقات باہم مشابہ ہوتیں۔ کیونکہ سب کی سب کم از کم وجود میں تو باہم مشارک ہیں۔ بلکہ مماثلت سے مراد نوع اور ہائیت کی مشارکت ہے۔ پس لکھو اگرچہ سمجھ میں فائق ہے، مگر انسان کی مثل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ نوع میں اس کے مخالف ہے۔ سمجھ جس میں وہ انسان کے ساتھ مشابہ ہے۔ ایک عرض ہے۔ جو انسان کی ہائیت سے خارج ہے *

خاصیت النسی یہ ہے کہ وہ موجود واجب الوجود بذاتہ ہے، جو تمام ممکنات کو نہایت عمدگی سے موجود کرتا ہے۔ اس خاصیت میں کسی چیز کا مشارک ہونا تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر بندہ کی بعض صفات حاصد کے نام ایسے ہیں جو خدا کی خاصیت کے نام

ہیں۔ تو اس سے مماثلت لازم نہیں آتی۔ مثلاً وہ سمیع، بصیر، عالم، قادر، حتیٰ اود فاعل کے اور بندہ بھی سمیع، بصیر، علم، قدرت، زندگی اور فعل سے موصوف ہوتا ہے بلکہ خاصیت الہی خاص اللہ کے لئے ہے۔ اور اس کو اللہ ہی جانتا اور پہچانتا ہے +

یہ بات خیال میں بھی نہیں آسکتی کہ اس کے سوا یا معاذ اللہ اس کی مثل کے سوا اور کوئی چیز اس خاصیت کو سمجھ اور پہچان سکے۔ اور جب اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو صرف وہی ایک اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے +

حضرت جعفر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے کہ لَا يَعْرِفُ اللّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی یعنی خدا کو خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا +

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کرنے لگے تو کسی نے پوچھا۔ اب آپ کا جی کیا چاہتا ہے۔ فرمایا تیرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پیشتر خدا کو پہچان لوں خواہ ایک لحظہ بھر کے لئے +

اس مقام پر اکثر ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دلوں میں تشویش انگیز خیالات اٹھ اٹھتی ہیں۔ اور ان کو نفی و تعطیل کا وہم و گمبہیر ہونے لگتا ہے۔ اس لئے کہ ان کو اس قسم کے کلام کے سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ سنو!

اگر کوئی کہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتا“ تو اس کا یہ قول درست ہے۔ اور اگر کہے کہ ”میں خدا کو نہیں پہچانتا“ تو بھی درست ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نفی و اثبات اکٹھے صادق نہیں آتے۔ بلکہ ایک صادق آسکتا ہے۔ کیونکہ نفی کا صادق آنا اثبات کا کاذب ہو جاتا ہے۔ و بالعکس۔ لیکن جب کلام کی وجہ مختلف ہو۔ تو دونوں قسموں میں صدق مقصور ہو سکتا ہے +

جیسے کوئی کسی سے پوچھے ”کیا تم ابو بکر صدیق کو جانتے ہو“ اور وہ یوں جواب دے کہ ”صدیقؓ ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہ جانتا ہو۔ دُنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ایسے مشہور و معروف بزرگ کو نہ جانتا ہو جن کا نام شہرہ آفاق ہے۔ مبروں پر انہیں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زبانوں پر انہیں کی مدح جاری ہے۔“ تو اس کا جواب صحیح ہوگا +

اور اگر وہی سائل کسی دوسرے شخص سے پوچھے ”کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ

کو جانتے ہو؟ اور وہ یوں جواب دے کہ ”آہ! میں گونہوں، جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ

کو جان سکوں ع

چہ نسبت خاک را با حق اہل پاک

صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی جانے، جو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو۔ میرا یہ دل گروہ کہاں کہ ان کی تعریف کرنے یا ان کی تعریف کے خوار شہنشاہ ہونے کی ہمت کر سکوں۔ مجھ جیسے ناچیز تو ان کا نام ہی نام یا ان کی صفات نہ سن سکتے ہیں۔ اگر ان کی معرفت کا دم مایں تو یہ محال ہے۔ اس شخص کا کہنا بھی بجا سمجھا جائیگا جس کی وجہ تعظیم و احترام ہے۔ اسی طرح اس شخص کا قول بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں

اور اس کا قول بھی جو کہتا ہے ”میں خدا کو نہیں جانتا“

بلکہ اگر تم کسی عاقل شخص کو ایک خط دکھا کر پوچھو کہ جس شخص نے اس کو لکھا ہے تم کو کس کو جانتے ہو؟ اور وہ جواب دے کہ ”نہیں“ تو اس کا جواب درست ہے۔ اور اگر یوں جواب دے کہ ”ہاں جانتا ہوں۔ اس کا لکھنے والا انسان مرزہ، قادر، سمیع، بصیر، تندرست، والا اور کچھ سکھنے والا ہے جب اس کی اتنی صفات مجھ کو معلوم ہیں۔ تو میں اس کو کیوں جانوں؟ یہ جواب بھی بجا ہے۔ لیکن زیادہ درست اور فی الواقع بجا جواب یہ ہے کہ ”نہیں میں اس کو نہیں جانتا“ کیونکہ وہ فی الحقیقت اس کو نہیں جانتا۔ اور صرف اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا خط وہی شخص لکھ سکتا ہے جس میں مذکورہ اوصاف ہوں۔ اور خود کاتب کو نہیں جانتا۔ اسی طرح بندے صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ انتظام اور محکم عالم ایسے صالح کا محتاج

ہے، جو مدبر، حقی، عالم اور قدیر ہو۔ اور اس معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو عالم کو متعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ عالم ایک مدبر حقیقی کا محتاج ہے۔ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب اس لئے باری تعالیٰ ہیں۔ جو ایسی صفات سے مشفق ہیں۔ جو حقیقت ذات میں داخل نہیں ہیں۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جانے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لئے شہدہ اس کا جواب ہرگز نہیں بن سکتے۔ چنانچہ کسی حیوانی وجود کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ ”لبا ہے سفید ہے۔ یا

کوناہ قد ہے اور سیاہ ہے۔“

یا مثلاً پانی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔ یا مثلاً آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "گرم گرم ہے۔" تو یہ سارے جوابات ماہیت کی رُو سے جواب نہیں ہیں۔ کسی چیز کی فہم جیسی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے۔ نہ کہ صرف نام و شق۔ چنانچہ ہمارا ایک چیز کو گرم کہنا یہ منہ رکھتا ہے کہ ایک ٹہم شے حرارت سے موصوفہ ہے اسی طرح ہمارے عالم و قادر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ ایک ٹہم شے کو علم و قدرت کا وصف حاصل ہے۔

سوال - تو ہمارے اس قول سے کہ "وہ واجب الوجود ہے جس سے تمام ممکن الوجود اشیا ظاہر ہوئی ہیں؟ اس کی حقیقت مراد ہے؟

جواب - تو بہ، تو بہ واجب الوجود سے تو صرف یہ مراد ہے کہ وہ علت اور اور فاعل سے مستغنی ہے جس کا مطلب سلب سبب ہے۔ اور ان تمام ممکن الوجود اشیا کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ اور ہم جواب دیں کہ وہ فاعل ہے۔ یا "وہ جس کی کوئی علت نہیں ہے۔" تو یہ جواب نہیں بن سکتا۔ پھر یہ جواب کیونکر کافی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی بھی علت نہیں؟ کیونکہ یہ ساری تعریفیں اس کی ذات سے خارج ہیں۔ اور ان کا مدعا صرف کسی خارج الذات اصناف کا اثبات یا نفی ہے۔ اور یہی اسرار۔ صفات اور اصناف ہیں۔

سوال - تو پھر اس کی معرفت کا کونسا ذریعہ ہے؟

جواب - یہ سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی بچہ یا پیاہنشی نامرد پوچھے کہ جماع کی لذت معلوم کونے کا کونسا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو یوں جواب دینگے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ تم کو اس کا وصف سنا دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ تم صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرو۔ جب تم میں قوت شہوت پیدا ہو جائے۔ اور تم خود اپنی بیوی کے ساتھ شوہرانہ برتاؤ کر کے جماع کی لذت کا اندازہ لگاو۔ یہ دو سرائے ہی ایسا ہے۔ جو پوری معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پہلے سرائے

میں بجز اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ایک تو ہم کو کسی دوسری لذت کے ساتھ تشبیہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے مگر اس لذت کے چکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لذت شکر کی شہوت نہیں ہے۔ اور نہ وہ تو ہم کو اس کے متعلق تھا، شیک تھا۔ اُن اتنی بات مان لیتا ہے کہ اس کے متعلق جو یہ سنا کرتے تھے کہ وہ عجیب لذت اور بنظر لطف ہے۔ تو یہ تعریف شکر کی نسبت اس لذت کے حق میں زیادہ صادق اور صحیح تھی +

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دو طریق ہیں۔ ایک تو قاصر ہے۔ دوسرا

مستند ہے +

قاصر یہ ہے کہ ہم اس کے اسما و صفات کا ذکر کریں۔ اور اپنے متعلق جو صفات ہم کو معلوم ہیں۔ مثلاً ہم قادر ہیں۔ عامل ہیں۔ زندہ ہیں جتلم ہیں۔ ان پر قیاس کر کے اسی نوع کی کامل صفات سے اس کو موصوف سمجھیں جس طرح پیدا ہونے کو شکر کے ذائقہ کی مثال سے طبع کی لذت سمجھائی جائے۔ گو ہماری قدرت۔ عمل۔ حیات۔ کلام وغیرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عمل و حیات و کلام وغیرہ سے بالکل بعید ہیں۔ اور دونوں میں کچھ بھی مشابہ نہیں ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کا فائدہ ابہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت ہے کیونکہ ہمارا انداز یہ ہے کہ نامرد کے سامنے لذت جماع کی مثال کے لئے کوئی ایسی لذت پیش کریں جس کو وہ محسوس کرتا ہو۔ جیسے کسی کو میٹھے کھانے کی لذت ہو اور اُس کو کہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکر لذت دہتی ہے۔ اور اُس کو کھاتے وقت خاص مزہ آتا ہے۔ اور پر لطف حالت کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیگا۔ ہاں۔ پھر ہم اُس کو کہیں گے کہ جماع کی لذت بھی ویسی ہی ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک اس تعریف سے اس کو جماع کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو جائیگی جس طرح خود صاحب کیفیت کو معلوم ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ اس وصف سے مدعا صرف ابہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت سمجھنا ہے۔ ابہام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ امر علی الجملہ پر لطف ہے۔ تشبیہ اس لحاظ سے کہ اس کو شکر کی شہوت سے تشبیہ دیا جاتی ہے۔ لیکن تشبیہ کو ہم اس طرح قطع کر سکتے ہیں کہ لکھن گئے متلبہ شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ حتیٰ (زندہ ہے) مگر دوسرے احوالہ (زندوں) کی طرح نہیں۔ اور وہ قادر ہے مگر دوسرے

قادروں کی مثل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جملہ شکر کی طرح لذیذ ہے۔ ملاس کی لذت کو شکر کی لذت سے کچھ مشابہت نہیں ہے۔ ہاں اجمعی مشارکت ہے +

چنانچہ جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخی۔ قادر اور عالم ہے تو ابتداءً ان معنوں کو اپنے پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ایک سید ناشی بہرہ، خدا کے پیس ہونے کا معنی معلوم کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اشیا کا علم کیونکر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو اشیا کا علم ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ وہ قادر کیونکر ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ جس طرح تمھ کو قدرت حاصل ہے +

غرض کوئی شخص جیسی ایک ایسی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ جب کہ خود اس کے نفس میں اس کے مناسب کوئی بات موجود ہو پس پہلے وہ اپنے وصف کو معلوم کرتا ہے۔ پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کے وصف کو سمجھتا ہے +

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک ایسا وصف و خاصیت ہو۔ جس کے ساتھ ہمارے وصف کو کوئی مشابہت اور مشارکت نہ ہو۔ اگر ہو تو صرف اسی مشارکت پر خواہ ایسی ہی مشارکت ہو۔ جیسی شکر کی لذت اور طبع کی لذت میں ہے۔ تو اس کا سمجھنا ممکن ہے +

پس جو شخص اپنی صفات کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور انہیں پر خدا کی صفات کو قیاس کرتا ہے جس کی صفات مشابہت سے پاک ہیں۔ تو اس کی یہ معرفت بالکل قاصر ہے جس پر ایہام و شبہ غالب ہے۔ پس اس کے ساتھ وہ معرفت شامل ہونی چاہئے جس میں مشابہت۔ اصل مشابہت اور مشارکت فی الاسم بالکل متفق ہوگی +

اللہ کی معرفت کا دوسرا استدلال طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس امر کا منتظر ہے۔ اس کو تمام صفات ربوبیت حاصل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ وہ خود رب بن جائے۔ جس طرح ایک بچہ منتظر ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو کر خوشی و شباب کی لذت چکھ لے۔ اور یہ طریقہ استدلال وادع محال ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا ایسی حقیقت کا کسی کو محال ہونا محال ہے۔ ورنہ پوری حقیقت دکھا دینے والا یہی طریقہ تھا۔ اور وہ قطعاً مسدود ہے +

غرض خدا کی حقیقی معرفت خدا کے سوا کسی دوسرے کو محال ہونی محال ہے۔ بلکہ

میں تو کہتا ہوں کہ نبی کی معرفت بھی نبی کے سوا اور حال میں ہو سکتی۔ جو شخص نبی نہیں ہے وہ نبی کا نام ہی نام جانتا ہے۔ اس کی حقیقت سے مطلع نہیں ہے۔ اس نامہ سے مطلع کیا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص موت کی حقیقت اور بہشت و دوزخ کی حقیقت مرنے یا بہشت و دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم کرے گا۔ کیونکہ بہشت سے مراد اسباب لذت ہیں۔ اگر ہم ایک ایسا شخص فرض کریں جس نے کبھی بھی کوئی لذت نہ دیکھی ہو۔ تو اس کو بہشت کا مضمون اس طرح سمجھا دینا غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش ہو جاوے اور دوزخ سے مراد درد و رساں امور ہیں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں جس نے کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ کیا ہو۔ تو اس کو دوزخ کا مضمون سمجھا دینا از حد مشکل ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی قسم کی تکلیف محسوس کی ہو۔ تو ہم اس کو تکلیف سے کئی گنا تکلیف بتا کر دوزخ متصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے کھانے پینے میں لذت محسوس کی ہو۔ تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان تمام لذتوں سے بہت ہی بڑی لذت کا نام جنت ہے۔ اگر جنت کی لذت ان لذتوں کے مخالف ہو۔ تو اس کے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لذت شکر کی مثال سے لذت جماع کو ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ اور بہشت کی لذتیں تو ان تمام لذتوں سے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں بالاتر ہیں۔ بلکہ وہ ایسی لذتیں ہیں جن کو کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا۔ اور کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گذرا۔ اگر ہم ان کو مزید رکھانوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو بھی ساتھ ہی کہ لیا پڑتا ہے کہ ان لذتوں کو جنت کی لذت سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر ہم ان کو جماع کی لذت سے تشبیہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ لذتیں کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور۔ تو لوگ ہمارے اس قول پر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوق نے اللہ کی صفات اور اسمائے سوا اور کوئی معرفت اس کے متعلق حاصل نہیں کی۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو جنت کے نام اور نبی سنانی تعریفوں کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ہر چیز کا بھی حال ہے جس کا انسان نے نام اور معرفت ہی سنی ہو۔ اور اس کو کچھ یا محسوس نہ کیا ہو۔

سوال۔ عارفین کی معرفت کی غایت کیا ہے؟

جواب۔ عارفین کی انتہائے معرفت یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجز آجائے ہیں۔ اور ان کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ

خدا کے سوا کوئی اور ذات خدا کو پوری معرفت کے ساتھ صفات ربوبیت کے حقیقی امرار
سمیت پہچان سکے۔ پس جب یہ بات ان کو انکشاف برکاتی کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے۔
تو گویا انہوں نے خدا کو پہچان لیا، یعنی وہ معرفت کی اس حد تک پہنچ گئے جو مخلوق کے لئے
ممکن ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کی طرف صلیبی اکبر رضی اللہ عنہ نے ان نقطوں میں اشارہ
کیا ہے کہ ”اور اک کے اور اک سے عاجز آ جانا بھی افسوس کا ہے“ بلکہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کے اس قول سے بھی مراد ہے کہ ”وَ اَصْحٰبِیْ شَآءَ عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا اَنْتَ نَبِیُّ
عَلٰی نَفْسِکَ“ یعنی ”میں تیری پوری پوری تعریف نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے خود اپنی
تعریف کی ہے“ اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوئی
ہے جس کے ادا کرنے کے لئے لفظ نہیں ملے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تیرے حامد
اور صفاتِ انبیت کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا احاطہ کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اس
لحاظ سے کسی مخلوق کو اس کی حقیقت ذات کے ملاحظہ کا حقہ نہیں ملا۔ اور اتنا علم معرفت
صرف اس کی صفات اور اسماء کی معرفت میں ہے +

سوال - تو پھر ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کے خارج معرفت میں فرق کس پر
کا ہے؟

جواب - ہم بتا چکے ہیں کہ معرفت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حقیقی ہے
جو اللہ کے سوا اور سب کے حق میں سدود ہے۔ جو کوئی اس کو حاصل کرنے کی جرأت کرے
جلالِ یزدی اس کو حیران کر دیتا ہے۔ اور بہت الٰہی اس کی آنکھیں بند کر دیتی ہے +

دوسرا طریقہ جس سے مراد اسماء و صفات کی معرفت ہے۔ یہ مخلوق کے لئے عام
ہے۔ اور اس میں مخلوق کے خارج تفاوت ہیں۔ پس جو شخص صرف اتنا جانتے کہ اللہ تعالیٰ
قائم و قادر ہے۔ وہ اس شخص کی رہیں نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی ان صفاتوں کو اپنی آنکھوں سے
ان کے اپنے مظاہر میں ملاحظہ کرتا ہے۔ اور اس کے ملک کی عجائبات اور اس کی حیرت انگیز
صفتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس کی حکمت کی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اور ان فرشتوں سے واسطہ
اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو خدا کے مقرب ہیں۔ بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو
ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں وَ لَیْلَہُ الْمَثَلُ الْاَظْهَرُ +

تم جانتے ہو کہ ایک عالم و متقی کامل مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ان کا

دربان بھی جانتا ہے۔ اور ان کے شاگرد مرنی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ دربان تو صرف اس قدر جانتا ہے کہ وہ شرع کے ایک عالم ہیں۔ اور لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ اور مرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ تو ان کا جاننا دربان کے شاگرد نہیں ہے۔ بلکہ وہ پوری پوری معرفت اور تفصیلی صفات و معلومات کے ساتھ ان کو جانتے ہیں +

بلکہ جو عالم دس قسم کے علوم بخوبی جانتا ہے۔ اُس کو اس کا وہ شاگرد بھی اچھی طرح جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو صرف ایک علم میں اُس کا شاگرد ہے۔ اور اُس کا وہ خادم جس نے اُس سے کچھ بھی علم نہیں پڑھا اس کو جانتا ہی نہیں۔ بلکہ جو شاگرد ایک علم میں اس کا شاگرد ہے۔ اُس کو گویا اس کے اوصاف میں سے صرف دو سوال حصہ معلوم ہے۔ بشرطیکہ اس ایک علم میں بھی اس کے برابر ہو۔ ورنہ اگر اس میں کچھ بھی اس سے کم ہوا۔ تو گویا وہ بھی اس کو بخوبی نہیں پہچانتا۔ بلکہ صرف نام ہی نام جانتا ہے +

اسی طرح خدا کی معرفت میں مخلوق متفادوت ہے جس کو جس قدر زیادہ اس کی خدائی کے آثار اور کیفیات معلوم ہیں اسی قدر زیادہ معرفت اس کو حاصل ہے۔ اور اس کی معرفت اسی قدر حقیقی معرفت کے قریب ہے +

سوال۔ جب اس کی ذات کی حقیقی معرفت محال ہے۔ تو کیا اسماء و صفات کی پوری پوری معرفت بھی محال ہے یا نہیں؟

جواب۔ یہ بھی نہایت بعید ہے۔ خدا کی صفات و اسرار کا حقیقی اور کامل علم بھی خود اسی کو ہے۔ اس لئے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً وہ ایک ذات عالم ہے تو ہم کو ایک شہم شے کا علم ہو جاتا ہے جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس میں علم کی صفت موجود ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم کی پوری حقیقت جانتے ہوتے تو پھر ہمیں اس بات کی نسبت کہ وہ عالم ہے پورا پورا علم حاصل ہوتا۔ ورنہ نہیں۔ مگر اللہ کے علم کی حقیقت کو تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اس کے سوا کوئی بھی اس کی موصوفیت بالعلم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے، تو اپنے علم پر تیس کر کے سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ہم شکر کی مثال میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ پس مخلوق کی معرفت اس کی ذات و صفات کے متعلق حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو تخیسی اور الہامی ہو سکتی ہے +

اوپر کے بیان سے تم کو متعجب نہ ہونا چاہئے۔ دیکھو ایک جادوگر کو خود اس کا دل ہی جانتا ہے۔ یا کوئی دوسرا اس سے پوچھ کر یا ہلو بکا جادوگر جان سکتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کو جادو کا علم نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہے۔ وہ تو جادوگر کا نام ہی نام جانتا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اتنا جانتا ہے کہ اس کو جادو کا علم آتا ہے اس سے آگے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کیسا ہے۔ کیونکہ اس کو اس علم کا موضوع ہی معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی خاصیت معلوم ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہے کہ یہ خاصیت گوہم ہے مگر علوم کی قسم سے ہے۔ اور اس کا ثمرہ تغیر خلوب اور تبدیل اوصاف اور زن و شوہر میں تفرق اندازی ہے۔ مگر یہ باتیں اس کی حقیقی شناخت سے بالکل جدا ہیں۔ اور جس کو جادو کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وہ جادوگر کی حقیقت کیا سمجھیں گا۔ کیونکہ ساحر (جادوگر) وہ ہے جس کو سحر (جادو) کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسم ساحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو اس صفت سے مشتق ہے۔ اگر یہ صفت نامعلوم ہے تو یہ اسم بھی نامعلوم ہوگا۔ اور اگر وہ معلوم ہے، تو یہ بھی معلوم ہوگا۔ اور عام لوگوں کو سحر کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وصف ہے۔ مگر یہ بات ماہیت سے بعید ہے۔

اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک وصف الہی ہے جس کا ثمرہ او اثر اشیاء کا وجود ہے اور اسم قدرت اس پر منطبق ہے۔ کیونکہ وہ ہماری قدرت کے ساتھ ہی طرح نسبت رکھتی ہے جس طرح جماع کی لذت شکر کی لذت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ اور یہ بات اس قدرت کی حقیقت سے بالکل علحدہ ہے۔ ہاں بندہ جس قدر خدا کی مقہورات میں اپنی نظر وسیع کرتا جائیگا۔ اسی قدر وہ صفت قدرت کے سمجھنے میں زیادہ بہرہ یاب ہوگا۔

جس طرح شاگرد کو اپنے استاد کے علم کی جس قدر تفصیل اور تصانیف معلوم ہوں اسی قدر وہ اس کو زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے عارفین کی معرفت کے تفاوت کا۔ کیونکہ بندہ کا ذہن خدا کے جن معلومات تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جن تک پہنچ سکتا ہے، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اگرچہ موجودات متناہی ہیں۔ لیکن آدمی کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں یہ علم جس درجہ تک حاصل ہوتا ہے۔ اس کو متناہی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے مارج قلت و کثرت کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔ اور اسی

تفاوت سے لوگوں کی معرفت متفاوت ہے۔ اور یہ تفاوت ایراہی ہے۔ جیسے مال کی کثرت و قلت کے باعث غنا میں تفاوت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک پیسہ ہے۔ اور دوسروں کے پاس ہزاروں روپے ہیں۔ یہی حال علوم کا ہے۔ بلکہ علوم کا تفاوت سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ معلومات کی انتہا نہیں ہے۔ اور سوال جسام میں جن کی انتہا مسلم ہے۔

اس بیان سے تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ مخلوق خدا کی معرفت میں کیونکر متفاوت ہے۔ اور اس تفاوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ قول کہ ”اللہ کا شے کے سوا اور کوئی نہیں جانتا“ بالکل درست ہے۔ اور یہ قول بھی صحیح ہے کہ ”میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ کیونکہ اللہ اور اس کے افعال کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس جب اس کے افعال کو اس کے افعال کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو نظر اسی پر متوجہ رہیگی۔ اور ان کو اس حیثیت سے دیکھیگی کہ وہ آسمان یا زمین یا درخت یا پہاڑ ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ چیزیں اس کی صنعت کا نمونہ ہیں۔ پس اس کی معرفت درگاہ خداوندی سے باہر نہیں جاتی۔ اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ اور ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا“

فرض کرو ایک شخص دنیا بھر میں صرف سورج کو اور اس کے نور کو جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے دیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ”میں سورج کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتا“ کیونکہ نور جو اس سے پھیلتا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ پس تمام موجودات قدرت ازل کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔ اور جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا سرچشمہ ہے۔

اسی طرح وہ مجھے جس کو ادا کرنے سے عبارت قاصر ہے۔ ضرورتاً قدرت ازل سے موسوم کیا گیا۔ اور وہ اس وجود کا سرچشمہ ہے۔ جو ہر موجود پر فائز ہوا ہے۔ لہذا حقیقت خدا کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔

پس عارف کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اور عیب تزیہ کہ اگر کہے کہ خدا کے سوا کوئی شے جانی نہیں جاتی۔ تو بھی صحیح ہے۔

لیکن پہلا قول اور وجہ سے ہے۔ دوسرا اور وجہ سے ہے۔ اگر اختلاف وجود

کی صورت میں دو متناقض قول غیر صحیح ہوتے۔ تو سوا اللہ! اللہ کا یہ قول صحیح نہ ہوتا کہ مَا
وَعِيتَ اِذْ رَمِيتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ حالانکہ وہ صحیح ہے کیونکہ رَا نے
(پھینکنے والے کے) دو لحاظ ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ فعل بنو سے
منسوب ہے، دوسرے لحاظ سے رب سے منسوب

اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے + +

آپ ہم اپنے سمند بیان کی باگ روکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایسے میدان میں
آپڑے۔ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اب

اسماء الحسنیٰ

کے معانی کی تفصیل شروع کرتے ہیں +

— ❦ —

دوسرا فن بتقاضا خاص

پہلی فصل

اللہ کے نود نہ نام کی شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانویں یعنی ایک کم سو ہیں۔ کیونکہ وہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند
کرتا ہے جو کوئی ان سارے اسم کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ		
٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
الْمُحِصِّنُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ	
١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
الْفَقَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ	الْبَاسِطُ
٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢
الْمُخَفِّضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُذِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ	الْعَدَلُ
٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠
الطَّيِّبُ	الْخَبِيرُ	الْحَلِيمُ	الْعَظِيمُ	الْغَفُورُ	الشَّكُورُ	الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ
٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨
الْحَفِيفُ	الْمُفِيتُ	الْحَبِيبُ	الْجَلِيلُ	الْكَرِيمُ	الرَّقِيبُ	الْمُجِيبُ	الْوَاسِعُ

کھلے وہ محض مختلف و متصف ہے *

قائدہ۔ یہ نام ننانویں ناموں سے بڑا ہے کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلا استثناء تمام صفات الہیت کی جامع ہے۔ باقی تمام نام ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً علم۔ قدرت اور فعل وغیرہ میں سے کسی ایک پر۔ اور اس لئے وہ تمام اسماء کی نسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کے لئے حقیقتہً یا مجازاً استعمال نہیں کیا جاتا۔ باقی اسماء کے ساتھ اور کو بھی ہو موم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قادر۔ علیم۔ رحیم وغیرہ۔ انہیں دو وجوہ سے ظن ہوتا ہے کہ یہ نام اسماء اعظمہ ہے *

مکنتہ۔ تمام اسماء کے معانی کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے متصف ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر رحیم۔ علیم۔ جلیل۔ مجبور اور شکور کا اسم بولا جا سکے اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اطلاق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو۔ اور اللہ پر ان کا اطلاق اور وجہ سے۔ مگر اللہ کا معنی اس قسم کا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی حقیقی یا مجازی شرکت نہیں پائی جاتی۔ اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں۔ چنانچہ یوں کہنے کے کہ الضمیر اور المشکود اور المجتہد اور الملک، اللہ کے نام ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ، ضمیر یا شکور کا نام ہے کیونکہ اسم اللہ من حیث ہو معانی الہیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے۔ اور سب کی نسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف کے لئے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لئے اس کی نسبت لازم ہے *

تسبیہ۔ بندہ کو اس اسم سے تالیف حاصل کرنا چاہئے یعنی اس کا دل اور خیال اللہ تعالیٰ میں محو ہو۔ اس کے سوا وہ کسی طرف نہ آنکھ اٹھائے۔ نہ نوچ کرے۔ نہ کسی سے امیدوار ہو۔ اور نہ کسی غیر سے ڈرے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اس اسم کا مفہوم یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی و برحق ہے اور باقی سب اس کے سوا فانی اور ٹٹک اور باطل ہیں پس وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹٹک و باطل سمجھ گیا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”عرب کی شاعری میں سب سے زیادہ پشاعر

لے مثلاً وحسن کی تعریف کے لئے کہا کرتا ہے کہ وحسن، اللہ کا نام ہے ۱۲

لبید کہ ہے کہ ع
الک ل شئ ماخلد اللہ باطل

یاد رکھو کہ خدا کے سوا تمام موجودات فانی ہے +

(۳) الرَّحِيمُ

(۲) الرَّحْمَنُ

بہت مہربان

نہایت رحم والا

یہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں۔ اور رحمت مرحوم کی مستعدی ہے۔ اور جو مرحوم ہوگا وہ محتاج ہوگا۔ اور اگر کسی سے کسی محتاج کی حاجت بلا ارادہ و قصد پوری ہو جائے تو اس کو رحیمہ نہ کیئے۔ اور جو کوئی اس کی حاجت پوری کرنے کا ارادہ تو کرے، مگر پوری نہ کرے۔ تو اگر وہ اس کے پورا کرنے پر قادر تھا۔ تو رحیمہ نہیں کہلائیگا۔ کیونکہ اگر اس کا ارادہ کامل ہوتا تو اسے پورا کر دیکھنا۔ اور اگر اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو اس کی رحمت قلب کے لحاظ سے رحیمہ کیئے۔ لیکن وہ ناقص مرحیمہ ہے +
رحمت نامہ یہ ہے کہ محتاجوں سے بھلائی کی جائے۔ اور ان کے حال پر توجہ مبذول رکھتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا جائے +

رحمت عامہ یہ ہے کہ مستحق و غیر مستحق سب کو شامل ہو +

اللہ کی رحمت عامہ بھی ہے اور عامہ بھی۔ اس کی رحمت کا نام ہونا۔ تو شخصیت ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کا عام ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے۔ اور دنیا و آخرت میں عام ہے۔ اور ضرورت و حاجات اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے۔ عرض کہ وہ رحیمہ مطلق و برحق ہے +

نوکتہ۔ رحمت کے لئے ایک ایسی پرورد رحمت لازم ہے جو رحیم کو خوش ہو اور اسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس (تاثر و انفعال) سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ رحمت کے معنی کے لئے نقصان نہیں۔ بلکہ مکمل ہے۔ نقصان اس لئے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال ثمرہ پر موقوف ہے۔ اور جب کسی محتاج کی حاجت کو کمال پورا کر دیا جائے۔ تو

محتاج کو رحم کے درود دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ رحم کا درود دل اس کے ضعف قلب اور کمزوری نفس کے باعث ہوتا ہے۔ اور یہ ضعف محتاج کے مدعائیں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا۔ جب کہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو۔

حکمال اس لئے ہے کہ جو وحیدہ رقت اور درود دل کے باعث رحم کر رہا ہے ممکن ہے اس کا فعل اپنے نفس سے رقت دُور کرنے کی غرض سے ہو۔ تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کے لئے سعی کی۔ اور یہ امر کمال رحمت کیلئے نقص ہے۔ کمال رحمت یہ ہے کہ رحم کی نظر مرقوم کی طرف مرقوم کی خاطر ہو۔ نہ کہ خود کے درود سے آرام پانے کی غرض سے۔

قائدہ۔ اَلْوَحْمَنُ بِنَسَبِ التَّحِيُّمِ کے خاص ہے۔ اسی لئے اللہ کے سوا اور کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور سرحدیہ کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے۔ اور علم کا کام ہے رہا ہے۔ اگرچہ وہ رحمت سے مشتق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا جو کہ قُلْ اِذْ عَٰوَا لِلّٰهِ اِوَادُ عَٰوَا لِلّٰحَمٰنِ اَيَّامًا تَنْعُوْا فَكُلُّوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (یعنی کدولے عذرا کہ خواہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو جس کو پکارتے ہو) پکارو) بہر صورت (یہ) اسی کے نام اچھے ہیں)۔

پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسمائیں ترادف نہیں ہے۔ لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمن سے ایک خاص رحمت مفہوم ہو۔ جو بندوں کی مقدرات سے بالکل بعید ہو۔ اور یہ وہ ہے جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس رحمن وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اول تو ان کو پیدا کر کے۔ دوہر ان کو ایمان اور اسباب سعاد کی طرف ہدایت کر کے۔ سوم آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے۔ چہاں مرہ ان کو اپنے دیار سے بہرہ ور کر کے۔

تنبیہ۔ اسم رحمن سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غافل بندوں پر رحم کر کے ان کو دغظ و نصیحت کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے۔ اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ استحقاق کی بجائے

نہ دیکھے۔ اور جزبہ برائی دنیا میں واقع ہو اُس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہذا مقدور بھروسہ کے ازالہ میں کوتاہی نہ کرے محض اس عاصی کے حال پر ترس کھا کر کہ بچارہ کہیں خدا کے غضب میں گرفتار نہ چھو جائے۔ اور اس کے قریبے محروم نہ رہے +
اسم ہر حیلہ سے بندے کا حقد یہ ہے کہ حسب وسعت بھوکے کا پیٹ بھر اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے۔ اور اُس کی محنت اجمی دُور کرے۔ خواہ پڑ مال سے یا اپنے رُسخ و وجاہت کے ذریعے سے۔ یا اُس کے لئے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو۔ تو ایسی شفقت و عنایت کے ساتھ دُعا اور اظہارِ ہمدردی سے اس کا ہاتھ بٹلانے کہ گویا اُس کی تکلیف و مُصیبت میں شریک ہو +
سوال۔ شاید تم پوچھو کہ جب وہ وحید بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اور رحیم جب کسی کو مُستلایا مُصیبت زدہ۔ یا سزایاب۔ یا مریض پاتا ہے۔ اور وہ اس کی تکلیف کو دُور کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، تو فوراً دُور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بلا کے دُور کرنے اور ہر محتاجی کے رفع کرنے اور ہر مرض کے شفا دینے اور ہر تکلیف کے نجات بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور دُنیا امراضِ مہصابات اور بلیات سے پُر ہو رہی ہے۔ جن کو بتا مہارِ فِج گونینے پر وہ قادر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس ہر حیلہ نے اپنے بندوں کو ان تکالیف و مصائب میں مبتلا رہنے دیا ہے۔ اس کا :-

جواب۔ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی ماں اُس کے پچھنے لگانے سے گریز کرتی ہے مگر عقلمند باپ اُس کو بزرگ پچھنے لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ نادان آدمی لگان کرتا ہے کہ حرمِ ماں ہے، باپ نہیں۔ مگر دانا سمجھتا ہے کہ باپ کا اپنے بچے کو پچھنوں کی تکلیف پور حُرمت اور اعلیٰ درجہ کی شفقت و عنایت ہے۔ تاں تو ایک دوستِ نادانِ شن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تھوڑی تکلیف جو بہت سے آرام کی موجب ہو، وہ بُری نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے وحید اپنے موحوہ کے حق میں ہر حال بھلائی چاہتا ہے۔ ہر بُرائی کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی منور ہے۔ اگر اس بُرائی کو رفع کر دیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں بھلائی بھی نکل ہو جائیگی جس سے وہ پہلے کی نسبت بُری بُرائی بن جائیگی +

چنانچہ گلے ہونے کا تھکا کاٹا مانا بظاہر ایک بُرائی ہے۔ مگر اس کے ضمن میں ایک بہت بھلائی ہے۔ وہ کیا؟ بدن کی سلامتی۔ اگر تھکا کاٹا نہ جائے، تو سارے بدن کا ہلاک

ہو جانا یقینی ہے۔ اس وقت یہ بُرائی بہت ہی بُری ہوگی غرض کہ ہاتھ کا کاٹنا ماسلامتی پر
کی غرض سے ایک ایسی شے ہے، جو اپنے پہلو میں خیر لے ہوئے ہے۔ لیکن کاٹنے والے کی اصلی
مراد سلامتی بدن ہے۔ جو ایک خالص بھلائی ہے۔ پھر چونکہ یہ مراد ہاتھ کے کاٹنے ہی سے
حاصل ہو سکتی تھی، لہذا اُس نے ہاتھ کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو چونکہ پہلے سلامتی مطلوب تھی
تھی، اور پھر ہاتھ کاٹنا مطلوب لغیر۔ لہذا یہ دونوں اس کے ارادہ کے تحت میں داخل ہیں۔
مگر ایک مسئلہ امر لائق ہے اور دوسرا امر مراد لغیر۔ مراد لائق کا درجہ، مراد لغیر سے مقدم ہے
اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي یعنی میری رحمت میرے
غضب سے مقدم ہے۔

پس اس کا غضب شر کا ارادہ ہے، اور اس کی رحمت خیر کا قصد ہے۔ لیکن خیر کا ارادہ
محض خیر ہی کے لئے ہے، اور شر کا ارادہ محض شر کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس خیر کی خاطر ہے
جو اس کے ضمن میں ہے۔ الغرض خیر مقضی بالذات ہے۔ اور شر مقضی بالعرض۔ اور ہر
مقدم ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہرگز کوئی بات منافی رحمت نہیں ہے۔

اب اگر تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی ایسی شے ممکن نہیں ہے جس کے
تحت میں کوئی خیر نہ ہو سوائے تم خیال کرو کہ کیا اس خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو اپنی
عقل کی کمزوری پر غور کرو۔ یہ سمجھنا کہ فلاں شر کے ضمن میں کوئی خیر نہیں عقل کے بس کا نہیں
ممكن ہے کہ ایسی صورت میں تمہاری کیفیت اس نہجے کی سی ہو، جو کچھنے لگوانا محض شر سمجھنا
ہے۔ یا اس نادان شخص کی سی جو قتل قصاص کو شر محض خیال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف مقتول
کی خصوصیت کو تہ نظر رکھتا ہے، جس کے حق میں بیشک وہ قتل شر محض ہے۔ مگر اس خیر عام
کو نہیں دیکھتا، جو قصاص کے ذریعے سے عام تمدن پر عاید ہوتی ہے۔ اور وہ یہ نکتہ نہیں
سمجھتا کہ شر خاص کے ذریعے سے خیر عام پر نازل ہونا خود خیر محض ہے۔ اور خیر محض کو کسی
صورت میں ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔

دوسرے خیال کی نسبت بھی تم اپنی عقل ہی کو قاصر سمجھو۔ اور وہ یہ کہ خیر کا حاصل
کرنا شر کے بغیر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ یہ معنی بھی نہایت باریک و دقیق ہیں۔ کسی بھی حال ممکن کا
احتمال و امکان صاف طور پر یا مثنوی غور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اُس کے لئے اعلیٰ
درجہ کی موشگاف قوت فکر تہ در کا ہے۔ پھر بھی اکثر اہل فکر اس کے سمجھنے میں ناکام رہتے

ہیں غرض ان دونوں باتوں میں تم اپنے ذہن و عقل کا تصور سمجھو +
 خدا کے ارحم الراحمین ہونے میں مطلق شک نہ کرو۔ اور یقین رکھو کہ اس کی رحمت
 اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی محض خیر کے لئے خیر کا قصد
 کرے۔ خیر کے لئے ذکر کرے۔ وہ ہرگز مریضہ کہلانے کا شوق نہیں ہے +
 اس بیان کے ضمن میں ہم اس سربستہ راز کا پتہ بتا گئے ہیں جس کو صاف صاف
 بیان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ فالکناية اولیٰ صی الصراحتہ صاحب
 نظر ہوگا۔ تو خود سمجھ جائیگا ۵

لَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا كَذِيتَ حَيًّا
 وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تَتَذَكَّرُ
 یہ خطاب مام لوگوں سے تھا۔ میرے دینی بھائی جن کی خاطر یہ کتاب بھی لکھی
 ان لوگوں سے سنتے ہیں۔ وہ خدا کے راز سے ہٹتا۔ اور اس قسم کی تنبیہاں
 مستغنی ہیں +

(۴) اَمْلِكُ

(بادشاہ)

اَمْلِكُ وہ ہے۔ جو اپنی ذات و صفات میں ہر وجود سے مستغنی ہے۔ اور
 ہر وجود اس کا تعلق ہے۔ بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقائیں
 غرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں ہے۔ ہر وجود کا وجود اس سے ہے یا اس کے
 ساتھ فُتوب ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات
 میں اس کی ملوک ہے۔ اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات اَمْلِكُ
 مطلق ہے +

تنبیہ۔ زندہ اَمْلِكُ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے
 اگر باقی موجودات سے مستغنی ہے۔ تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لئے محتاج ہے۔ اور ہر چیز
 اس کی محتاج ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر موجودات اس سے مستغنی ہیں لیکن جس صورت میں
 کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستغنی ہو۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت کو اَمْلِكُ

کہلا سکتا ہے +

انقرض بندوں میں سے ہلاکت وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو۔ اور وہ با اینہما یعنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں +

سیچ بچھو تو بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل یا دوقالب ہیں۔ اور فوج اس کی شہوت غضب۔ اور خواہشات ہیں۔ اور رعیت اس کی زبان۔ آنکھیں۔ ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں۔ تو وہ رُذے زمین کا بادشاہ اور یہ ترتیب نبیاء علیہم السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پاتے ہیں۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں +

آس شاہی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں +

آن صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جاملتا ہے۔ اور خدا کا قریب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ہلاکت برحق کی طرف سے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی بندے کے لئے بڑا عطیہ ہے +

کسی عارف کی یہ گفتگو کسی قدر درست ہے۔ جو اس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی :-

امیر :- مانگ جو چاہتا ہے !

عارف :- تم کس برتے پر میرے محل بننے کا دم ارتے ہو۔ مالا کہ میرے دو غلام تمہارے آقا ہیں !

امیر :- وہ کون !

عارف :- حرص اور خواہش نفسانی۔ میں ان دونوں پر تسلط ہوں۔ اور وہ دونوں تم پر تسلط ہیں۔ میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں۔ وہ دونوں تمہارے مالک ہیں !

ایک شخص نے کسی بزرگ سے التماس کی کہ مجھے نصیحت کیجئے فرمایا ”تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو۔ پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے“ مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص و خواہش چھوڑ دو کیونکہ آزادی اور استغناء ہی بادشاہی ہوتی ہے +

(۵) الْقُدُّوسُ

(تمام عیبوں سے پاک)

قُدُّوس کے معنی وہ ذات جہاں تمام اوصاف سے پاک ہے۔ جن کو تش یا قوت خیال یا دہم یا عقل یا فکر و ادراک کر سکیں +

قُدُّوس کی تعریف میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ذات جو عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے حرک ادب ہے۔ اسی لئے اگر کمال ملے کہ مضور کو زدام اقبال قوم کے جلا ہے نہیں ہیں۔ نہ مائی ہیں۔ تو خلافت ادب سمجھا جائے وجہ یہ کہ کسی صفت کی نفی سے اس کے امکان کا دہم ہوتا ہے۔ اور اس ایہام ہی میں نقص ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قُدُّوس کے معنی ہیں وہ ذات جو اوصاف کمال میں سے اس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے فطن میں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں۔ اپنی صفات کو پہچانتے ہیں۔ اور ان کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں:-

ایک۔ وہ جو ان کے فطن میں کمال ہیں۔ مثلاً ان کا اپنا علم۔ قدرت۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ ارادہ۔ اختیار وغیرہ۔ اور ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ اور ان ناموں کو کمال کمال کہتے ہیں +

دوم۔ وہ جو ان کے لئے نقص ہیں مثلاً ان کا جہل۔ عجز۔ کوتاہی۔ برہ پن۔ گونج پن وغیرہ۔ پس ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے مذکورہ اوصاف کمال سے موصوف کریں۔ اور اپنے مذکورہ نقص اس سے نفی کریں۔ حالانکہ وہ نہ صرف ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصاف کمال سے میرا ہے۔ بلکہ جو بڑی سے بڑی صفت مخلوق کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ اس سے اور اس کی مشابہ و مماثل صفات سے پاک ہے۔ اعلان صفات کو اطلاق کی اجازت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے اکثر کا اطلاق درست ہوتا۔ مقدمہ کی جو تہی فصل میں ہم یہ بات

بخوبی سمجھا آئے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں +

تنبیہ۔ بندہ کا قدس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منترہ کرے۔ علم کو تحفلات۔ محسوسات۔ موسومات سے ملحق تمام ادراکات سے جن میں بہائم شریک ہیں پاک کرے۔ بلکہ اس کی جوانی نظر دہکاؤں سے علم، ان اذنی و اہلی امور کے لئے ہو۔ جو نہ قریب ہیں کہ حسن کے ساتھ محسوس ہوں۔ نہ بعید ہیں کہ حسن سے غائب ہوں۔ بلکہ وہ فی نفسہ محسوسات اور تحفلات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کی حسن و تحفلات کا آلہ مفقود بھی ہو جائے۔ تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کلیہ و الہیہ سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو اذنی و ادبی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں۔ جو مستغیر و متغیر ہوتی رہتی ہیں +

اپنے ارادہ کو ان انسانی لذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے۔ جو شہوت اور غضب کی متغیرات اور خوراک۔ جام۔ لباس۔ نظارہ کی لذائذ کہلاتی ہیں۔ اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حق اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں۔ غرض کہ خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مطلع نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اس کو لذت نہ ملتی ہو۔ خدا کے دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو۔ خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کی بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں بھی دلائی جائیں تو وہ اٹھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اور گھر والے کو چھوڑ کر غالی گھر پر بھی رہی نہ ہو +

انفرض حسنی و غیبی اور ادراکات میں تو بہائم بھی اس کے شریک ہیں۔ لہذا اس کو چاہئے کہ اس تہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے کہ انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لذات میں بھی بہائم مقابلہ کرتے ہیں۔ لہذا ان کو ترک کر دینا چاہئے +

تلاصہ کلام یہ کہ صاحب ارادہ کی عظمت اس کی مراد کی عظمت کے موافق ہے۔
 قُلْ هَيْهَاتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ بَطْنِهِمْ فَيَقْضِيهِمْ مَاءٌ يَحْيِيهِمْ مِنْهُ شَرٌّ خَيْرٌ مِنْ خَمْرٍ أَوْ سُرُورٍ كَثِيرٍ لَقَدْ كَذَبُوا كَلِمَتَهُمْ هَيْهَاتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ بَطْنِهِمْ فَيَقْضِيهِمْ مَاءٌ يَحْيِيهِمْ مِنْهُ شَرٌّ خَيْرٌ مِنْ خَمْرٍ أَوْ سُرُورٍ كَثِيرٍ لَقَدْ كَذَبُوا كَلِمَتَهُمْ
 وہی ہے جو پیش میں محسوس لیا۔ تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے۔ اور جس شخص کا منتہا منتہا بہت خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو اس کا درجہ بھی حسب بہت ہے جس شخص کا علم محسوسات و تحفلات کے درجہ سے ترقی کر لیا۔ اور ارادہ مقتضائے شہوات سے پاک ہو گیا وہ بارگاہ قدس میں باریاب ہوا +

(۶) السَّلَامُ

(تمام نقصات سے محفوظ)

سَلَامٌ وہ ہے جس کی ذات عیب سے۔ اور صفات نقص سے۔ اور افعال سے محفوظ ہے۔ اور عیب ایسا ہے۔ تو جو بھی سلامتی موجود ہے۔ وہ اس کے ساتھ مشوب یا اس سے صادر شدہ ہے۔ اور تم اوپر یہ بات کچھ سمجھ آنے ہو کہ خدا تعالیٰ کے افعال شر سے محفوظ ہیں یعنی اس شر مطلق سے لذت مراد ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور کوئی شر اس قسم کی موجود نہیں ہے۔ کجا صبیح الایمان علیہ ۛ

تنبیہ جس بندہ کا دل بظنی کہینہ حسد اور ارادہ شر سے محفوظ ہے۔ اور اس کے اعضاء مصیبات و منہیات سے سلامت رہیں۔ اور اس کے صفات بھی اور برشتگی سے بچے رہیں۔ وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو ملیگا۔ اور یہ وہ بندہ ہے۔ جو السَّلَامُ کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السَّلَامُ حقیقی کے اوصاف سے قریب ہے جس کی صفات کی مثل ظہیر نہیں ہو سکتی ۛ

صفات کی کمی سے ہمارا یہ مراد تھی کہ عقل غضب شہوت کے پنجہ میں گرفتار ہو۔ کیونکہ حق قویہ تھا کہ اس کے برعکس تھا۔ یعنی شہوت اور غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے جب حالت اس کے برعکس ہوئی، تو کبھی و برشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ عزیت بن جانے اور نامک غلام ہو جانے۔ تو سلامتی کیسی؟

سَلَامٌ سے وہ شخص تصف ہو سکتا ہے، جس کی زبان اور افعالوں سے لوگ سلامت ہوں۔ اور چہ شخص جو دلچسپ آپ سے سلامت نہیں ہے۔ وہ اس خطاب کیونکر مستحق ہو سکتا ہے؟

(۷) الْمُؤْمِنُ

(اپنے وعدہ میں تپا یا اپنے عذاب کو امن لینے والا)

مُؤْمِنٌ سے مراد وہ ذات ہے، جو اسباب امن میں تپا کرنے اور خوف و خطر کی راہیں بند کرنے والا ہو۔ اور اسی لئے امن و امان اس سے شوب کیا جانے ۛ

آپن خوف ہی کے مقام میں متصور ہو سکتا ہے۔ اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے۔ اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر اس و امان تصور میں آ سکتا ہے، وہ اسی سے مستفاد ہو۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے +
 اندھا، چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ ہلاکت کے پیش آ جانے سے ڈرتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلاکت سے اسن دلائی ہیں۔ کئے ہوئے ہاتھوں والا بھی کسی ایسی آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفیہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے۔ پس سالم ہاتھ بھی آفت سے اسن دلانے والا ہوا۔ غلے ہذا تمام جو اس اور اعضائے بدن۔ اور المومن ان سب اہمہ کا خالق۔ اور نقش بنانے والا۔ کتل کرنے والا۔ اور طاقت بخشے والا ہے +

قرض کر دیا کہ روادی دشمنوں سے بچنے کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے سخت مشکل میں گھر گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے۔ اگر سکت ہے تو پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ اگر ہتھیار ہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس فوج ہے۔ تو اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے۔ کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ لگیں ہو بیٹھے۔ ایسی حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے۔ جو اس کی کمزور طاقتوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اپنی غیبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ارگرد ایک سنگین قلعہ بنا کر رکھتا ہے۔ یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشا ہے۔ فی الواقع المومن کہلانے کا سق ہے +

بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے۔ اور اس کے باطن کو دیکھو تو امراض اور بھوک پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں۔ ظاہر دیکھو۔ تو وہ آگ میں جل جانے۔ پانی میں ڈوب جانے۔ اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام آفتوں سے بچانے والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لئے دوائیں۔ اور بھوک۔ پیاس کو رفع کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اور اعضائے بدن میں تاکہ بدنی نقصان پہنچنے والی چیزوں کو دفع کریں۔ جو اس عطائے ہیں، تاکہ کسی آسنے والے خطو کی اطلاع دیتے رہیں سب سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے۔ اور اس سے صرف کلمہ تو حیدر نجات دلاتا ہے اس کی طرف ہی اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي قَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي فَقَدْ آمَنَ مِنْ عَذَابِي يَعْنِي "کلہ تو حیدلہ ازلہ اللہ"

میرا قلعہ ہے۔ جو شخص میرے قلعہ میں آجاتا ہے۔ اس کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
غرض کہ دنیا میں ہر قسم کا امن اسباب سے وابستہ ہے۔ جن کو خاص وہی ہوتا کرتا
ہے۔ وہی بان کو کہم میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ **فَهُوَ الَّذِي أَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ**
نَسْتَعِذُّكَ اس فات پاك نے ہر چیز کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔
پس وہی مومن مطلق درحق ہے۔

تبلیغیہ۔ اس وصف سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف امن ہو
بلکہ ہر حرف نہ وہ شخص دینی و دنیوی فطرت کے دھیہ میں اس کی امداد کا امیدوار ہو۔ جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِلَيْهِ الْآخِرَةُ**
فَلَيْتُ مِنَ الْجَادِّ الْيَوَاقُفَةُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا
ہمسایہ اس کے ظلموں سے محفوظ ہونا چاہئے۔

مؤمن کے نام کا زیادہ متحق وہ شخص ہے۔ جو لوگوں کو ماہِ نجات دکھا کر۔ اور
طریقِ خدا سمجھا کر عذابِ الہی سے امن دلانے۔ اور یہ نبی و اولیاء کا منصب ہے۔ اسی لئے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **اِنَّكُمْ تَتَمَتُّوْنَ فِتْنًا فِى النَّارِ رَهًا فِتْنَتِ الْفِرَاشِ**
وَاَنَا اخُذْتُكُمْ بِمُخْزٍ كَهْ یعنی تم و منہ میں پردانوں کی طرح گرو گے۔ اہل ایمان تم کو تہا سے
اطرافِ بدن سے دیکھو کہ تمہا موٹا۔

سوال۔ شاید تم کو کہ ہر حرف و جہتِ حقیت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس خدا
کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے۔ وہی ہے
جس نے ڈرنے کے اسباب بنائے ہیں۔ تو اس کی طرف امن کو کیونکر منسوب کیا جاتا ہے؟

جواب۔ یہ ہے کہ خوف بھی اسی کی طرف سے ہے۔ امن بھی اسی کی طرف سے۔
وہی خوف و امن کا سبب پیدا کر ہوا ہے۔ اور اس کا خوف ہونا اس کے توہین ہونے کا مانع نہیں
ہے۔ جس طرح اس کا بڑا ہونا اس کے مجبور ہونے کا مانع نہیں۔ بلکہ وہی معزز ہے وہی بڑا
بھی ہے۔ اور اس کا خافض ہونا اس کے رافع ہونے کا مانع نہیں ہے۔ بلکہ وہی خافض بھی
ہے رافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن (امن پسند والا) بھی ہے۔ اور مخوف (ڈرانے والا)
بھی۔ لیکن مومن اس کا اسم مقرر ہے مخوف نہیں۔

(۸) الْمُحْسِنُ

(نگہبان یا گواہ)

اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے عملوں۔ رزقوں اور عمروں کا انصرام کر رہا ہے۔ اس کا انصرام اپنی اطلاع اور قلب اور حفظ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف۔ اس پر قابض اور اس کا حاکم ہو۔ وہ اس کا مُحْسِن کہلاتا ہے۔ حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے۔ قبضہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور حفظ عقل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جس میں یتیموں سے جمع ہوں۔ مُحْسِن ہے۔ یتیموں مطلقاً اور کمال طور پر صرف خداوند تعالیٰ میں جمع ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے +

تنبیہ۔ جو شخص گناہ اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے تمام شائبہ فرائد اور اسرار سے واقف ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قائل ہو جائے۔ اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مصروف رہے۔ وہ اپنے دل کا مُحْسِن ہے۔ اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست و استدلال کے ذریعے واقف ہو کر ان کو راست پر قائم رکھنے کے لئے کمر بستہ ہو جائے تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور کمال ہو گا +

(۹) الْعَزِيزُ

(غالب۔ قوی۔ طاہر)

عَزِيزُ کے معنی وہ عالی قدر شخص جس کی مثل شاذ و نادر مل سکتی ہو جس کی از حد حاجت ہو۔ اور جس کا حاصل ہونا بھی مشکل ہو۔ کسی شے میں جب تک یتیموں معافی جمع نہ ہوں۔ اس پر ہم عَزِيزُ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی اشیا ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کی شان بڑی ہے اور ان سے چنداں زیادہ نفع ملتا ہے۔ اس لئے وہ عَزِيزُ نہیں کہلاتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے۔

فائدہ بھی ان سے بہت ہے۔ اور ان کی نظیر بھی کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ ان کا حصول چنداں دشوار نہیں ہے۔ اس لئے ان کو عزیز نہیں کہا جاتا +

مثلاً سوتاج اور زمیں، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ملتا ہے۔ اور ان کی حاجت بھی اشد ہے۔ لیکن ان کو عزیز نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ غرض عزیز بننے والے کے لئے ان تینوں اوصاف کا جمع ہونا لازم ہے +

آن تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیز کی قلت و وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو۔ کیونکہ ایک سے کم کوئی عدد نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو۔ ایسی ذات خدا ہی کی ہے۔ کیونکہ مثلاً سورج اگرچہ دیکھ میں ایک ہی ہے۔ لیکن اسکان میں ایک نہیں ہے۔ اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے +

عزیز بننے کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں بھی۔ یہ کمال صرف خدا اے تعالیٰ میں ہے۔ اور اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استدلالی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اُس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتہ لگانے سے بالکل عاجز ہو۔ یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانتے +

الغرض وہ ایسا عزیز بنو مطلق و برحق ہے کہ اس صفت میں کوئی اس کا مقابلہ

نہیں کر سکتا +

تثبیہ۔ بندوں میں سے عزیز بنو وہ ہے کہ بندگان خدا اپنی حیات اخروی اور سعادت ابدی کے لئے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رتبہ بلاشبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رتبہ انبیاء و صلوات اللہ علیہم کا ہے۔ پھر ان کے بعد عزت میں مشاک وہ لوگ ہیں۔ جو ان کے قرب زمانہ سے ممتاز ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین، اور انبیاء علیہم السلام کے وارث عاملانے کرام +

(۱۰) الْجَبَّارُ

(بڑا دباؤ والا)

جَبَّارُ وہ ہے، جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے۔ اور اُس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو۔ اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ بچ سکے۔ اور اُس کی بارگاہ کی طرف اُتار دیا جاتا ہے۔ اور جس کی ساری باتیں پست ہوں۔ تو جَبَّارُ مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ افسانہ و فوٹو باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔

تفسیر۔ بندوں میں سے جَبَّارُ وہ ہے کہ اتباع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے۔ اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے۔ جسے کہ لوگوں کو اپنی ہیئت و صورت سے اپنی عادت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور خود چنداں فائدہ نہ اٹھائے۔ لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے۔ اپنے فائدے کی حرص نہ کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع بنائے۔ خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ جو شخص اس کی نیابت کرے، وہ اس کے دیہار میں ایسا ہو جو کہ اپنے آپ کو مجبور جلائے۔ اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور کوئی شخص اُس کو دھوکا دینے اور اپنا تابع بنانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس صف سے خاص سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ ور ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کان مؤمنی حیثاً ما وسیعاً إلا إقبالاً یعنی وَأَنَا سَيِّدٌ وَلَدُ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ یعنی اگر کوئی علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تو اُن کو میرے تابع ہونے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اور میں اولادِ آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور میرے لئے یہ بات باعثِ فخر نہیں۔

(۱۱) الْمُتَكَبِّرُ

(عظمت و بزرگی والا)

مُتَكَبِّرٌ وہ ہے، جو اپنے مقابل میں سب کو حقیر سمجھتا ہو۔ اور بزرگی و عظمت کا حق اُسے صرف اپنے آپ کو جانتا ہو۔ اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اگر یہ

بات صحیح ہو۔ تو وہ تکلیف حق، اور اس کا فاعل متکبر و متکبر حق ہوگا۔ اور یہ بات علی الاطلاق خاص خدا کے لئے متصور ہے +

اگر وہ تکلیف اور استعظام باطل ہو۔ اور اس متکبر کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو۔ تو اس کا تکلیف بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا جو شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کا قیاس غلط اور اس کی نظر باطل ہوگا تنبیہ۔ بندوں میں سے متکبر وہ نادر ہے جو عارف بھی ہو +

عارف کے منراہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو، وہ اس کے کنارہ کش ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لئے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھتا۔ اور ان کو خدا کی باد میں طل انداز ہونے کے باعث اپنی نظروں سے گرا دیگا۔ غیر عارف کا زہد ایک قسم کا سنا اور معاد منہ ہے۔ کیونکہ وہ متاع دنیا کے عوض میں متاع آخرت کی خریداری کرتا ہے۔ ایک چند روزہ چیز سے اس لئے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں دائمی نعمت کئی گنا حاصل کرے۔ یہ بیع سلم نہیں تو اور کیا ہے جس شخص کو نعمتیں کھانے اور پیش منانے کی خواہش اپنا غلام بنانے ہوئے ہو۔ وہ حقیر ہے۔ متکبر وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں چار پائے بھی شریک ہیں +

(۱۳) اَلْبَارِئُ

(ہر چیز کا موجد)

(۱۲) اَلْخَالِقُ

(ہر چیز کا پیدا کرنے والا)

(۱۴) اَلْمُصَوِّرُ

(مخلوقات کی طرح کی صورتیں بنانے والا)

لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسم مترادف ہیں۔ اور ہر اسم کے معنی پیدا کرنا اور اختراع کرنا ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر صدم سے وجود میں آتی ہے۔ وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے۔ پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی۔ اس کے بعد تصویر کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس مشیت سے کہ وہ ایک شے کی تقدیر کرتا ہے، اس کا خالق ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس کا اختراع

کہا ہے، اس کا بادی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ محرمات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے، موصوفہ ہے +

مثلاً ایک عمارت کا بنانا منظور ہو۔ تو پہلا کام انجینئر کا ہوگا۔ جو اس عمارت کی نوعیت و صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ اور اُس پرائیٹ۔ پمپر۔ چوڑے مکڑی وغیرہ صرف ہونے والے مصالح کی مقدار کا اندازہ لگا کر اُس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے۔ اس کے بعد انارکاکام شروع ہوتا ہے۔ جو اس نقشہ کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور مصالح کی تجویز کردہ مقدار کے اندازہ پر پوری عمارت بنا کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابل سکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے صنعت یعنی مصور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار تصویر اور شاہی ایوان بن جاتی ہے +

یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے۔ خود ہی بناتا ہے۔ اور خود ہی اُس کی ظاہری صورت کو درست کرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ وہی خالق وہی بادی اور وہی موصوفہ ہے +

مثال کے طور پر انسان کو لو۔ جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس وجود کے لئے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے متصف کیا گئے جائے۔ یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ صرف مٹی ایک خشک اور ٹھوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے۔ اور صرف پانی ایک تراویں والی شے ہے۔ جو قائم اور متماں نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل مادہ اس مجسمہ کے لئے مناسب تھا۔ اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا بہتر تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد ضروری تھا۔ کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو۔ کیونکہ اگر ٹھوڑی سی مقدار ہو۔ تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو، جو کیرے کوٹھے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ یہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا۔ کیونکہ اتنے بڑے قدا و جہت کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں۔ جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں +

پس اللہ تعالیٰ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خلق

ہے۔ اور محض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے بادی ہی ہے۔ محض
ایجاد اور خیر ہے۔ اور ایجاد بوقی تقدیر اور چیز +

اسم موصوفہ و مضاف اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی
صورتوں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے۔ اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اور یہ
اوصاف فعل سے ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے۔ جو تمام عالم صورت کھیلے
بالاجال اور پھر بالتفصیل جانتا ہو۔ کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے۔ جو باہم ایک
دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مدد دینے والے اعضاء سے مرکب ہو۔ اس کے اعضاء و اجزاء
آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلاً پانی۔ ہوا وغیرہ میں۔ اس کے
اجزاء ایسی حکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تفریق آجائے۔ تو نظام میں خلل آجائے
اس لئے جو جز اور پرہنا چاہئے، وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے۔ اور جو نیچے ہو نامناسب ہے
وہ زیریں سمت سے خاص ہے۔ جیسے کہ سمار دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی
حصے پر لکڑی رکھتا ہے۔ ذاتفاقاً، بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کیلئے
ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور لکڑی کو نیچے رکھا جائے۔ تو
عمارت ضرور منہدم ہو جاتی۔ اور ہیئت ہرگز قائم نہ ہو سکتی۔ اسی پر ہم کرۂ ارض و کرۂ ماوریا
کا نیچے ہونا۔ اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں +

اگر ملاحظہ سے اجزائے عالم کا کلوکلان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں۔ تو
ایک دفتر ہو جائیگا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ وہ مصدقہ کے معنی
سے واقف ہوگا۔ یہ ترتیب و تصویر اجزائے عالم میں سے ہر جز میں موجود ہے۔ اگرچہ وہ
چھوٹا سا ہی ہو۔ یہاں تک کہ چوٹی اور کپڑے میں بلکہ چوٹی اور کپڑے کے ہر عضو میں موجود
ہے۔ ہر ایک بائدار کا ایک چھوٹا سا عضو آئندہ ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں۔
کلام ختم نہ ہوگا۔ جو شخص آئندہ کے طبقات ان کی ہیئت شکل۔ مقدار۔ رنگ اور ان کی
وجہ حکمت سے واقف نہیں۔ وہ ان کی صورت سے واقف نہیں۔ اور ان کے مقصود
سے واقف ہے۔ صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ
کے ہر جز کی صورت کا ہے +

تنبیہ۔ اسم مصدقہ سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی

صورت بہ ترتیبہ محال ہو۔ حتیٰ کہ وہ تمام ہیئت عالم کو محیط ہو۔ گویا کہ تمام عالم اس کے زیر نظر ہے۔ پھر تمام تفصیلی غور کرے۔ چنانچہ انسانی صورت کے بدن اور اعضائے جسمانی کا حال معلوم کرے۔ ان کے انواع۔ عدد۔ ترکیب۔ اور انسان کی آفرینش و ترکیب کی حکمت کو سمجھے۔ پھر اس کی معنوی صفات اور روحانی مشعل کو معلوم کرے۔ جن سے اس کے ادراکات اور ارادے وابستہ ہیں۔ اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مفہوم و بحر ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اس کے ذہن میں منقش ہو جائے۔

یہ محال تو صورِ حیوانیہ کی معرفت کا تھا۔ اور یہ سلسلہ روحانیات کی ترتیب کی نسبت بہت مختصر ہے جس میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تصرفات کی معرفت داخل ہے۔ ملائکہ کے یہ تصرفات وہ ہیں جو وہ آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں۔ پھر تلوٰء بشریہ میں ہدایت و ارشاد کا تعارف کرتے ہیں۔ اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تعارف کرتے ہیں۔

غرض کہ اس اسم سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ صورِ علیہ کا جو صور و جوہ کے مطابق ہوں اکتساب کرے کیونکہ علم اس صورت میں منقش ہے نفس کا نام ہے۔ جو صورت معلوم کے مطابق ہو۔ اور صور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم صور کے ایمان میں موجود ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ صور جو اعیان میں بھی ہو وہ انسان کے دل میں صورِ علیہ کے حاصل ہونے کا سبب ہیں۔ اور اس طرح بندہ خدا کے اسمیں سے اسم موصوفہ کے معنی سے علم حاصل کرتا ہے اور نیز وہ اپنے نفس میں صور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ موصوفہ رہے۔ اگرچہ بطور مجاز نہ ہو۔ کیونکہ یہ صورت اس میں بالتحقیق اللہ تعالیٰ کی ایجاد و خستہ اس سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کے فعل سے۔ لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُنْفَخُ مَا يَتَوَفَّىٰ حَتَّىٰ يُغْفِرَ مَا شَاءَ بِأَنفُسِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو متغیر نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود مغفیر نہ کریں۔ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ إِنَّ لِرَبِّكَ غَفْرًا يَأْتِيهِ دَهْرٌ كَهَذَا غَفْرًا مِّنْ رَّحْمَةٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهُا۔

الْخَلْقِ اور الْبَاقِی میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ باندہ عید جس کی توجہ یہ ہے کہ خلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کام میں لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے علم اور قدرت پیدا کی ہے۔ اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدمات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے۔ اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے آسمان سناٹے۔ زمین۔ حیوانات اور نباتات وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو اعمال عباد کا کھلاتے ہیں۔ جیسے صناعات۔ بیانات۔ عبادات اور مجاہدات۔ چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے مجاہدہ میں اور اپنی غفلتوں کی سیاست میں ایسے مارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استنباط کا اختیار حاصل کر لے۔ جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب و تنبیہ پر قادر بھی ہو۔ تو اس کو اس چیز کا مخترع کہا جائیگا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کا واضح اور مخترع ہے۔ کیونکہ اُس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ اُن اتنی بات ہے کہ اگر اُس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ وح و ستائن کا متحق نہ ہوگا اسی طرح ریاضات۔ مجاہدات۔ سیاسیات اور صناعات میں جو نیکیوں کا حشر ہے، میں تصور اور ترتیبات ملحوظ ہیں جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ گویا یہ واضح ان امور کا مخترع اور خالق ہے۔ حتیٰ کہ اس پر یہ اسم مجاز اطلاق کیا جاسکتا ہے *

اللہ کے اسماء میں سے کئی اسم ایسے ہیں جن کو بندہ کی طرف مجازاً نقل کیا جائیگا۔ اس قسم کے اسماء بہت ہیں۔ اور بعض ایسے اسماء ہیں جو بندہ کے حق میں حقیقتہً ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے حق میں مجازاً جیسے اَلصَّبُورُ اور اَلشَّکُورُ *
یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے۔ مگر مذکورہ تفاوت پر غور نہ کیا جائے *

(١٥) الْغَفَّارُ

(بہت بخشنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو خوبی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بُرائیوں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر۔ اور آخرت میں بخش کر رفت و گذشت کر دیتی ہے +

غفور کے معنی ستور۔ اللہ کا پہلا سنتر اپنے بندے کے عیوب پر یہ ہے۔
 کہ اُس کے بدن کے بدنا اور گھناؤنے حصے جو آنکھوں کو بُرے معلوم ہوتے ہیں اُس کے
 باطن میں چھپا دئے۔ جو اُس کے جمالِ ظاہری کے رنگ و بوغ میں نہاں ہیں۔ سب جانتے
 ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بد صورتی میں کس قدر
 فرق ہے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کونسا حصہ دکھایا ہے۔ اور کونسا چھپایا
 ہے۔ *

دوسرا ستر یہ کہ اس کے بڑے خیالوں - مذموم ارادوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھڑی میں بند کیا ہے۔ تاکہ کوئی شخص ان شرمنگ بھیدوں سے واقف نہ ہو۔ اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا۔ اور اس کے وسوسوں اور دل کے کھوٹ - خیانت اور بدظنی کا پتہ لگ جاتا۔ تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔ بلکہ اُس کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرتے۔ خود کرنا چاہئے کہ خدا نے اس کے اسرار اور مخفی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے ؟

قیسراستریہ ہے کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جن سے وہ معلم رسوا ہونے کا مستوجب ہوتا ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا۔ تو اُس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا۔ تاکہ ان نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ دب جائیں +

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے متعلق جو بات غنی و کفنی مناسب سمجھتا ہو۔ وہ دوسرے کے متعلق بھی غنی رکھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ سَوَّاهُ عَلَى مَوَازِينِ عَوْرَتِهِ
سَوَّاهُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ یعنی جو شخص کسی مومن کی عیب پوشی کرے۔ قیامت کے

روز خدا اس کے عیب ڈھانکیگا +

غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، بُرائی کا بدلہ لینے والا، یہ سب ہمارے صفتِ محروم ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف ہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے مخلوق میں کمال بھی ہے، نقص بھی۔ خرابی بھی ہے، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے۔ وہ اس نعم سے پورا بہرہ مند ہے۔ جیسے کہ قرأت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مُردہ گتے کے پاس سے گئے جس کی پو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ دُعا کس قدر مُراہم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانتوں کی سفیدی میری پھیل چکی ہے۔ جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کا ذکر کرنا چاہئے +

(۱۶) الْقَهَّارُ

(زبردست یا غلبہ رکھنے والا)

قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے۔ ان کو ہلاک کرے یا ذلیل بنا کر قہر سیدہ کرے۔ بلکہ قَهَّارُ وہ ذات ہے، جس کے قہر و قدرت کے نیچے ہر بوجہ خوار و اس کے قبضہ میں عاجز ہو +

تنبیہ۔ بندوں میں سے قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے دشمنوں کو موردِ قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ تو شیطان بھی دب جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان انہیں خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو، وہ اس پھندے میں نہیں پھنستا۔ اس طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے جب آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ پس اس پر کسی کا دانا نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہو گا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں۔ اور یہ گویا اس کی رُوح کو زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں

خوشنات کواریتا ہے۔ وہ سوک بعد ابدی زندگی پاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّوْنَ یعنی جو لوگ اللہ
کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں +

(۱۷) الْوَهَّابُ

(بہت عطا کرنے والا)

تیبہ کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش جب اس قسم کی بخششیں بکثرت
ہوں۔ تو ان کے فاعل کو جَوَاد اور وَهَّاب کہتے ہیں۔ اور حقیقی جود و عطا اور تیبہ
صرف اللہ تعالیٰ سے متصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ
اور بلا کسی فوری یا بے دیر حاصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غرض کیلئے
کچھ عطا کرے جو فی الفور یا بے دیر حاصل ہونے والی ہو۔ اور وہ غرض یا محض حرج و مشاقش ہو یا
یاہمی دوستی، یا رخصت الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو۔ تو وہ اپنی عطا کا عوض پارہا ہے۔
وَهَّابٌ یا جَوَاد کے لقب کا حق دار نہیں۔ کیونکہ عوض ہر شے میں ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو
کہ بھی حاصل نہیں۔ اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو۔ وہ عوض ہے۔ پس جس
شخص نے اس لئے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو۔ یا اس کی تعریف کی جائے۔ یا اس
لئے کہ اس کی نسبت بڑھائی نہ کیجائے۔ تو وہ شخص گویا ایک قلم لین دین کر رہا ہے حقیقی
جَوَاد وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدے حاصل ہوں۔ بلکہ وہ کچھ کو تباہ
بخلوص نیت کرتا ہے۔ اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے +

تنبیہ۔ بندہ سے جود و بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تا وقتیکہ وہ اس کام
کے کرنے کو اس کے ترک سے اولیٰ خیال نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اس کو مانگہ نہیں لگاتا۔
پس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال حقے کہ اپنی جان بھی مانگا
اللہ کے لئے دے ڈالے، و بہشتی نعمتوں کے حصول کے لئے۔ نہ عذاب و دوزخ کے خوف سے
اور کسی فورا یا بے دیر حاصل ہونے والے مطلب کے لئے جو بہتری مطالب میں سے ہو۔ البتہ یہ
شخص ایک طرح سے وَهَّاب اور جَوَاد کے خطابات کا مستحق ہے۔ اس سے کم تر وہ
شخص ہے، جو اس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس سے

بچے اُس شخص کا درجہ ہے جو اپنے ذکرِ خیر کی خاطر سخاوت کرے +

جو شخص اپنے جود و عطیہ کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا۔ تو وہی لوگ اُس کو جواد کے لقب کا حق دار سمجھتے ہیں۔ جن کے نزدیک صرف بادی چیزیں عوض ہو سکتی ہیں +

سوال۔ جو شخص اپنا تمام ملوکہ مال بلا کسی عاجل و آجل غرض کے خالصاً و چارہ شد دے ڈالتا ہے۔ اس کو کیوں جواد نہیں کہا جاتا حالانکہ وہ کوئی حظ نہیں پاتا؟

جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد خاص خدا کی ذات۔ اُس کی رضا اور اس کا دیدار اور اس کا وہ مال ہے۔ اور یہ صرف وہ سعادتِ عظمیٰ ہے جس کو انسان اپنے افعالِ امتیازیہ کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سارے حصے ناجز ہیں +

سوال یہ چو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو نہ نظر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی ہو نہیں سکتا۔ تو خاص خدا کی خاطر عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کے لئے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟

جواب جمہور کے نزدیک حظِ غرض سے مراد لوگوں کے مشہورہ اغراض میں جو شخص ان سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا +

یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص آقا کے لئے کرتا ہے بلکہ اُس انعام و اکرام کے لئے کرتا ہے۔ جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آقا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اُس کی ذات کے لئے نہیں کرتا بلکہ اُس خدمت گزار کی خاطر کرتا ہے۔ جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے۔ اگر باپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اُس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے۔ تو خاص اسی کی ذات کے لئے کرتا ہے کسی غرض کے لئے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو۔ بلکہ اگر باپ کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ بھی ہوتا ہو۔ تو بھی اس کے مصلح میں بابرمد و تیار رہیگا +

یہ سوال نہ کہہ تھے یہ بھلا ہے تو اسے جس کے فائز میں کہا تھا کہ بندہ سے ہر دلکشی مشہوری نہیں ہوتی بلکہ چھوٹے جو کہا تھا کہ بندہ ہنساں و جانِ خدا کی خاطر دے ڈالتا ہے وہ جواد کہنے کا مستحق ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب صورتِ محال تھی + مترجم

اور جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے خاص اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو۔ بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو۔ تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اصلی مقصد اور شے ہے جیسے ایک شخص سونے کی جستجو میں ہے۔ تو سونا اس کا مطلب لذت نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ اس کے ذریعے سے پوشاک اور خوراک کا سامان حاصل کرے۔ اور پھر یہ امور بھی مطلوب لذت نہیں ہیں۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہیں کہ اللہ کے ذریعے سے آرام اور دفع محنت کا مقصد حاصل ہو۔ یہ امور البتہ مطلوب لذت ہیں۔ ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے۔ اور آرام ہی اصل مقصود ہے۔ یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کے بیٹے کی سلامتی خاص بیٹے کی خاطر مطلوب ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے۔ اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام بھی نہ لے کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے۔ سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں +

اگر اس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یونہی جنت حاصل ہو سکتی۔ تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ کیونکہ اس کی مجبوبات و مطلوب صرف جنت ہے نہ کہ کوئی اور شے۔ لیکن جس کا اصلی مطلوب مجبوبات خاص خدا کی ذات ہے۔ اور کوئی نہیں۔ بلکہ خدا کے دیدار۔ اس کے قرب اور طرازی اس کی مراقبت سے سرور رہنا اس کی غرض ہے۔ اس کی نسبت جو کما جائیگا۔ کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لئے کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مقصد کا طالب نہیں ہے۔ بلکہ یہ معنی ہوگا کہ اس کا مقصد خاص خدا کی ذات ہے۔ اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے۔ اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور شاہد اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا شائق نہیں۔ اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوند اس کی مقصود ہو لہذا اس کی عبادت کی وہی کیفیت ہوگی۔ جیسے کوئی مزدور اجرت کی طمع پر کام کرتا ہے۔ اگر

لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے معنے سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شاہد ذات باری کی کیا لذت ہے۔ وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کا میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے +

اس بیان سے ثابت ہوگا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرض مدعا کہا جاسکتا ہے۔ تو اغراض و مقاصد سے بری ہونا محال ہے۔ اور اگر غرض و مقصد سے وہ معنے مراد ہو۔ جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ غرض نہیں اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے حق میں مہم حصول سے بہتر ہو۔ تو اس غرض میں شمار کیا جائیگا +

(۱۸) الرِّزْقُ

(روزی پہنچانے والا)

رِزْق سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے روزی کی محتاج مخلوقات کو پیدا کر کے اس کو روزی پہنچائی اور اس کے لئے روزی سے فائدہ اٹھانے کے اسباب پیدا کئے +

رفیق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری رزق، جس سے مراد غذا و خوراک ہے۔ جو اشیاء ظاہرہ کے لئے ہے۔ اور یہ اشیاء بدن ہیں +

دوسرا رزق باطن ہے۔ اس سے مراد معرفت اور کشف ہے یہ قلب اور رُوح کے لئے ہے +

دوسرا رزق زیادہ قابل عزت ہے کیونکہ اس کا ثمرہ ابدی زندگی ہے۔ اور رزق ظاہری کا ثمرہ یہ کہ ایک خاص محدود مدت تک جسم کی قوت قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رزق پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں فریقوں کو ان سے بہرہ ور بناتا ہے وَلَکُم مِّنْهُ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ +

ترجمہ: اس وصف سے بندہ کا اصلی حصہ دو امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وصف کی حقیقت سمجھے۔ اور یقین کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے لہذا ہمیشہ خدا ہی کو روزی رسال سمجھے۔ اور اس کے متعلق خدا ہی پر توکل کرے۔ جیسے کہ

حاتم احکم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مراثیت ہے کہ کسی نے اُن سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو:-

حاتم:- اُس کے غزلنے سے +

سائل:- کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے +

حاتم:- اگر زمین اُس کی لہنی نہ ہوتی۔ تو بیشک اس کو آسمان ہی سے روٹی

پھینکنی پڑتی +

سائل:- تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو +

حاتم:- اس لئے کہ اُس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے +

سائل:- معاف کیجئے میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا +

حاتم:- اس لئے کہ حق کے آگے باطل ٹھیر نہیں سکتا +

بتدہ کے حصے میں دو سلام یہ ہے کہ خدا اُس کو نیک ہدایت کرنے والا علم اور

نیکی کا راستہ دکھانے والی زبان۔ اور صدقہ و خیرات دینے والا مہر عطا کرے۔ اور وہ

اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابل عزت و رقی

پہنچنے کا موجب ہو اور خدا جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے۔ تو اُس کی طرف

لوگوں کی حاجات بڑھادیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین وصول رقی

کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس وصف سے بخوبی بہرہ یاب ہو جاتا ہے +

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْخَازِنُ الْاَمِينُ الَّذِي يُعْطِي

مَا اَمَرِيهِ كَطَيْبَةٍ فِيهِ نَفْسُهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ یعنی دیانت دار خزانچی کہ جو کچھ اس

کے مالک نے فرمایا ہو، دل کی خوشی سے دیتا ہے وہ خیرات و صدقہ دینے والا ہے +

بندوں کے ہاتھ خدا کے غزلنے ہیں۔ پس خدا نے جس شخص کے ہاتھوں کو بندوں کے

رزق کا خزانہ۔ اور اُس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو۔ اس نے اس وصف

سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے +

(۱۹) الْفَتْحُ

اشکل کشا۔ یا بندوں میں حکم کرنا والا

فَتْح وہ ہے جس کی عنایت سے ہر مخلوق کا درد اذہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے کبھی وہ اپنے انبیاء کے ہاتھ پر جہاد کھینچ کر رہا ہے اور دشمنوں کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے اور فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لَا يَخْفِزُ لَكَ اللَّهُ (تحقیق فتح دی ہم نے تجھے کو فتح ظاہر تاکہ بخشنے واسطے تیرے خدا) اور کبھی اپنے اولیاء کے دلوں سے حجاب اٹھا کر ان کے لئے عالم ملکوت اور جہاں کبریائی کی کھڑ دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلْأَيُّسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا یعنی اللہ لوگوں پر جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی اُن کو بند نہیں کر سکتا۔ اور جس کے ہاتھ میں غلبہ کی گنجائش اور مدد کی گنجائش ہو۔ وہ فَتْح کہلانے کا سب سے بڑا حق دار ہے *

تنبیہ بندے کو یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی زبان کے ساتھ شکلات الہیہ کے نجات حاصل ہوں۔ اور اُس کی معرفت سے وہ دینی دنیوی امور آسان ہو جائیں جو لوگوں کے لئے مشکل ہو رہے ہیں۔ تاکہ اس کو اسم الْفَتْح سے پورا حصہ مل سکے *

(۲۰) الْعَلِيمُ

(بہت جاننے والا)

اس کے معنی ظاہر ہیں۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور دقیق و جلیل چیز کا علم اول سے آخر تک لے کھتا ہو۔ اور یہ علم وضوح و کشف کے سب سے زیادہ مکمل طریقے سے ہو جس سے زیادہ ظاہر کوئی بھی مشاہدہ اور کشف تصور میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کہ وہ معلومات کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ بلکہ تمام معلومات اُس کے ذریعے سے حاصل کئے گئی ہوں۔

تنبیہ۔ بندہ کا عَلِيم کے اسم سے جو حصہ ہے۔ وہ مخفی نہیں لیکن اس کا علم خدا کے نام سے تین باتوں میں جُدا ہے :-

(۱) ایک تویہ کہ بندہ کی حلومات کو کتنی ہی زیادہ ہوں۔ مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتی ہیں۔ پس ان حلومات کے ساتھ اُن کو کیا نسبت جو بے انتہا ہیں +

(۲) دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگر خوب روشن ہو۔ مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد منور اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو۔ بلکہ اس کا شاہد ایسا ہوگا، جیسے ایک باریک پردے سے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر درجاتِ مشاہدہ میں جو فرق ہے، اس سے بھی انکار نہیں سکتا۔ کیونکہ باطنی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سا ہے۔ اور طلوعِ فجر کے وقت کسی چیز کے دکھائی دینے اور منورج نہ کھنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے +

(۳) سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علمِ اشیا کے علم سے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ اشیا اس کے علم سے مستفاد ہیں۔ اور بندہ کو جو اشیا کا علم ہے۔ وہ اشیا کے تابع اور اشیا ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس فرق کے سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو۔ تو شطرنج کی بازی سیکھنے والے کے علم کو واضح شطرنج کے علم سے ملا کر دیکھو۔ اور غور کرو کہ واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب ہے اور شطرنج کا وجود شطرنج سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے۔ اور واضح کا علم شطرنج کے وجود کے مقدم ہے۔ اور سیکھنے والے کا علم مؤخر ہے۔ اسی طرح اشیا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سب مقدم اور ان سب کا سبب ہے۔ اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے +

علم کی بدولت بندے کا شرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے لیکن سب سے زیادہ شریف علم وہ ہے جس کا موضوع زیادہ شریف ہو۔ اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ تمام اشیا کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے، وہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہے یا اس طریق کی معرفت ہے۔ جو بندہ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یا اس امر کی معرفت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی معرفت اور اُس کے قریب کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ جو معرفت اس سے خارج ہو۔ اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے +

(۲۲) اَلْبَاسِطُ

(۲۱) اَلْقَابِضُ

(بندوں کی روزی منیٰ نسخ کرینوالا)

(بندوں کی روزی محدود کرینوالا)

یہ اس مجبودِ برحق کے نام ہیں جو موت کے وقت جانوں کو جسموں سے قبض کرتا ہے

زندگی کے وقت جسموں میں جانیں ڈالتا ہے۔ اور اغنیائے سے خیراتیں بند کر لیتا ہے۔ جمناج لوگوں کے لئے رزق وافر کر دیتا ہے۔ اور اغنیائے کے لئے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کبھی فاقہ کرنے کا موقع نہیں پڑتا۔ فقیروں کو تنگ دست بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچارے عاجز آجاتے ہیں۔ وہ دلوں کو قبض کرتا ہے۔ اور اپنی بے پروائی۔ بزدلی اور جلال کا پورا پورا احساس و لاکر ضیق میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اپنے لطف و احسان اور جمال کے فیض سے ان پر بطل کی حالت طاری کر دیتا ہے +

تنبیہ بندوں میں قابض و باسط وہ ہے جس کو خدا کی طرف سے عجیب عجیب حکمتیں اور جامع کلمات عطا ہوئے ہوں۔ پس کبھی تو وہ خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا حال سنا کر لوگوں کے دل باغ باغ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اُس کے جلال اور کبریا اور اُس کے عذاب و بلا کے اقسام اور اپنے دشمنوں سے اُس کے انتقام کا حال سنا کر ڈراے، اور ان کے دل میں سنسنی ڈال دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک بار تو یہ بات سنا کر صحابہ کے دل عبادت سے تنگ کر دئے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائے گا ابعت بعث النادر دوزخی جماعت روانہ ہو حضرت آدم علیہ السلام پوچھ گئے کہ کتنے دوزخی! تو خدا فرمائے گا، نہرا میں سے نوسو تانویں جس سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ اور وہ عبادت سے مست ہوئے۔ جب صبح ہوئی۔ اور آپ نے اُن کی سستی اور قبض لکھا ملاحظہ فرمائی۔ تو ان کے دلوں کو تسلی دی۔ اطمینان دلایا۔ اور یہ فرما کر ان پر بطل کی حالت طاری کر دی کہ وہ قیامت کے دن تمام سابقہ اُمتوں میں سے اس طرح ممتاز نظر آئیں گی جس طرح ایک سفید رنگ کے بیل کے بدن پر سیاہ خال +

(۲۳) الْخَافِضُ | (۲۴) الرَّافِعُ

(نافرانوں کو پست کر نوالا)

(فرمانبرداروں کو بلند کر نوالا)

ان ناموں سے مراد وہ موجد و برحق ہے جو کفار کو بے نیچی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کو کامیابی بخش کر بلند کر دیتا ہے۔ اپنے اولیاء کو قرب کی بلندی بخشتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ جو شخص محسوسات اور تخیلات سے اپنا مشاہدہ اور بُری خواہشات سے اپنا ارادہ بلند کر لیتا ہے۔ اس کو وہ موجد و برحق ملائکہ تعزین

کے مقامِ کمٹے قی عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنا مشاہدہ محسوسات پر، اور اپنی بہت کو ان خواہشاتِ نفسانی پر، جن میں چو پائے بھی اس کے شریک ہیں، مائل رکھتا ہے۔ تو اُس کو وہ اہلِ انسا فین میں کرا دیتا ہے۔ اور یہ کام خاص خداوند تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اہنا وہ خُصا فِصن اور ہر افعیم جو تبتغیہ۔ ان اسموں سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ حق کو بلند اور باطل کو پست کرے۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنے والے کی تائید کرے۔ اور غلط بات بیان کرنے والے کو دھمکے۔ خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرے، تاکہ ان کو پست کرے۔ اور خدا کے دوستوں سے دوستی رکھے، تاکہ ان کو عالیٰ مرتبہ ہونے میں مدد دے۔ اسی لئے اللہ نے اپنے کسی ولی کو فرمایا ہے کہ:-

”تم نے دنیا میں نہ دیکھا تھا۔ اُس کے عوض میں تم کو راحت مل گئی۔ اور مجھ کو جو یاد کیا تو میرا دیدار بھی حاصل ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے کسی میرے دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے دشمنی بھی کی؟“

(۲۶) اَمْلِذِلْ

(ذیل کرنے والا)

(۲۵) اَلْمَعِزُّ

(عزت دینے والا)

یہ دو ذات ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چھینے۔ سچی بادشاہی یہ ہے کہ محتاجی کی ذلت اور شمولیت کی مجبوری اور نادانی کے عیب سے نجات حاصل ہو۔ پس اُس نے جس شخص کے دل سے پردہ اٹھا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس ذات والا صفات کے جمال کا نظارہ کر لیا۔ اور اُس کو فنا عت کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی بدولت مخلوق کی پرہیز ہو گیا۔ اور اُس کو قوت و طاقت بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات پر غالب آگیا۔ تو اُس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی۔ اور پھر آخرت میں بھی قرب کی عزت بخشے گا۔ اور فرمایا گا۔ يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُدْخِیْ اِلٰی رَبِّكَ الْغَمْرَ یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جا +

اور جو شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے جسے کہ اُس کا محتاج بن جاتا ہے۔ اور اُس سے پناہ حرم غالب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حد تک قناعت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں ٹپکا رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا۔ اور اس سے ملک چھین لیا۔ یہ خدا کے کام ہیں جس

طرح چاہے کرے۔ وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور یہ ذلیل وہ ہے جس کو خدا ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے:-

وَلَكِنَّكُمْ كُذِّبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَوَبَّعْتُمْ وَاتَّبَعْتُمْ غَيْرَ تِلْكَ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكَمُ بِاللَّهِ الْعُزُّورُ فَإِذْ لَكُمْ لَا يَنْفَعُ مِنْكُمْ قُدْرَةٌ (الآیہ) یعنی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور گھات میں بیٹھے اور شک کیا۔ اور تم کو آرزوں نے دھوکا دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا۔ اور غرور نے تم کو خدا کی نسبت غلط فہمی میں ڈال رکھا پس آج تم سے فدیہ منظور نہیں کیا جائیگا +

(۲۷) الشَّمِيعُ

(بہت سننے والا)

شَمِيعٌ وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات مخفی نہیں رہتی خواہ باریک سے باریک ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی جینوٹی کے پاؤں کی ہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد نہ کر جزائے خیر دیتا ہے۔ دُعا کرنے والوں کی دُعا میں نہ کر قبول کرتا ہے۔ اس کی شنوائی کانوں اور کان کے پردوں کے بغیر ہی ہے جس طرح کہ اس کے دوسرے افعال بلا اعضائے اور کلام بے زبان کے ہے۔ اور اس کی شنوائی حدوث و تجدد سے پاک ہے +

جب تم کو یہ معلوم ہو چکا کہ اس کی شنوائی ایسے تغیرات سے پاک ہے جو سوسوتا کے تازہ و قشوع کے وقت ماضی ہو سکتے ہیں۔ اور تم نے اس کو اس امر سے منزوع سمجھ دیا کہ وہ کان یا کسی دوسرے آلہ سے سُننا ہو۔ تو تم آپ سے آپ تہیج نکال سکتے ہو کہ اس کی شنوائی کیا ہے یا ایک صفت ہے جس سے اشیاء کی صفات کی پوری کی پوری ہستی اس پر آشرف ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس امر پر غور نہیں کرتا۔ وہ تشبیہ کے خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے بچو اور ذرا غور و فکر سے کام لو +

تَبْلِیْہ - بندہ کو حس کی حیثیت سے شنوائی کا جو حصہ حاصل ہے۔ وہ ناقص ہے

یعنی خدا کی شنوائی کو حقائق کی شنوائی جیسی سمجھنے لگتا ہے ۱۲ مزیم

کیونکہ وہ تمام سمویات کو ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف انہیں آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے جو اس کے قریب ہوں۔ پھر یہ کہ اس کا ادراک ایک عضو کے ذریعے سے ہے اور وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آفات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آواز دہمی ہو۔ تو وہ ادراک کر نہیں سکتا۔ اگر دور ہو تو بھی سن نہیں سکتا۔ اگر آواز بڑی ہو، تو شنوائی کا پردہ ہی چھٹ جاتا ہے۔ اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے +

شنوائی سے بندہ کو دینی حصہ و امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ لہذا اپنی زبان کو بُرے کلام اور بیہودہ گوئی سے محفوظ رکھے +
دوئم یاد رکھے کہ اس کو سننے کی طاقت اس لئے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو اُس نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت حاصل کرے۔ غرض اس کے سوا اور کسی بات میں اپنی شنوائی استعمال نہ کرے +

(۲۸) الْبَصِيرُ

(بہت دیکھنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں بھی اُس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی مٹی کی۔ ڈھیلے اور پوٹے وغیرہ سے پاک ہے۔ اور اس شخص سے بڑی ہے کہ اُس کی ذات میں اشتیاق کی صورتیں اور رنگ منطبع ہوتے ہوں۔ جیسے انسان کی آنکھ میں منطبع ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ امور ان آثارات و تغیرات کی قبیل سے ہیں۔ جو تہجد و وصال کے متقاضی ہیں۔ جب وہ ان امور سے پاک ہے۔ تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دینی اشتیاق کی ٹھیک ٹھیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مینائی اُس مینائی سے کہیں زیادہ روشن اور تیز ہے۔ جو آنکھوں کو حاصل ہے اور جو اکثر صاف اور ظاہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے +

لے شاید تم اعتراض کو کہ یہ کیونکہ ممکن ہے کہ سارا دن قرآن ہی سنتے رہیں اور دنیا کی کوئی بات درمیان نہ آئے۔ نہیں نہیں تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے عیار اور حاکم مطلب یہ ہے کہ انسان کو شمار و ذی کار و بار میں جو مختلف حالات میں پیش آتے ہیں ان کے متعلق ہر وقت قرآنی احکام کا پابند رہے۔ جو بات قرآن کے مطابق ہو اُس کو ضرور قبول کرے خواہ احکام الہی کے لباس میں اس کو سنائی گئی ہو یا سرکاری قانون کی صورت میں پیش کی گئی ہو یا عدالت مشورے کے رنگ میں۔ جو بات اس کے خلاف ہو اُس کو قبول کرنا تو عیار انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے + حشر

جیسے کہ دواؤں اور زہروں کو ان کے کھانے والوں کے لئے شفا اور موت کا باعث بنا دیا ہے۔ چونکہ حکمت کا معنی اسباب پر نسبت کو مترتب کرتا ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ حکم مطلق ہے۔ کیونکہ وہی تمام اسباب مہیا کرتا ہے +

حکم سے قضا و قدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسباب وضع کرتا ہے تاکہ وہ نسبت تک منتہی ہوں۔ پھر ان کی واصلی اور ثابت و متغیر اسباب کو جو نزاع ہوتے ہیں اور نہ متغیر ہوتے ہیں نصب کرنا قضا ہے۔ جیسے کہ زمین آسمان۔ ستارے اور ان کی حرکات جو متناسب اور دائم ہیں۔ نہ ان میں تغیر آتا ہے اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تحریری حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائیگا۔ چنانچہ فرمایا **فَقَضَاهُنَّ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ فِيْ يَوْمٍ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ صَاغَرٍ مُّزْجًا** یعنی پس کر دیا انہیں دو دن میں سات آسمان اور ہر آسمان کو اس کا امر وہی کیا۔ پھر ان متناسب محدود اور مقرر و محسوب اسباب کو ان نسبت کی طرف متوجہ کرنا قدر ہے۔ جو ان اسباب سے لحاظ ملحوظ حادث ہوتے ہیں +

غرض کہ حکم وہ پہلی اور کلی تدبیر اور چوٹی کا امر ہے جو انکھ کے بھیلے سے بھی جلد وقوع پاتا ہے اور قضا اسباب کلیہ و دائمہ کا اصولی طور پر وضع کرنے کا نام ہے۔ اور قدر سے مراد ان اسباب کلیہ کو ایک متناسب و محسوب کنارے کے ساتھ محدود و محدود نسبت کی طرف ایسے اندازہ کے ساتھ تحریک دینا ہے۔ جو کم و بیش نہ ہو۔ اس لئے کوئی چیز اس کی قضا و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ بات ذیل کی مثال سے بخوبی سمجھ سکتی ہیں تم نے کبھی نہ کبھی ٹکڑی کا صندوق دیکھا ہو گا جس سے اوقات نماز کا پتہ لگتا ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی کیفیت بتا دیتے ہیں۔ ۱۔

ایک آلہ شکل ستون ہوتا ہے جس میں ستون اور خاص مقدار کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اوپانی کے اوپر ایک اور بخوف آلہ ہوتا ہے۔ جو ایک طرف سے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پانی پر تیرتا رہتا ہے۔ اس نہالے کا دوسرا ایک چھوٹے سے ظرف کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو مذکورہ ستون نما آلہ کے اوپر دھرا رہتا ہے۔ اس ظرف میں ایک گیند اور اس کے نیچے ایک طشتری اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اگر گیند طشتری میں آکرے۔ تو اس کی آواز سنائی دے۔ ستون نما آلہ کے نیچے ایک خاص مقدار کا

سورخ ہوتا ہے جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے بہتا رہتا ہے۔ جب سارا پانی نیچے جاتا ہے۔ تو پانی پر تیرنے والا آلہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ اور اُس کے ٹکٹے سے دھاگے کو جو کشش ہوتی ہے تو اس کے دوسرے سرے کی تحریک سے گیند پشتری میں اگرتا ہے۔ اور اُس کے گرنے کی نوا دزن کُرس پاس کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے ختم ہونے پر یہ گیند ایک بار گرتا ہے۔ گیند کے دو بار گرنے کا درمیانی عرصہ پانی کے ٹکٹے اور بہانے کی مقدار سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات سورخ کے مقدار پر موقوف ہے جس سے پانی نکلتا ہے۔ اور یہ امر سب کے طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے +

غرض کہ پانی کے مقدار معلوم نہ کھنے پر سورخ کی کشادگی کا اندازہ موقوف ہے۔ اور اس انداز سے ہر پانی کی بالائی سطح نیچے اترتی ہے جس پر خوف آلہ کا معین عرصہ میں نیچے لٹک جانا اور دھاگے کا کھج جانا اور گیند کا نیچے گر کر آزاد پیدا کرنا منحصر ہے۔ اور یہ تمام ہونے اپنے اپنے سبب کے مقدار اور اندازہ پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ جو زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ اور ممکن ہے گیند کا پشتری میں گرتا ایک دوسری حرکت سبب بنا دیا جائے۔ اور یہ حرکت ایک تیسری حرکت کا سبب ہو۔ اسی طرح بہت سے مراتب تک یہ سلسلہ چلا جائے جس سے عجیب عجیب حرکات وقوع پائیں۔ جو محدود مقرر ہوں۔ اور جن کا سبب پانی کا بہنا ہو +

جب تم اس صورت کو سمجھ گئے۔ تو اب اس امر پر غور کرو کہ اس آلہ کے واضح کو تین امور کی ضرورت ہوگی :-

(۱) تبصیر۔ وہ اس بات کا حکم ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کون کون سے آلات و اسباب درکار ہوں گے۔ اور کس کس قسم کی حرکات سے کام لینا پڑے گا۔ اسی کو حکم کہتے ہیں +

(۲) اُن آلات کو متین کرنا جو اس کام کے اصول ہیں۔ یعنی :-

۱۔ ستونِ نالہ۔ جو پانی سے بڑھ کر کھاجائے +

ب۔ خوف آلہ جو پانی پر رکھا جائے +

ج۔ دھاگا۔ جو اس کے ساتھ باندھا جائے +

د۔ جن میں گیند رکھا جائے +

لا۔ طشتری میں گیند گر آواز پیدا کرے + یہ قضا ہے +

(۳۶) وہ سبب قائم کرنا۔ جو اس محدود و مقدر حرکت کے جاری ہونے کا موجب ہے اور وہ ستون نما آلہ کے نیچے کا سوراخ ہے۔ جو ایک خاص معین مقدار سے بنایا جائے۔ جس میں پانی نکلنے سے پانی کی بالائی سطح نیچے اترے۔ اور اس پر تیرنے والا عجول ملک بنا پھردھا کا تین جانے اور گیند والے طرف کو حرکت ہو۔ اس کے ساتھ ہی گیند طشتری میں آگے جس سے ایک آواز پیدا ہو۔ حاضرین کے کان کھڑے ہو جائیں اور دیکھنے ختم ہوتا معلوم کر کے کوئی نماز کو دوڑے۔ کوئی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ تمام سو ایک نماز مقدار پر قائم کئے جاتے ہیں۔ جو پہلی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ اور یہ حرکت پانی کی ہوتی ہے +

اب تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ تمام آلات اصول ہیں۔ جن کا ہونا مطلوبہ حرکت کے لئے لازمی ہے۔ اور حرکت کا خاص اندازہ ہونا چاہئے۔ تاکہ اس سے پیدا ہو نہ والا نتیجہ خاص اندازہ سے اور مقدار پر ہو +

اسی پر قیاس کر کے تم حوادث کے واقع ہونے کا حال سمجھ سکتے ہو۔ جو اپنی مبادی کے تر جانے پر۔ یعنی اپنے سبب کے موجود ہونے پر اپنے وقت سے مقدم و مؤخر نہیں ہو اور یہ تمام حوادث اور ان کی مبادی ایک معین و محدود مقدار پر ہوتی ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَلِّغْ أَمْرًا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (بیشک جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے) اور اللہ نے تو ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا رکھا ہے) چنانچہ آسمان مثلے زمین۔ سمندر۔ دریا۔ اور ہوا وغیرہ تمام بڑے بڑے اجسام جو عالم میں موجود ہیں وہ مذکورہ آلات کی مثل ہیں۔ اور آسمان اور چاند، سورج وغیرہ ستاروں کو مناسب حساب کے ساتھ حرکت دینے والا سبب اُس سوراخ کے مثل ہے جس سے پانی نکلتا تھا۔ پھر سورج اور چاند وغیرہ کی حرکت کو زمین میں حوادث واقع ہونے کا موجب بنانا ایسا ہے جیسے پانی کی حرکت کو ان حرکات کا موجب بنایا جاتا ہے جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیند گر پڑتا ہے جو انقضاءِ ساعت کی خبر دیتا ہے +

آسمان کی مختلف حرکت زمین میں تغیرات اس طرح واقع کرتی ہیں کہ شمس سورج جب اپنی رفتار کے ساتھ مشرق میں پہنچتا ہے۔ تو عالم میں روشنی

پھیل باقی ہے۔ اور لوگوں کو ایشیائے عالم کا دیکھنا اور محسوس کرنا میسر ہوتا ہے۔ جس سے اُن کو مختلف مشاغل میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب سورج مغرب میں جا چھتا ہے تو لوگ کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جب سورج خاص موسم میں آسمان کے عین بیچ میں تڑپ رہا ہے۔ تو ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ پیش بڑھ جاتی ہے۔ اور سوے پک جاتے ہیں۔ جب سورج دوسری فصل میں آسمان کے ایک کنارے پر جا رہتا ہے۔ تو سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور جاڑا پڑنے لگتا ہے۔ جب سورج اوسط درجے پر ہوتا ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا موسم آ جاتا ہے۔ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ سبزیاں لگتی ہیں غرض ان مشہور باتوں سے جو تم کو پہلے ہی معلوم ہیں۔ بہت سی غیر معلوم باتیں دریافت کر سکتے ہو۔

فصلوں کا تمام اختلاف خاص تناسب پر قائم ہے کیونکہ وہ چاند سورج کی حرکت سے وابستہ ہے۔ خدا نے فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُنْقَبِحَانِ یعنی سورج اور چاند کی حرکتیں حساب کے موافق ہیں۔ پس اس تناسب کا قائم کرنا اور اسباب کلیہ کا بنانا قصداً ہے۔ اور پہلی تہیر چشمِ دونوں میں انجام پاتی ہے، حکم ہے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ اُنْزَلَ کَ الْخَافِیَۃَ بَانَصَافٍ حَکْمٌ ہُوَ۔

جس طرح آواز اور دھماکے اور گیند کی حرکت آواز بنانے والے کے ارادہ سے خارج نہیں ہے۔ بلکہ اس کی مقصود وہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو اچھے یا بُرے، مفید یا مضر حوادث واقع ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے خارج نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خواہش اور مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس نے یہ اسباب مہیا کئے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اس کے قول کا کہ وَلَیْلَۃٌ خَلَقْنٰہُمْ۔

عام مثالوں کے ذریعہ سے امور الہیہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اس قسم کی مثالوں سے مراد صرف تنبیہ ہوتی ہے۔ لہذا مثال کے زیادہ پیچھے نہ پڑو۔ مطلب کی بات کا لحاظ رکھو، ورنہ تشبیہ سے بچو۔

تنبیہ بندہ کے حصہ میں جو حکمت و تدبیر اور قضا و تقدیر سے وہ تم نہ ذکرہ مثال سے سمجھ گئے ہو گے۔ اور یہ ایک معمولی بات ہے۔ بڑی بات جو بندہ

کے حصے میں ہے۔ وہ ریاضات و مجاہدات کی تدبیر اور سیاسیات کی تقدیر ہے۔ جس سے دین و دنیا کی عام ہیئودسی وابستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے یہیں کئی نیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور اُدا کیا۔ تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں +

دینی حصہ جو خدا کے اس وصف کے مشاہدہ سے بندہ کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر امر پہلے ہی سرانجام ہو چکا ہے۔ اور اس سے گریز کی صورت نہیں۔ وَقَدْ جَعَلَ الْقَلَمُ بِمَاهُوًّ غَاطًّۢاۤیۡنَ۟ یعنی تقدیم قدرت ہونے والی بات کو کھنکھناتے ہو چکا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ اسباب اپنے سبببات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اور ان سبببات کا سبببات کو زندگی بخشنا اور عباد مقررہ تک قائم و دائم رکھنا واجب اور اٹل ہے + پس جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ وجوب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو موجود ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ واجب لذاتہ نہیں ہوتی۔ لیکن نقصانے کی زد سے جو بچ نہیں سکتی واجب ہے۔ اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور ہی ہونے والا ہے۔ غم و اُم محض نائد ہے۔ اور وہ طلبِ نفع میں مطمئن قسلی یافتہ اور غیر مضطرب ہوگا +

سوال۔ اس بیان پر دو اعتراض لازم آتے ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ غم و اُم، زائد کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ اس کا بھی تو سبب ہے۔ جب یہ سبب جاری ہوتا ہے۔ تو غم و اُم کا عارض ہو جاتا ہے ہوتا ہے +

(۲) یہ کہ جب ہر امر پہلے ہی سرانجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو پھر فعل عمل کس لئے کیا جاتا ہے۔ وہ سعادت یا شقاوت کے سبب سے فاسخ ہو چکا ہے؟

جواب پہلے اعتراض کا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ ضرور ہوگا۔ اب غم نائد ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تقدیر پر زائد یا عارض کے خارج ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو ہے۔ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ وہ تقدیر کو دفع نہیں کر سکتا۔ جو امر ہونے والا ہے اس کا غم کرنا خالص جہل پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر اس امر کا ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے ڈرنا اور غم کرنا اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایک طرح مصیبت کے خوف سے قبل از وقت اپنے آپ پر مصیبت تامل کر لیتا ہے۔ اور اگر اس

کا ہونا مقدر نہیں ہے۔ تو غم کے کیا معنی۔ غرض ان دونوں صورتوں سے غم ناسد ہے۔
 عملِ فاعل کے متعلق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول جواب ہے کہ
 اَعْمَلُوا فَعَلْ مِيسِرْ مَا خَلَقَ لَهُ جِسْ كَامَطْلَبِ يَرْهَبُ كَجِسْ خُصْ كَلْنِ سَعَادَتِ مَقْدَرُ
 ہے وہ کسی سبب کے ساتھ مقدر ہے۔ تو اس کا سبب اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ اور وہ
 طاعت ہے۔ اور جس شخص کے لئے بدبختی مقدر ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی سبب سے مقدر ہے
 اور وہ یہ کہ وہ اسبابِ سعادت پر کاربند ہونے میں مستی کرتا ہے۔ اور کبھی اس مستی کا باعث
 یہ ہوتا ہے کہ اُس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ اگر تم خوش قسمت ہوں تو عمل کی ضرورت
 نہیں۔ اور اگر بدبخت ہوں۔ تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ جیل ہے۔ کیونکہ وہ اتنا نہیں
 سمجھتا کہ اگر خوش قسمت ہوا۔ تو اسی لئے خوش قسمت ہو گا کہ وہ خوش قسمتی کے اسباب یعنی
 علم و عمل پر چلتا ہے۔ اگر یہ اسباب اس کو میسر نہ ہونے۔ اور وہ ان پر نہ چلا۔ تو یہ اُس کی
 بدبختی کی نشانی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فقیہ بننے کی تمنا کرتا ہے۔ جو امامت کے درجہ کو
 پہنچا ہوا ہو۔ تو یہ مشورہ دیا جائیگا کہ علم پڑھو۔ خوب کوشش اور کاتار محنت کئے جاؤ۔ اور
 وہ کہے کہ خدا نے ازل میں میری امامت کا درجہ لکھ دیا ہے۔ تو میں اس کوشش کا محتاج نہیں ہوں
 اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جہل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے
 تو اس کو یہی کتا پڑ گیا کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال جاگزین ہو گیا ہے۔ تو یقیناً تیرے لئے
 ازل ہی سے جہل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو ازل سے امام رکھا گیا ہے۔ اُس کے لئے آیت
 بھی مینا ہوتے ہیں۔ اور وہ ان اسباب کو کام میں لاتا ہے۔ اور وہ ایسے ہیودہ خیالات اور
 وسوسوں کو دور کرتا رہتا ہے جو اس کو مستی اور نا کارہ پن پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ
 جو شخص کوشش نہیں کرتا۔ وہ قطعاً امامت کا درجہ نہیں پاتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا
 ہے۔ اور اس کے لئے کامیابی کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حصول غرض کی تباہی
 پہنچ رہی جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ برابر اپنی کوشش پر قائم رہے۔ اور کوئی مانع ایسا پیش نہ آئے
 جو اس کی رفتار کو روک دے۔

اس لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سعادت اُس شخص کا حصہ ہے جس کو خدا تعالیٰ
 نے قلبِ سلیم عطا کیا ہے۔ اور سلامت قلب ایک ایسی صفت ہے۔ جو کوشش سے حاصل

کی جاتی ہے جس طرح فقہ نفس اور فقہ امامت کو شش سے چل کی جاتی ہے، کچھ بھی فرق نہیں۔ ہاں مشاہدہ حکم میں بندوں کے مختلف ہیں۔ بعض غایت کو دیکھتے ہیں۔ کسان کا انجام کس حالت پر ہوتا ہے۔ اور بعض ابتدا کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نازل میں کیا لکھ دیا ہے۔ اور یہ لوگ اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ کیونکہ غایت ابتدا کے تابع ہے بعض ماضی و مستقبل دونوں سے دست بردار ہیں، وہ ابن الوقت ہیں۔ یہ لوگ موجودہ حالت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور خدا کی تقدیر کے مواقع پر راضی ہیں۔ وہ پہلے سائے لوگوں سے افضل ہیں۔ بعض حال و ماضی و استقبال سب سے کنارہ کش ہیں۔ ان کا دل حکم میں مستغرق اور مشغول میں مصروف ہے۔ یہ درجہ سب سے بالاتر ہے +

(۳۰) الْعَدْلُ

(منصف یعنی فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا)

عَدْلُ کے معنی عادل۔ اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ حتیٰ المقدور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا احوال آسمان سے لیکر زمین تک تعلق رکھتے ہیں، ظلم حاصل کرے۔ حتیٰ کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے مکر اور سہ کر غور و فکر کے کسی قسم کی کمی یا قصور نہ پائیگا۔ تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دیگی۔ اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دیگا۔ اس وقت عدل خداوندی کے معانی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی جسمانی و روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں۔ اور ہر شے کو اس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد (عالیٰ حوصلہ) ہے۔ اور ہر چیز کو اس کی مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدل ہے + چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آسمان اور ستارے ہیں۔ خلق نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے +

زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اس پر پانی کو جگہ دی ہے۔ پھر پانی پر ہوا کا مقام

بنایا ہے۔ اور ہما پر سامان قائم کئے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ تو سامان نظام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کے لئے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اکثر لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ لہذا ہم عام لوگوں کے فہم و ادراک کا لحاظ رکھ کر کہتے ہیں کہ انسان کی طرح اپنے بدن کے متعلق غور کرے، جو مختلف اعضا سے مرکب ہے۔ جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پہلے تو خد نے ہڈی۔ گوشت اور چرم سے مرکب کیا ہے۔ ہڈیوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے۔ اور گوشت کو ان کا غلاف بنایا ہے۔ اور چرم گوشت کا غلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے۔ اور اندر کی چیز باہر رکھی جا تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔

اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے۔ تو ایک اور مثال سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضا مثلاً ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھیں۔ ناک اور کان پیدا کئے ہیں۔ تو وہ ان اعضا کے پیدا کرنے میں تو جواد ہے۔ اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عدل ہے۔ مثلاً آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لئے بدن میں تمام مقامات کی برسبت زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ اگر اس کو گتھی پر۔ یا پاؤں پر۔ یا ہاتھ پر یا کھوپری پر بنایا ہوتا۔ تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا، وہ مخفی نہیں۔ اور اسی طرح اس نے اُتھول کو کنڈھوں سے متعلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کھولوں میں۔ یا گھٹنوں پر لگا دیتا۔ تو اس سے خلل آتا۔ وہ محتاجِ دلیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس میں جمع کئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظام خلل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے۔ تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائیگا۔ بالا جمال اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اُسی جگہ کے لئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے انہیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنانی جاتی۔ تو ناقص یا باطل یا خراب یا بد نما اور غیر متناسب ہوتی۔ ناک کو چہرہ کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایکے خسارہ میں بنایا ہوتا۔ تو اس کے موجودہ فوائد میں ضرور کمی آ جاتی۔ اور تمہارے اس کی حکمت کا تجویزی تہ لگ جاتا۔

درمخ ہو کہ سوچ کو جو خد نے چوتھے آسمان پر بنایا ہے۔ تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے بلکہ اس نے سچا کیا ہے۔ اور اس کو ایسے مقام پر رکھا ہے۔ جو اس کے مقاصد حاصل ہونے

کے لئے مناسب ہے۔ مگر تم اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیونکہ تم کو عالم بالا اور عالم سفلی میں غور و فکر کرنے کی کم استعداد ہے۔ اگر تم ان میں نظر کرو۔ تو ایسے عجائبات ملاحظہ کرو جن کے آگے تمہارے بدن کے عجائبات پہنچیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ آسمان و زمین کی آفرینش لوگوں کی آفرینش سے بڑی ہے۔ کاش کہ تم کو اتنی توفیق ہوتی کہ اپنے نفس کی عجائبات کو سمجھتے اور اس میں اور اس کے ارد گرد کے اجسام میں غور کرنے سے فراغت پاتے۔ تاکہ اس زمرہ میں شریک ہو جاتے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحٰنَہٗ اَیَّاتِنَا رِیَافَاۃِی وَفِیۡۤ اَنۡفُسِہِمْ عِزِّیۡ عَظِیۡمٌ ہم ان کو اپنے نشان زمانے میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائی گئے۔

یہ مرتبہ تو تم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارہ خدا نے فرمایا ہے کہ وَكَذٰلِكَ نُرِیۡہُمْ مَّكَلُوۡتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَكُوۡنُ مِنَ الْمُوۡقِنِیۡنَ یعنی اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں تاکہ وہ ارباب یقین میں شامل ہو جائے۔ اور اس شخص کے لئے آسمانوں کے دروازے کیونکر کھولے جائیں گے جس کو دنیا کے فکر و تردد نے اپنے دھندوں میں غرق کر رکھا ہو۔ اور حرص و ہوا نے اپنا غلام بنالیا ہو۔

الغرض یہ بیان اس ایلیہ اسم کی راہ معرفت کی پہلی منزل دکھانے کے لئے ایک اشارہ تھا۔ اس کی پوری پوری شرح کے لئے کئی بڑے دفتر درکار ہونگے۔ اور اسی طرح ہر اسم کے معنی کی شرح۔ کیونکہ تمام اسماء افعال سے مشتق ہیں جن کا سمجھنا افعال اور ان اشیاء کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے موجود ہیں۔ اور جو شخص ان کا محفل یا علم نہیں کھتا پس اس کے پاس ان کے متعلق محض تفسیر و لغت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کا مفصل علم تو حاصل ہونہیں سکتا۔ کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ رہا بالا جمال علم، سو وہ مقدور بجز حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی بیان پر بندہ کو اسماء کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اتنی نعمت بھی تمام علوم کو حاوی ہے۔ اس قسم کی کتاب سے مدعا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی اور موٹی باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ بس۔

تنبیہ۔ عدل سے بندہ کا جو حصہ ہے وہ مخفی نہیں۔ اپنی صفات کو اعتدال پر لانے کا پہلا حق یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل دین کے ارشاد کا پابند بنائے۔ اور اگر کہا

نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنا دیا تو وہ ظلم کا مرکب ہو گا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا اور اس کی تفصیل تمام حدود و شریعت کی رعایت ہے۔ اور ہر شخص کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہئے وہ ظاہر ہے +

لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ ظلم ایسا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع بخانی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں۔ کتابوں۔ اور اموال سے بھرا ہوا غرانا نہ کھولے۔ اور اس مال کو غنی لوگوں کو فے ڈالے۔ اسکو اہل علم کے حوالہ کرے اور ان کو قلعوں کی گنجیاں دیدے۔ کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے۔ اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالہ کرے۔ تو اس نے نفع تو پہنچایا۔ لیکن اس نے ظلم بھی کیا۔ اور عدل سے کنارہ کشی کی۔ کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا۔ اور اگر مریض کو دوائیں پلانے، پچھنے کا تو فیصد کھولنے میں ایذا دی اور جبر کیا۔ اور مجرموں کو مارنے۔ ماتھے پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی تو وہ عادل سمجھا جائیگا۔ کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے +

دین کی حجت سے اس صنف کے مشاہدہ میں بندہ کا حصہ اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس کی تدبیر اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں۔ کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں۔ اور دینی ہی ہیں عیسوی چاہئیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی۔ جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی۔ جیسے کہ اگر مریض کو پچھنے نہ لگوئے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے۔ جو پچھنے کی رو سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انگارہ اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے +

زمانہ کو بڑا بھلا نہ کہنا چاہئے۔ اور نہ اشیا کو فلک سے منسوب کرنا چاہئے۔ اور اس پر اعتراض کرنا چاہئے۔ جیسے عام لوگوں کی عادت ہے۔ بلکہ یہ سمجھ کر یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ہر کچھ ایک مناسب ترتیب سے اپنے شہادت کے ساتھ مرتب ہیں۔ اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے +

(۳۱) اللَّطِيفُ

(باریک بین)

اس نام کی معنی وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانتے۔ اور ان کو ان کے معنی کی طرف معنی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچاتے۔ جب فصل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے۔ تو لطیف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لئے متصور ہے +

خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے۔ اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی بلکہ ہر غرضی بات اس کے علم میں ایسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات۔ کچھ بھی فرق نہیں فعال میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شامل نہیں آسکتی۔ کیونکہ فصل کی مہربانی کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو۔ اور اس میں مہربانی کے معنی سمجھتا ہو جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا۔ اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طویل چاہتی ہے۔ اور امید نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسیوں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ہاں اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جاسکتا ہے +

خدا کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے۔ تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے۔ خواہ رات کا اندھیرا ہو۔ زاور کوئی اس کو سکھاتا ہے۔ اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ اندھے کو تولد کر چوہہ ملتا ہے۔ اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیلاہونیکے وقت دانت نہیں بناتا۔ کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چلنے کے لئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اُگاتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک ڈاڑھیں ہیں جو طعام کو پیسنے کے لئے ہیں۔ اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں۔ اور ایک سامنے کے دانت ہیں۔ جو کاٹنے کی خاطر ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام طعام کو دانتوں کی مٹی میں ڈالنے کے کام

پر امور کرتا ہے +

ایک لقمہ کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے۔ جو بندہ کو بلااشت و فتنہ آتا ہے۔ اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا۔ کسی نے بیج بویا۔ کسی نے سینچا۔ کسی نے فصل کو کاٹا۔ کسی نے کھدیاں سے غلہ نکالا۔ کسی نے اس کو پیسا۔ کسی نے گوندھا۔ کسی نے پکایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل اختتامِ بحث ہے +

الغرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا جو ادا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی موصود ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام مناسب میں رکھا ہر عدل ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی لطفیف ہے۔ اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اس کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا +

بندوں پر اس کا ایک لطف یہ ہے کہ اُس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے۔ اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے +

ایک لطف یہ ہے کہ تموزی سی بہت یعنی دیوی عمر میں خفیف کوشش کرنے پر ان کو ابدی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ اس عمر کو ابد کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں +

ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں سے صاف دودھ۔ اور سخت پتھر و سلف سے نفیس جواہر۔ اور کمی سے شہد۔ اور کیرے سے ریشم۔ اور سب سے موقی پیدا کرتا ہے۔ ان سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گنہگار سے لطف سے پیدا کر کے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ۔ اپنی امانت کا حامل۔ اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے۔ اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا +

تعلیل اس وصف سے بخیر کا خاص حصہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ خدا کی طرف بلانے۔ اور سعادتِ آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ ملامت کرے۔ بلا اس کے کہ تحقیق ستمی۔ لڑائی اور تعصب کرے +

سچا لطف جس میں قبولِ حق کی ایک شش موجود ہوتی ہے۔ وہ پاک عادت

انچھنے صائل افدنیک اعمال ہیں۔ کیونکہ چکی چٹری باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ مؤثر اور
پُر لطف ہوتے ہیں *

(۳۲) الْخَبِيرُ

(آگاہ۔ دانائے عالم۔ عارف)

خَبِيرُ وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں۔ عالمِ سفلی اور عالمِ بالا میں کوئی
بات ہو۔ کوئی ذرہ حرکت کرے۔ یا ساکن ہو۔ کوئی جان بیدار ہو۔ یا مفلن ہو۔ اس کو ہر بات
کی خبر ہوتی ہے۔ اور سنے کے رُوسے علیہ ہے۔ لیکن علم کو جب باطنی جمیدوں سے
مُشَوَّب کیا جائے تو وہ خبیوۃ کہلاتا ہے۔ خبیوۃ دالے کو خبیو کہتے ہیں *

تبیغیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے اپنے بن
اؤلج کے عالم میں جاری ہوتی ہو، خبر رکھتا ہو۔ قلب جن جھپی ڈھکی بُرائیوں سے متصف ہو جاتا
ہے مثلاً بباطنی خیانت، دُنیائے دون کے لئے ہر وقت مائے مے پھرنا، بُرائی کی
نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا،
اور اندر کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری قبرت والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کو خوب
امتحان لیتا رہا ہو۔ اور اس کے کمر و تلبیس اور فریب کو اچھی طرح مانتا رہا ہو۔ اور اس کے
مقابلہ اور مخالفت کے لئے کربستہ ہو جائے۔ اور اس سے بچنے لگے۔ یا بندہ خَبِيرُ
کہلانے کا پورا مستحق ہے *

(۳۳) الْحَكِيمُ

(بُردبار)

حَكِيمُ وہ ذات ہے، جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت تھے
دیکھے۔ پھر بھی وہ غضب میں بیقرار نہ ہو۔ نہ اس کو غصہ عارض ہو۔ اور باندہ جو دُوسے قتل
کے وہ بے جوشگی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
كَوَلَوْ يُوَافِقُكَ اللَّهُ النَّاسُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِرٍ هَامِئِينَ دَابَّةً
یعنی اور اگر خدا لوگوں کی بد اعمالیوں پر گرفت کرنے لگے۔ تو روئے زمین پر کسی جان دار کو

زندہ نہ چھوڑے +

تنبیہ حکیم کے وصف سے بندہ کا حصہ ظاہری ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ حکم بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے۔ جو شرع و تفصیل کا محتاج نہیں +

(۳۴) الْعَظِيمُ

(بزرگ۔ بڑا)

واضع ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے چنانچہ کہتا کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے۔ اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض او عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے +

اسم عظیم دوم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری نظر آ جاتی ہے۔ دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور حاوی ہونا متصور نہ ہو جیسے زمین۔ آسمان وغیرہ۔ دیکھو نامی ایک عظیم مخلوق ہے۔ پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے لیکن یہ چیزیں نگاہ میں پوری کی پوری سما سکتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے بچنے کی اشیاء کے مقابلہ میں عظیم ہیں۔ اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اُس پر حاوی ہو یہی حال آسمان کا ہے۔ پس یہ چیزیں درکات بصر میں مطلقاً عظیم ہیں +

درکات بصیرت (جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں) میں بڑا تفاوت ہے بعض کی کثرت و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے۔ اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے۔ جن اشیاء کی حقیقت پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا حاوی ہونا متصور ہو سکے۔ اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں +

دوم وہ جن کا عقل کے احاطہ میں ناقصیت کسی طرح متصور ہو ہی نہ سکے۔ اور یہ وہ عظیم مطلق ہے۔ جو تمام عقول کی حدود سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کسی حقیقت اور بھید کو پا نا متصور میں آ سکتا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا بیان فن اول میں گذر چکا ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عظیم انیاء و علماء ہیں جن کی تھوڑی سی صفات کا بھی اگر کوئی عقائد تصور کرتا ہے۔ تو ہیبت و عجب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے

اور دل میں اُن کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہری اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں ماہر استاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیمہ ہے۔ کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے۔ تو اگر وہ اس کے برابر ہوگا یا اس سے بڑھ جائے تو یہی اس کی طرف اضافت کرنے سے عظیمہ نہیں کہلائیگا +

جو عظیمہ خدا کے سوا کسی اور چیز کے لئے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے۔ ایسا عظیمہ عظیمہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف اضافت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف خدا کی عظمت کے کیونکہ وہ عظیم مطلق ہے۔ بطریق اضافت عظیمہ نہیں +

(۳۵) الْغَفُورُ

(بہت بخشنے والا)

یہ اسم غَفَّار کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو غَفَّار میں نہیں کیونکہ غَفَّار کا مبالغہ منکر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فقال کا صیغہ کثرت فعل پر دال ہے۔ اور فَعُول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر دال ہے۔ پس وہ غَفُور ہے۔ بایں معنی کہ وہ پوری اور کمالِ غفران والا ہے جس کے وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے متعلق یہی پیچھے ذکر ہو چکا ہے +

(۳۶) الشَّكُورُ

شکُور وہ ہے جو قنوری سی طاعات کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے۔ اور چند روزہ عملوں کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے۔ اور جو کوئی نیکی کا کوئی کلمہ عوض سے اُس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا۔ اور جو کوئی عمن کی تعریف کرے، اُس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عمن کا شکر یہ ادا کیا + اگر عوض و جن کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکُور

مطلق کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے۔ اس کا شمار حصص نہیں ہے۔ دیکھو بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا

هَيْئًا مِمَّا اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ یعنی خوب مزے کے ساتھ کھا دینا، بعض اُن عملوں کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کئے۔ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے۔ اور پروردگار عالم جب اپنے بندوں کے عملوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو اپنے ہی فعل کی تعریف کرتا ہے۔ کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکوہ کھلا سکتا ہے۔ جس کو کچھ ملے اور شکوہ کرے، تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکر تہ ادا ادا کرے۔ وہ تو شکوہ کھلائے ہی نہایت ہی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو تعریف کرتا ہے۔ وہ اس قسم کی ہے۔ جیسے وَالَّذَا كَرِيْمُ اللّٰهُ كَيْفَ نَزَّلَ الْاَكْوَابَ (اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں) اور جیسے يَغْفِرُ الْعَبْدَ اِنْ اَتٰ اَدَابَ (کیا اچھے بندے تھے اگر بات بات میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے) وغیرہ اور یہ تمام خدا کا عطیہ ہے +

تنبیہ۔ بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکہ کیوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے حسان پائس کی تعریف کرے۔ اور کبھی اس کی نیکی کا کئی گنا عوض دے۔ اور یہ بات اچھی خصوصیتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَنْ كَذَبَ شَكَوَالنَّاسَ كَذَبَ كَلِمَاتُ اللّٰهِ (جو بندہ لگا شکوہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ کب ادا کرے گا) خدا کے حق میں اس کا شکر بہ ضرورت مجاز اور توسع کی قسم سے ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ تعریف کرے گا۔ تو اس کی پوری تعریف نہ ہو سکیگی۔ اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی طاعت خود اللہ کی ایک دوسری نعمت ہے۔ بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ عین اس کا شکر بھی ایک دوسری نعمت ہے +

اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرے۔ بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے۔ اور یہ بھی خدا کی توفیق اور نیکالی کے ساتھ ہے +

بندہ کے شاکر ہونے میں اور اس بات کے تصویر میں ایک باریک نکتہ ہے جس کو ہم نے کتاب احیاء علوم الدین کی کتاب الشکر میں بیان کیا ہے۔ وہاں ملاحظہ کرو یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں +

(۳۷) اَلْعَلٰی

(نبت اُونچا)

جنگلی وہ ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہوں۔ اور یہ اس لئے کہ علی، علو سے مشتق ہے۔ اور یہ اس علو (بلندی) سے ماخوذ ہے جو سفلی (پستی) کا مقابل ہے۔ اور وہ یا تو محسوس درجوں میں ہوتا ہے۔ یا غیر محسوس اور زینوں میں اور ان تمام جہاں میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں۔ اور یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں۔ جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو، اس کو علو مکانی ہے۔ اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اس کو رتبہ کا علو ہے۔ اور عقلی درجات احسنی درجات۔ درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے، جو سبب و سبب اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے مابین ہوتا ہے +

چنانچہ ہم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو۔ اور دوسری شے تیسری کی سبب ہو۔ اور تیسری چوتھی کی۔ اور مثلاً یہ سلسلہ دس درجوں تک چلا جائے۔ تو دسویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی۔ لہذا وہ سب سے اسفل ہے۔ اور پہلا سبب پہلے درجہ میں واقع ہے۔ لہذا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہو تو یہ فوقیت معنوی ہے مکانی نہیں۔ اور علو سے مراد فوقیت ہے۔ +

تدریج عقل کے معنی سمجھنے کے بعد واضح ہو کہ موجودات کی تقسیم متفاوت درجات میں عقل کی رو سے جس طرح بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام اقسام کے درجوں سے بالاتر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے برتر کوئی درجہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ وہ علی مطلق ہے۔ او جو اس کے سوا ہیں۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف سے نبت کرنے سے علی ہیں اور اوپر والوں کے مقابلے میں ساقط اور گھٹیا ہیں +

عقل کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور سبب پر تقسم ہیں۔ سبب سبب سے ایک درجہ اوپر ہے۔ پس مطلق فوقیت صرف سبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں منقسم ہے۔ اور زندہ مخلوقات کی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے۔ اور وہ حیوان ہیں۔ دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے علاوہ

عقلی ادراک بھی محال ہے۔ اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب رکاوٹ ڈالیں۔ اور وہ انسان ہے۔ دوسرے وہ جن کا ادراک مکہ رات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا ان مکملات میں مبتلا ہونا ممکن ہے، لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے۔ اور انسان جو ان سے اوپر اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر۔ پس وہ علیٰ مطلق ہے۔ کیونکہ وہ خود زندہ اور جہان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا۔ اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ ادھر بے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجے میں واقع ہوئی ہے۔ انتہائی رتبے میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اسی طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نام پہلے ادراک بصر کے لحاظ سے مقرر کئے گئے ہیں۔ اور عوام کا درجہ ہے۔ پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اور ان کو ان کے ادراک کے ادراک اور عقل کے ادراک میں معارضہ محسوس ہوا۔ تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لئے جن کو خواص نے سمجھ لیا۔ اور عوام نے نہیں سمجھا جن کا ادراک حواس ظاہری سے آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جو جانوروں کا درجہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض لائق نہیں کی رُو سے، اور علو کا تصور ظرف مکانی کی رُو سے۔ اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی رُو سے سمجھتے ہیں۔

اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ کیونکہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔ گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے۔ اور وہ ذات موجودہ و اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقادیر کے ساتھ متقدر ہونے سے منزہ ہے۔ وہ رتبہ میں سب کے سب اجسام کے اوپر ہے۔ لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جو ذکر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے۔ پس جو عرش سے بھی بالا ہو گا۔ وہ سب بالا ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کلمہ کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے۔ جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہو گا، جو سلطان سے نیچے ہیں یا وہ آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھا ہے واقعی ہنسی کے لائق ہے اور باہمنہ

اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کن کن درجہ پر بیٹھتے ہیں، تو اس کو کنا پڑیگا کہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ پر بیٹھتا جو اس کے سر پر بنی ہوئی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے بلکہ اس کے پہلو پر بیٹھتا ہوگا۔ تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہیگا کہ تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جلتے ہو۔ اجماع اس فوقیت سے مراد ترتیب کی فوقیت اور صدر کا قرب تھا۔ نہ کہ سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو صدر مراجع مجلس کا مستند ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے۔ جو صدر سے دُور ہے۔

اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس حقیقت کی دو طرفیں ہوں۔ اس میں بلا تینیں ایک طرف کو فوقی اور علوی سے اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کہتے ہیں۔

تنبیہ۔ بندہ کا علیٰ ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ انبیاء و ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہو کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی جڑ نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن وہ علوی مطلق کے مقابل میں قاصر ہے کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ کل کے لحاظ سے اور دوسرا وہ وجود اور واقع کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ بطریق و جب۔ بلکہ یہ امکان اس کے مقابل ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جاسکے جو اس سے بھی بالا ہو۔

پس علیٰ مطلق وہ ہے جس کو بحسب جُوب فوقیت حاصل ہو۔ نہ کہ بالاضافہ اور نہ کہ بحسب جُود، جس کے ساتھ نقیض کا امکان متعارف ہو۔

(۳۸) الْکَبِیْرُ

کَبِیْرُ سے مراد صاحب کبریا۔ اور کبریا سے مراد ذات کمال ہے۔ اور کمال ذات کے معنی کمال وجود۔ اور کمال وجود میں دو باتیں شامل ہیں:-

پہلی بات اس کا اذلی ہوا بدی و دام ہے۔ پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں، وہ ناقص ہے۔ اور اسی لحاظ سے کسی انسان کی عمر ماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کَبِیْرُ

کہتے ہیں جس سے مراد کبیر التین یا لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اس کو عظیم التین نہیں کہتے۔ کیونکہ اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیمہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس جب شخص کی عمر کمالات ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہو۔ تو وہ ذات جو ان کے سے آبد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے ۲۔
تو بطریق اولیٰ کیونکہ ہے +

دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے۔ پس جس شے کا وجود فی نفسہ کمال ہو۔ جب وہ کمال اور کبیر ہو۔ تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو۔ سب پہلے کمال اور کیونکہ ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے کبیرہ کمال شخص ہے جس کی صفات کمال صرف میں یا بندہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ پس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے +

بندہ کمال اس کی عقل۔ پرہیزگاری اور علم میں ہوتا ہے۔ پس کیونکہ وہ عالم اور پرہیزگار شخص ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کا پیشوا ہو۔ جس کے نور اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص صاحب علم ہو کہ عمل بھی کرے وہ عالم بالائیں عظیم کہلاتا ہے +

(۳۹) اخفیظ

(نگہبان)

حقیقت بہت بڑی نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی حفظ کے معنی کو سمجھو ہی سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اور حفظ دو طرح ہے :-

ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے مقابلہ میں اعدام ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان۔ زمین۔ ملائکہ وغیرہ کی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ چھوٹی عمر والی موجودات کا حافظ ہے +

دوم۔ جو حفظ کے زیادہ ظاہر معنی ہیں وہ متعدی اور متضا و چیزوں کو ایک دوسری سے بچانا ہے۔ اور اس متعدی سے وہ متعدی ایسے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے

کیونکہ وہ دونوں طبعا ایک دوسرے کے مخالف۔ اور ایک دوسرے پر تعدی کرنے والے ہیں۔ یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یا آگ، پانی کو بخار کی صورت میں بدل کر ہوا بنا دیتی ہے۔ اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور معاندت ظاہر ہے۔ جو ایک دوسرے کو دبا جاتی رہتی ہیں۔ اس طرح رطوبت اور یبوست میں جو مخالفت ہے، ظاہر ہے۔ اور تمام اجسام ارضی انہیں مخالف ارکان سے مرکب ہیں۔ کیونکہ جاندار کے لئے حرارت غریزی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہے تو زندگی نہ ہے۔ اور رطوبت بھی ضروری ہے، اگر اس کے بدن کی غذا ہوتی ہے، جیسے خون وغیرہ۔ اور یبوست لازم ہے، جس کے ساتھ اس کے اعضا منقبض اور باہم پیوستہ و چسپاں رہتے ہیں۔ خصوصاً وہ اجزاء جو سخت ہیں، جیسے ہڈی۔ اور برودت بھی ضروری ہے۔ جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ معتدل رہے۔ اور باطنی رطوبتوں کو قویٰ جلانے اور تحلیل کرنے نہ پائے +

یہ چاروں ارکان باہم متضاد ہیں اور متضاد ہی اور متضاد ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے چمڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے مگر وہ ان کی حفاظت کرتا تو وہ باہم بگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے پھٹ جاتے۔ اور ان کی باہمی ترکیب و امتزاج باطل ہو جاتا۔ اور وہ مٹنے باطل ہو جاتا جس کو ترکیب و مزاج کے ساتھ قبول کرنے کے لئے وہ مستعد ہوا تھا +

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہلے تو تعیل قوئے سے اور پھر ادا و مغلوب سے

کرتا ہے +

تعیل یہ ہے کہ مثلاً قوت بار و کا درجہ قوت حار کے برابر ہو۔ تاکہ جب وہ دونوں جمع ہوں، تو ایک دوسری پر غالب نہ ہو سکیں۔ بلکہ ایک دوسری کی مدافعت کریں۔ کیونکہ جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی تو مغلوب کون ہو۔ پس وہ ایک دوسری کا مقابلہ کریں اور ان کے مقابلے اور برابری کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے۔ اسی سے مراد اعتدال و مزاج ہے +

دوم مغلوب کو اس چیز کے ساتھ ادا دینا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے غالب کا مقابلہ کرے۔ مثلاً حرارت و برودت کو فنا کرتی اور سوکھاتی ہے۔ پس جب وہ غالب آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور حرارت اور یبوست غالب آتی ہیں

اور ضعیف کی امداد سر و ترجم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ پانی ہے پیاس کا مطلب یہی ہے کہ سر و ترجمہ کی ضرورت پیش آتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے سر و تراشیا برو دت اور رطوبت کی مدد کے لئے بنائی ہیں کہ جب ایک ان میں سے غالب ہو، تو اس کی مخالف چیز کو مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے۔ اور یہ امداد ہے۔ اور یہ غذا و دوا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کام آتے ہیں۔ اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرمانے سے یہ امداد تکمیل کو پہنچی ہے۔ اور یہ تمام امور حیوانات اور متضاد اجزاء کے مرکبات کے بدنوں کی حفاظت کے لئے ہیں۔ اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخلی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی ہلاکت کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ جیسے خونخوار درندے اور جانی دشمن۔ پس ان سے محفوظ رکھنے کیلئے چند ایسے جاسوس پیدا کئے ہیں، جو دشمن کے قریب آنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ اور وہ اس کے مقدمہ ابھیش ہیں۔ جیسے آنکھ کاں وغیرہ۔ پھر اس کے لئے طاقتور ہاتھ۔ اور سحر عطا کئے ہیں۔ جن میں سے بعض مدافعت کا کام دیتے ہیں، جیسے زہرہ اور دھال۔ اور بعض خارجہ جیسو نکوار۔ چھری۔ بندوق وغیرہ۔ پھر بسا اوقات انسان فح آفت سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کو آلا گریز سے مدد دی ہے۔ اور پاؤں سے چلنے والے جانداروں کے لئے پاؤں ہیں۔ اور پر پٹے کے لئے بازو ہیں +

اسی طرح خدا نے جملکت محمدیہ کی حفاظت عالم علوی و عالم سفلی کے ذریعے اور پستے پستے پر عادی ہے۔ یہاں تک کہ میوے کے گودے کو سخت چھلکاؤ پونے کی طراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ ہے۔ اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں تاکہ ان سے بعض تلف کرنے والے جانداروں کا دفعہ ہوتا ہے۔ پس کانٹے نباتات کے ہتھیار ہیں۔ جیسے حیوانات کے ہتھیار سنگ۔ پتھے اور ٹھپیاں ہیں۔ بلکہ پانی کے قطرہ قطرہ کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہیں۔ جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں +

دیکھو اگر پانی کو کسی برتن میں مدت تک پڑا رہنے دیا جائے۔ تو وہ ہوا بن جاتا ہے اور ہوا اس سے تری کی صفت دور کر دیتی ہے +

اگر تم پانی کے کسی برتن میں اٹھلی ڈال دو۔ اور پھر اس کو نکال کر اٹھی کرو تو اس سے

ایک قطرہ نیچے کو ڈھلک آئیگا۔ لیکن اُنٹھکی کے سرے پر اگر رچ جائیگا۔ اُنٹھکی سے جدا نہ ہوگا جلا نہ کہ پستی کی طرف بہنا اس کا طبعی خاصہ ہے۔ اگر وہ بہ جائے تو چھوٹا ہونے کے باعث ہوا کے غلبہ سے فنا ہو جائیگا۔ اسی لئے وہ برابر جھکا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے ساتھ باقی تری بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گرتا ہے ہوا اُس کو اپنی جنس میں ملا لینے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے جب کہ وہ کمزور اور اُس کا مخالف (یعنی ہوا) طاقتور ہوتا ہے۔ اور اُس کو باقی تری کی املا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اس پر ہوتا ہے + حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ میں نے ہر لونڈ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوند زمین میں اپنی قراگاہ پر جا پہنچتی ہے + اور حق یہ ہے، اربابِ بصائر کا باطنی مشاہدہ اس پرالات کرتا ہے۔ غرض اس سید پر نہ صرف تقلید کی رُو سے یقین کرنا چاہئے۔ بلکہ از روئے عقل بھی اس کو درست ماننا چاہئے + خدا کا آسمان و زمین اور ان کی درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے۔ جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے۔ اور اسی سے اس اسم کے معنی معلوم کئے جاسکتے ہیں نہ صرف لغوی اشتقاق کے سمجھنے سے۔ اور مجمل طور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے حفیظ وہ ہے، جو اپنے اعضا اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنے دین کو غضب کے حملے۔ شہوت کے فریب۔ نفس کے مکر، اور شیطان کے دوسو کے سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے قریب ہے۔ اور ان پر بادیِ بخش مشکلا لے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے +

(۴۰) اَلْمُقِیَّتُ

(مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانوالا)

اس کے معنی ہیں غداؤں کا پیدا کرنے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی کھانے کی چیزیں بدلوں تک پہنچانے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی معرفت بدلوں تک پہنچانے والا۔ پس مُقِیَّتُ، رازق کا ہم معنی ہے، لیکن اس کی نسبت خاص ہے۔ کیونکہ رزق غذا اور غذا

کے سوا دوسری چیزوں کو شامل ہے۔ اور غذا وہ چیز ہے جو صرف قوام بدن کو کافی ہو سکے +
مُیَقِّنَاتٌ، مستولے (غالب) اور قادر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پہلا قدرت
 اور علم کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ ان معنوں پر خداوند تعالیٰ کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ وَ
 كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا یعنی اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور قادر ہے +
 غرض اس لحاظ سے **مُیَقِّنَاتٌ** کے معنی میں قدرت اور علم کا مفہوم داخل ہے
 علم کا بیان تو گزشتہ جگہ۔ قدرت کا بیان آگے آئیگا۔ اس معنی کی رو سے خدا کی صفت **مُیَقِّنَاتٌ**
 صرف صفت قادر کی نسبت اور صرف صفت عالم کی نسبت زیادہ مکمل ہے کیونکہ
 وہ اکٹھا دونوں میں پڑا ہے۔ اور اس جہت سے یہ اسم تراویف سے نکل گیا +

(۴۱) الْحَسْبُ

(کافی)

حَسْبُ سے مراد ہے کافی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی اس کا ہو جائے، وہ اس
 کے لئے کافی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب کے لئے **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ اس وصف کی
 حقیقت خدا کے سوا اور کسی کے لئے متصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو
 اس کی حاجت ہوگی۔ تو اپنے وجود۔ اور دوام وجود اور کمال وجود کے لئے ہوگی۔ اور خدا
 کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر
 چیز کے لئے کافی ہے نہ کہ صرف اشیاء کے لئے، یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ
 اشیاء کا وجود متحصل ہو۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود
 مکمل ہو۔ اور تم کو یقین بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جب تم کو کھانے پینے کی۔ اور زمین، آسمان اور
 سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی۔ تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے۔ اور وہ تمہارے لئے
 کافی نہ تھا۔ کیونکہ اسی نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی
 ہیں۔ وہی تمہارے لئے کافی ہیں۔ اور یہ بھی خیال تک نہ کرو کہ جو بچہ ماں کا محتاج ہے جو اس کو
 دودھ پلاتی ہے۔ اور پرورش کرتی ہے۔ اللہ اس کا **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ بلکہ اللہ
 ہی اُس کے لئے کافی ہے جس نے اُس کی ماں کو پیدا کیا۔ اور اُس کے پستانوں میں دودھ
 بنایا۔ اور بچے کو دودھ پینے کی ہدایت کی۔ اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی۔

یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پینے دیا۔ پس انہیں اسباب کفایت حاصل ہوئی ہے۔ اور اُسے
اکیلا بچنے کے لئے ماں کو پیدا کرنے والا ہے +

اگر تم کہے کہا جائے کہ اکیلی ماں بچے کے لئے کافی ہے۔ تو تم فوراً ماں میں ماں ملا دو
اتنا کہنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ماں اُس کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ کا محتاج ہے۔
اور جب وہ دودھ نہ ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر کوئے یہ کہو گئے کہ ماں بچہ دودھ کا محتاج تو
ہے۔ مگر وہ دودھ بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوا۔
مگر تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ماں اور بچہ دودھ دونوں خدا کی
طرف سے ہیں۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں۔ پس وہ اکیلا شخص کے لئے کافی ہے۔ اور اس
کے سوا اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ بلکہ اشیاء ایک دوسری سے
متعلق ہوتی ہیں۔ اور سب کی سب خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں +

تنبیہ۔ بندہ کو اس وصف میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مگر بطریق مجاز بعید۔ اور لحاظ
سرسری نظر اور عن عام کے۔ مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گو وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیلئے
ہے۔ لیکن وہ فی الحقیقت کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فی الحقیقت کافی ہو سکتا ہے
کیونکہ بنفسہ تو خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بنفسہ اپنے آپ کے لئے کافی ہے
تو غیر کے لئے کیسے کافی ہو سکتا ہے +

بندہ کا کافی ہونا خلق عام کے لحاظ سے اس لئے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مستقل
بالکفایت ہے۔ تو بھی وہ اکیلا کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایسے عمل کا محتاج ہے۔ جو اس کے
فضل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو۔ کم از کم ایک کا محتاج ہوگا۔ جو محل علم ہے۔ تاکہ وہ تعلیم میں
کافی بن سکے۔ اور ایک محدہ چاہئے، جو کھانا پینے کی جگہ ہوتا ہے۔ تاکہ وہ بدن میں کھانا
پہنچانے کے لئے کافی ہو سکے۔ علاوہ ان کے وہ اور بہت سی اشیاء کا محتاج ہوگا جس کا کوئی
شمار نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور خدا کا کافی
ہونا اس لئے صحیح ہے کہ وہ خالق فعل ہے۔ اور خالق محل ہے۔ اور شرائط قبول کا خالق ہے +

بندہ کا کافی کہلانا سرسری نظر سے اس لئے ہے کہ بربا اوقات ایک فاعل پر نظر
پڑتی ہے۔ اور اس کے سوا اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا۔ پس وہ دیکھتا ہے یہ فاعل
ہی کافی ہے حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے +

ہائی بندہ کا حصہ جو اس اسم سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی ہمت و ارادہ میں خاص اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کا ارادہ نہ کرے۔ نہ جنت کی خواہش رکھے۔ نہ اس کا دل و دماغ سے بچنے کی تدبیریں کرنے میں مصروف ہے۔ بلکہ خاص خدا کے خیال میں ڈوبا ہے۔ اور جب اس کے جلال کا پرتو اس پر پڑے تو کہے "بس یہی مجھے کافی ہے۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ درکار نہیں۔ باقی شیا خواہ مخواہ سے جائیں یا رہیں +

(۴۲) الْجَلِيلُ

(بزرگ قدر)

جلیل کے معنی جلال کی صفتوں سے موصوف۔ اور جلال کی صفتیں ہیں۔ غنی، مملک، نعمت مند، علم، قدرت وغیرہ۔ جو پیچھے مذکور ہو چکی ہیں + پس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے۔ اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو۔ اس کی جلالت اسی قدر ہے جتنی صفتوں سے وہ موصوف ہو +

جلیل مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کئیوں کا مطلب کمالِ انسانی ہے + جلیل کا کمال صفات ہے۔ اور صفات سب کی سب اور اک بصیرت کی طرف منسوب ہیں بایں ایشیت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی۔ صفات جلیل جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں، جو اس کو دماک کرتی ہے۔ تو ان کو جمال کہتے ہیں۔ اور ان سے نصف ہونے والا جمیل کہلاتا ہے +

اسم جمیل اہل میں صورت ظاہری کے لئے موضوع ہے۔ جو نظر سے محسوس ہوتی ہے۔ جب کہ وہ اس طرز کی ہو کہ نگاہ پسند کرے۔ پھر وہ صورت باطنی کے لئے منقول کیا گیا جو بصیرت (عقلی نگاہ) سے ادراک کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے۔ غلام شخص سیرت جمیل رکھتا ہے۔ اس میں خلق جمیل ہے۔ اور یہ صورت نظر عقل سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے غرض کہ باطنی صورت جب کہ کامل۔ متناسب۔ اور ان تمام کمالات کی جامع ہو، جو اس کے لائق ہوں۔ اور جیسی چاہیں۔ تو وہ صورت بصیرت بالذات کے لئے جو ادراک کرتی ہے، پسندیدہ اور دلکش ہے۔ جس کے نظائے سے ایک ایسی لذت لطیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبح و شام و شعلوں کا نظارہ

کرنے والے کو محال نہیں ہوتا +

جمیل مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دلربائی ہے۔ وہ اسی کی ذات کے انوار و صفات کے آثار سے ہے۔ اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جس کو کمال مطلق محال ہو۔ اور اس کا کوئی ثانی وجود یا امر کا ثانی نہ ہو۔ اسی لئے اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا، اس قسم کی لذت و سرور محسوس کرتا ہے۔ جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمایاں پہنچ ہیں۔ بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معانی باطن کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعہ سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس امر کو ہم نے احیاء العلوم کی کتاب المحبۃ میں بیان کیا ہے +

پس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے۔ اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کے لئے محبوب و مشوق ہوتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں۔ جیسے ظاہری و پسند صورتیں محبوب ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک جو انھیں رکھتے ہیں۔ نہ کہ انھوں کے نزدیک +

تبلیغیہ۔ بندوں میں سے جلیل اور جمیل وہ ہے جس کی باطنی صفات اچھی ہوں۔ جن سے ارباب بصیرت کے دل لذت پائیں۔ رہا جمال ظاہری۔ سودہ ایک کم قدر چیز ہے +

۴۳۱) الْکَرِیْمُ

(بزرگ)

کَرِیْم، وہ ہے کہ جب قدرت پائے۔ تو معاف کرے۔ اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دکھائے۔ اور جب فیض لگے، تو توقع سے بڑھ کر دے۔ یہ نہ دیکھے کہ کس کو دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجت پیش کیجئے تو اس کو منظور نہ کرے۔ جو شخص اس سے التجا کرے، اس کو یوں ہی نہ ملے۔ بلکہ اس کو وسیلوں اور سفارشوں کا بھی محتاج نہ رکھے۔ پس جس میں یہ تمام صفات سچ مچ جمع ہوں۔ بناوٹی نہ ہوں، وہ کریم ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے +

تبیین۔ ان صفات سے مزین ہونے کا فخر کبھی کبھی بندہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔
لیکن صرف بعض امور میں، اور ایک قسم کی تکلیف سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کبھی کبھی کوہیم
کی صفت سے موصوف کیا جاتا ہے۔ لیکن کوہیم مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے
اور بندہ اس صفت سے کیوں نہ موصوف ہو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ”انجو رکی بیل کو کوہ نہ کو۔ کیونکہ کوہ مسلمان آدمی ہو سکتا ہے“
کتے ہیں کہ آنجو رکی بیل کو کوہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور اچھے نسل والا
درخت ہے۔ جس کا پھل گریب ہی سے باسانی آتا ہے۔ آجاتا ہے، نہ کاٹتے ہیں۔ اور نہ کوئی
آزار رساں چیز ہے۔ بخلاف کھجور کے۔

(۴۴) الرقیب

(نگبان)

مرقیب کے معنی علیکم و حقیقہ یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف
اور اس کا نگبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگبان ہو کہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو
اور اس پر لازمی طور سے ہمیشہ نظر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ گویا اس صفت کے مفہوم
میں علم اور حفظ داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم و ذائم ہیں اور اس شے
سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے۔

تبیین۔ بندہ کے لئے مراقبہ کا وصف اس وقت محمود ہے۔ جب کہ وہ خدا کے
لئے اور اپنے دل کے لئے ہو۔ اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
ہر لمحہ اس کا رقیب اور شاہد ہے۔ اور یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور شیطان
بھی۔ اور یہ دونوں موقع کے انتظاریں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کرے
لہذا وہ ان سے بچنے کی تدبیر کرے کہ ان کی گھاتوں۔ مکر و اور جست کرنے کے موقعوں کو
تاہم تاہم ہے۔ حتیٰ کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کرے۔ یہ مراقبہ ہے۔

(۴۵) الْحَبِيبُ

(دُعا قبول کرنے والا)

مُحِبِّبٌ وہ ہے، جو سائل کے سوال کو پورا کرے۔ دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول فرمائے۔ لاچار لوگوں کی ضرورت تہیا کرے۔ بلکہ التجا سے پہلے انعام دے۔ اور دُعا سے پیشتر بخشش کرے۔ اور وہ صرف خداوند تعالیٰ ہے۔ کیونکہ وہی حاجتمندوں کی حاجت کو ان کے سوال سے پہلے جاننا ہے۔ بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوقات کی حاجت روائی کے لئے کھانے۔ اور غذائیں بنائی ہیں اور تمام کے تہیتہ کے لئے اسباب و آلات پیش کر دئے۔

تَسْبِيحٌ۔ بندہ کو چاہئے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ پھر بندوں کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ یعنی خدا نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اُن میں سے سائل کا سوال پورا کرے۔ اپنے مقدور بھرسائل کی مدد کرے۔ یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو۔ تو نرمی سے جواب دے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ **وَاَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهِ** اور سائل کو نہ بھڑکنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **كُلُّ دُعِيْتُ اِلٰی كِتَاجٍ لَا حَبَبَ وَلَا هَدْيَ اِلٰی ذَنَاقٍ لَقِيلَتْ** یعنی اگر بکری کے پائے پکا کر بھی مجھے دعوت دیکھائے، تو میں قبول کر لوں۔ اور اگر ایک ذراع (جانور کی پنڈلی) بھی مجھے دیدہ میں دیکھائے، تو میں بخوشی لے لوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لیجانا اور ہرے قبول فرمانا محض دلاری کی غرض سے تھا۔ بعض کہنے اور متکبر لوگ جو ہر قسم کے ہرے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شان کو برتر سمجھتے ہیں۔ اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور التجا کرنے والے کے دل کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ خواہ اس کو سخت صدر پہنچے۔ ایسے لوگوں کا اس اسم کے سننے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

(۴۶) الْوَاسِعُ

(وسیع المعلومات وسیع القنا)

وَالْوَاسِعُ، سَعَةً (وسعت) سے مشتق ہے۔ اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے، جب کہ علم وسیع ہو۔ اور صاحب علم معلومات کثیرہ پر حاوی ہو۔ اور کبھی احسان و عطائے نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی لحاظ کرے۔ اور کسی تقدیر کو لو، بہر حال واسع مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علم کو لو۔ تو اس کی معلومات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں بلکہ اس کے کمات کھنچنے کے لئے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے۔ تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے۔ تو اس کی مقدرات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر سوت کو کسی ہی بڑی ہو۔ وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور اختتام کو پہنچے گی۔ اور جو ذات کسی طرف بھی اختتام پذیر نہیں ہے۔ وہ وسعت کے اسم کی زیادہ حق دار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی واسع مطلق ہے۔ کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ واسع کے مقابلہ میں غیر واسع یعنی تنگ ہے۔ اور جو وسعت کسی طرف پر مہتمی ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی اور وسعت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو۔ لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو۔ اور نہ کوئی طرف ہو۔ اس سے زیادہ وسعت تصور ہی میں نہیں آ سکتی *

تنبیہ۔ بندے کی وسعت علوم اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوں۔ تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو گئے۔ جسے کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو تنگدل کر سکے۔ نہ حاسد کا غصہ۔ اور نہ حرص کا غلبہ۔ تو وہ بھی واسع ہے۔ مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی واسع اللہ تعالیٰ ہی ہے *

(۴۷) الْحَكِيمُ

(حقائق اشیا کا عالم)

حَكِيمٌ کے معنی صاحب حکمت۔ اور حکمت سے مراد ہے فضل چیز کو افضل علم سے جاننا۔ اور تمام اشیا سے بزرگ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ :-

”خدا کی باتیں خدا ہی جانتے“

لہذا حقیقی حکیم ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کو افضل علم کے ساتھ جانتا ہے یعنی سب سے بڑی ذات خدا کی ہے۔ اور افضل علم وہی ہے، جہاں ولی و دائم ہو۔ اس کا نزول متصور نہ ہو۔ واقع کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے خفا، اور شبہ کا دخل نہ ہو۔ ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالیٰ متصف ہے +

اس شخص کو بھی حکیم کہہ دیا کرتے ہیں۔ جو عجیب عجیب صنعتی ایجاد بنائے۔ اور ان کی بناوٹ میں غریباں اور استحقاق پیدا کرے۔ اس صفت کا کمال بھی خاص خدا کے لئے ہے۔ لہذا وہ حکیم مطلق ہے +

مثبت ہے۔ جو شخص تہلکہ اٹھا کر جانتا ہو، مگر خدا کو نہ جانتا ہو۔ وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افضل شے کو نہیں جانتا اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ افضل علم ہے۔ اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے۔ جس کی نسبت علم ہو۔ اور خدا سے بڑھ کر کوئی شے بزرگ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے۔ وہ حکیم ہے۔ گو باقی تمام مرد و جنوں سے بے بہرہ ہو۔ اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو +

یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور بندے کی حکمت میں فرق ہے۔ جو خدا کی نسبت بندے کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے۔ خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے۔ اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاہم یہ علم تمام علوم سے زیادہ نفیس اور زیادہ موجب خیر ہے وَمَنْ أَدْرَاكَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَدْرَاكَ خَيْرًا كَثِيرًا یعنی جس شخص کو حکمت دی گئی، اس کو خیر کثیر دی گئی +

جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ جزئیات اور ٹکڑیاں باتوں میں بہت کم غوص کرتا ہے۔ بلکہ اس کا ہر کلام مفید اور نفعی اور اور سننے سے خیر ہوتا ہے۔ وہ دنیوی فوائد کا کم خیال کرتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والی بات کہتا ہے۔ اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت الہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا لوگ اس کے کلمات کو اکثر حکمت کہا کرتے ہیں۔ اور ان کے قائل کو حکیم کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال یا حضرت سلیمان علیہ السلام

کے یا قوال ہیں :-

(۱) دَاسُ الْحِكْمَةِ خَافَةُ اللَّهِ +

(۲) أَلَيْكُم مَّنْ كَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ

الْمَوْتِ فَأَلْعَاجُزُ مَن تَابَعَ نَفْسَهُ

هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي +

(۳) مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ قِيًّا لَكَ وَأَهْلِي +

(۴) مَن أَصْبَحَ مَعَاذًا فِي بَدَنِهِ ، أَحْيَانًا فِي

سَرِيرِهِ ، عِنْدَهُ قُوَّةُ يَوْمِهِ ، كَمَا مَأْ

حُتِرَتْ لَهُ الدُّنْيَا يَحْذَرُهَا +

(۵) كُنْ دَرَجَاتِكُنْ أَعْبَادَ النَّاسِ ، وَكُنْ

قَدِيمًا تَكُنْ أَشْكُرَ النَّاسِ +

(۶) الْبَلَاءُ مُؤَلَّلٌ بِالْمَنْطِقِ +

(۷) مَن حُزِنَ لِسَلَامٍ لَمْ يَرْكَبْهُ مَا لَا يَعْزِيهِ +

(۸) السَّعِيدُ مَن وَعِظَ بَعِيرِهِ +

(۹) الصَّمْتُ جَلَدٌ وَقَلِيلُ فَاعِلُهُ +

(۱۰) الْقَضَاعَةُ مَا لَا يَنْفَعُ +

(۱۱) الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينُ

الْإِيمَانُ كُلُّهُ +

(۱) سبک بڑی حکمت خدا کا خوف ہے +

(۲) دانا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو

میں رکھا اور آخرت کے لئے نیک کام کئے۔

عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہوا۔ اور

اللہ سے بیہودہ انتہائیں کرتا رہا +

(۳) تھوڑی اور کافی چیز اس چیز سے اچھی

ہے۔ جو زیادہ ہو اور بیہودگی میں ڈالے +

(۴) جو شخص تندرست ہے ، اور اپنے

گھر میں امن سے بے ، اُس کے پاس امن

بھرنے کی خواہش ہو ، گو یا دنیا ساری کی ساری

اُس کے کام آ رہی ہے +

(۵) پرہیزگار بنو تا کہ سب سے بڑے عابد

قرار پاؤ ، قناعت کرو تا کہ سب سے زیادہ

شاکر بنو +

(۶) مصیبت زبان کو لئے پُر ضرر ہے +

(۷) بندہ کی اچھی مسلمانانی رہے کہ جو امرِ ممد

اس کا نہ ہو اُس کو چھوڑ دے +

(۸) نیک سخت وہ ہے۔ جو دوسروں سے

خیرت پکڑے +

(۹) خاموشی حکمت ہے جس پر چلنے والے کم کریں

(۱۰) قناعت وہ مال ہے جو کم نہیں ہوتا +

(۱۱) صبر نصف ایمان ہے۔ اور یقین

پورا ایمان ہے +

غرض اس قسم کے کلمات کو حکمت اور ان کو قائل کو حکیم کہتے ہیں +

(۴۸) آلودود

(نیک بندوں کو دوزخ سے رکنے والا)

وَدُّودُ وہ ہے جو تمام مخلوق کے لئے بہتری چاہتا ہو۔ لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اہم رحیم کے معنی کے قریب قریب ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے۔ اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ رحیم کے افعال تو مرحوم کو ضعیف چاہتے ہیں۔ وود کے افعال نہیں چاہتے۔ بلکہ وود (دوستی) کا نتیجہ یہ ہے کہ بلا تحریک۔ آپ کے نعمت بخشے جانے پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرحوم کے لئے بھلائی اور حاجت روائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور رحم کے باعث درد دل کے مارض ہونے سے وہ منزہ ہے۔ اس طرح اس کی موذت (دوستی) یہ ہے کہ وہ بخشش نعمت۔ احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دوستی کے بے اختیار سیلان سے متبرک ہے۔ اس کی رحمت و موذت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے۔ تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ صرف اس کے ثمرہ اور فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس فائدہ ہی رحمت و موذت کا پھول ہے اور یہ خاص خدا کا حق ہے۔ مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسانی کا دتر دار نہیں ہے۔

تنبیہ۔ اللہ کے بندوں میں سے وود وہ ہے جو مخلوق کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ وہ شخص ہے۔ جو ان کو اپنے پر مقدم سمجھے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں موزع کا پل بن جاتا۔ تاکہ لوگ مجھے پر سے صحیح دستار گز جاتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ غصہ، کینہ اور جو تکلیف پہنچی ہو۔ وہ اس اشارہ و اشارت کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں جب کہ کسی باطن کا فر کے پھرانے سے آپ کا اگلا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اور چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْحِيْ فَاتَّخِذْهُ لِيَعْلَمُوْنَ یعنی الہی میری قوم کو ہدایت دے۔ کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکے۔ جو آپ ان کی فائدہ رسانی کے متعلق رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ”اگر تجھ پر جو کہ سبق ہیں سے بھی سبقت لے جاؤ

تو بدسلوکی کرنے والے سے نیک سلوک کرو۔ نہ دینے والے کو دے، ظلم کرنے والے کو شٹا کر۔

(۷۹) الْحَمِيدُ

(شریف - بزرگ)

کجیئد، وہ ہے جس کی ذات شریف جس کے افعال پسندیدہ۔ اور جس کی کراں قدر ہو۔ عرض جس کے شرف ذات کے ساتھ حسنِ فعال شامل ہو۔ اس کو عجیئد کہتے ہیں۔ اور ماجد بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مگر مقدم الذکر اسمِ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور گویا وہ الجلیل اور الوہاب اور الکویس کے معنوں کا جامع ہے۔ ان دونوں کے متعلق پیچھے ذکر گزر چکا ہے *

(هـ) الْبَاعِثُ

مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کھڑا کرنے والا)

بَاعِثُ، وہ ہے جو قیامت کے دن خلقت کو زندہ کرے گا۔ اور اہل قبر کو کھڑا کرے گا۔ بعث آخرت میں اُٹھائے جانے کو کہتے ہیں۔ اور اس اسم کو سمجھنا بعث کی حقیقت سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ علمی باتوں میں سب سے زیادہ باریک بات ہے اکثر لوگ اس کے متعلق مجمل نوہیات اور مبہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شگ ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک عدم ہے۔ اور بعثت از سر نو ایجاد ہے جو عدم کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی۔ مگر ان کا یہ خیال کہ موت عدم ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت عدم مفصل نہیں ہے بلکہ موتنے کی قبر یا تو مگ کا کڑھا ہوتی ہے یا گلستانِ جنت کا ایک چمن ہوتی ہے۔ اور موتنے یا تو خوش قسمت اور نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ یا بد نصیب اور زیرِ عذاب ہوتے ہیں۔ ہنگامہ گرد مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤَرِّضُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو موتنے سے فرح ہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں۔ مرنے جو اپنا فضل ان پر بکھا ہے اس سے خوش ہیں ۔

دوسرا گروہ بھی زندہ ہے۔ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ
میں کا فر مقتولوں کو پھار کر فرمایا تھا۔ ”دیکھئے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اُس کو درست
پایا۔ تم سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا، کیا تم نے بھی اُس کو درست پایا؟“

آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیونکر پکار رہے ہیں، جو دھپکے
ہیں۔ فرمایا ”تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ نیا دہ سننے والے نہیں ہو (یہ بھی سنتے ہیں)،
مگر جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے؟“

باطنی مشاہدہ ارباب بصائر کو بتلا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
قدم اس پٹاری نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے
والے کہتے ہیں مگر کیا جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے زندہ ہو گیا۔
اور اس بھید کی فوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے +

آں لوگوں کا خیال بھی بالکل بے سرو پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد
جو پہلی ایجاد جیسی ہے۔ بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے۔ جو پہلی پیدائش سے
بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائشیں نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سی پیدائشیں
ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَنُفِثُكُمْ فَمَا كَا تَعْتَمُونَ** یعنی تم ہم تم
کو ایسی حالت میں پیدا کرینگے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی
پیدائش میں خونِ لبہ اور مضغہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**
یعنی پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں پیدا کیا۔ بلکہ نطفہ خاک کی ایک پیدائش ہے۔ او
جما ہوا خونِ نطفہ کی ایک پیدائش ہے۔ اور رُوح کی پیدائش کے شرف و جلالت اور اُس
کے ایک امر ربانی ہونے کی وجہ سے اس مقام پر خدا نے فرمایا۔ **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پھر آخر کار) ہم ہی نے اُس کو گویا باطل، دوسری ہی
مخلوق کی صورت میں ابنا کھڑا کیا تو سبحان اللہ، خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو دسب، بنائے ہو
میں بہتر (بنا نے والا) ہے، اور فرمایا **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّنُوبِ قُلِ الذُّنُوبُ مِنْ أَمْرِ دُنْيِي**
یعنی تم سے سوچ کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ صیرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ پھر اس
رُوح کو پیدا کرنے کے بعد اور اہل کائنات حسیہ کا پیدا کرنا ایک علیحدہ پیدائش ہے۔ پھر قرآن کا پیدا
ہونا، جو ساتویں سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک پیدائش ہے۔ پھر سترہ سال کی عمر میں

کلمہ پیش کی عمریں عقل کا پیدا ہونا ایک اور پیدا ہونا ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ وَ
 كَذَلِكَ خَلَقْنَاكُمْ اَطْوَارًا اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی طرزہ طور میں بنایا ہے +
 پھر کئی شخص میں ولایت کی خاصیت کا ظاہر ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے اس
 کے بعد نبوت کی خاصیت کا ظاہر ہونا ایک اور ہی جدا گانہ پیدائش ہے۔ اور وہ ایک طرح کا
 بعثت ہے۔ اللہ تعالیٰ باعث ازل ہے۔ جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے۔ اور
 جس طرح شیر خواہ سچے کو تیز حاصل کرنے سے پیشتر اس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طرح
 تیز دالے کو عقل حاصل کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار
 ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ ولایت، پیدائش
 عقل کے اوپر ایک خاص طور کمال ہے جس طرح عقل، پیدائش تیز سے اوپر ایک جدا طور کمال
 ہے۔ اور تیز پیدائش جو اس سے اوپر ایک علاحدہ طور کمال ہے +

چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو مرتبہ خود ان کو حاصل نہ ہو جائے۔ وہ اس کو تسلیم
 نہیں کرتے۔ جتنے کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا سچ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ اس
 کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے۔ اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لئے
 لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات بلکہ ان کی اصیت سے منکر ہوتے ہیں اور
 دوسری پیدائش اور آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو
 دیکھا اور برتنا نہیں ہے۔ اگر صرف تیز کے درجہ تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل
 اور اس کے عجائبات کا نقشہ پیش کریں، تو وہ اس کو ماننے کے لئے کبھی تیار نہ ہو گا۔ پس جو
 شخص غیر حاصل شدہ پر ایمان لائے، وہ گویا غیب پر ایمان لایا۔ اور یہی تمام حسد و توں کی
 گنجی ہے +

جب طور عقل اور اس کے ادراکات اس کی پیدائش سابقہ۔ اور اکات سے
 کچھ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آخرت کی پیدائش کو نہایت ہی بعید ہے۔ لہذا دوسری
 پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس نہ کرنا چاہئے +

یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لئے مراتب کمال
 طے کرنے کے نیچے ہیں۔ جتنے کہ وہ اس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جہاں
 تمام کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قبول اور حجاب و مٹول

میں تہرہ درہتا ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اعلیٰ علیین پر ترقی کر جاتا ہے۔ ورنہ اسفل استافین میں گر جاتا ہے +

مطلب یہ کہ ان دونوں پیدائشوں میں لفظی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص نشأۃ (پیدائش) اور بعثت کے معنے نہیں جانتا۔ وہ اسم الباعث کے معنے نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان کی شرح طویل ہے، جانے دیتے ہیں +

تنبیہ۔ بعثت کی حقیقت کا مطلب ہے۔ مردوں کو دوسری پیدائش میں پیدا کر کے زندہ کرنا، اور جل سب بڑی موت ہے۔ اور علم سب پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں علم و جل کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے + جو شخص کسی دوسرے انسان کو جل سے علم تک ترقی دیتا ہے۔ گویا وہ اس کو موت سے نئی پیدائش میں لاتا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر زندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور یہی ماہ دکھائے۔ تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء اور ان کے وارث علما کا کام ہے +

(۵۱) الشہید

(حاضر)

اس اسم کے معنے علیہ کے معنوں سے ملتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اصناف کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہے۔ یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد ظاہر باتیں۔ پس اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ عَلِیْمٌ ہے اور اگر غیب اور چھپی باتوں سے نسبت دی جائے، تو وہ خَبِيرٌ ہے۔ اور اگر امور ظاہرہ سے نسبت دی جائے، تو وہ شَهِيدٌ ہے +

کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دیگا جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی محبت عَلِیْمٌ اور خَبِيرٌ کی محبت کے قریب قریب ہے۔ اس کو ہم دوبارہ لکھنا نہیں چاہتے +

(۵۲) الْحَقُّ ۹

(ثابت)

یہ باطل کے مقابلے میں ہے۔ اور تمام اشیاء اپنی اصدا کے مقابلے میں ظاہر

ہوتی ہیں +

جس چیز کی نسبت خبر دیا جاتی ہے، وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی۔
یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذاتہ مستنفع وہی ہے جو مطلقاً
باطل ہو۔ اور واجب بذاتہ وہی ہے جو مطلقاً حق ہو۔ اور ممکن بذاتہ مگر واجب بغیرہ
وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت
سے اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے وہ باطل ہے اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا
ہے۔ اس لئے وہ اس وجہ سے جو وجود کا افادہ کرنے والے سے متصل ہے۔ موجود ہے۔
لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ یعنی اُس کی ذات کے سوا
باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اور وہ اسی طرح ازلاً وابداً ایک ہی حال پر قائم ہے
مختلف حالات قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے ابد تک بن حث اللہ
وجود کی مستحق نہیں ہے۔ اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے۔ لہذا وہ بذاتہ باطل ہے۔
اور بغیرہ حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذاتہ ہے
اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے +

حق کے ایک اور معنی بھی ہیں، یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور
وہ موجود ذہنی ہے۔ جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ پس وہ اپنی ذاتی
حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے۔ اور جب عقل سے اُس کو نسبت دیکھانے جس نے
اس کی حالت معلوم کی ہے، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں
سے حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور معلومات میں سے حق کہلانے
کی زیادہ حقدار خدا کی معرفت ہے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ یعنی ازلاً وابداً معلوم کے
مطابق ہے۔ اور اس کی مطابقت لذاتہ ہے۔ بغیرہ نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے

جیسے اس کے فیکر و وجود کا علم کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی طبل ہو گیا +
اقوال کو بھی حق کہتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے۔ اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ کیونکہ وہ ازلا وابدًا لذاتہ صادق ہے، نہ کہ لغیرہ +

غرض کہ خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کتے ہیں۔ خواہ زبانی موجود کو حق کہیں، جس کو نطق کتے ہیں۔ بہر حال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے۔ جس کا وجود ازلا وابدًا لذاتہ ثابت ہو۔ اور اس کی معرفت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور اس کی شہادت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور یہ تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی سے نہیں +

تنبیہ۔ اس ہم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل سمجھے۔ خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگرچہ حق ہے، مگر بنفس حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے۔ کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذاتہ موجود نہیں ہے، بلکہ بذاتہ باطل ہے اگر حق تعالیٰ نے اس کو نہ بنایا ہوتا۔ تو اس کو خود بخود بن جانے کا کوئی حق نہ تھا +
اس لحاظ سے اِنْ تَوَلَّوْا یُطْلَبْ مِنْکُمْ جُنُودٌ اَنَا الْحَقُّ (میں حق ہوں) کا دعوے کرتا ہے وہ سخت خطا پر ہے +

پہلی تاویل یہ ہے کہ اَنَا الْحَقُّ سے مراد اَنَا بِالْحَقِّ ہے، یعنی میں حقیقتاً کے ساتھ ہوں۔ یہ تاویل بعید ہے۔ اس لئے کہ لفظوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور اس لئے یہ امر صرف اس قائل سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ حق کے سوا جو شے ہے، وہ بالحق ہے +

دوسری تاویل یہ کہ وہ حق تعالیٰ میں مستغرق ہے۔ جسے کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی چیز کی کلیت کو عادی ہو اور اس میں مستغرق ہو۔ تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے ع
اَنَا مِنْ أَهْلِهِ وَمَنْ أَهْلُهُ اَنَا

نہ شے میں تو شدم نہ تن شدم تو جاں شدی تاکس گویہ بجانیں من دیگرم تو دیگر می +

اس سے مراد استغراق ہے +

چونکہ اہل تصوف پرین حیث الذات اپنے نفس کی فنا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے۔
اس لئے ان کی زبان پر غالب احوال اسمائے باری تعالیٰ میں سے **هُوَ الْحَقُّ** جاری رہتا
ہے۔ کیونکہ وہ حقیقی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ذکر اس ذات کو جو فی نفسہ ہلاک ہونے
والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل یکپارچگی کے عادی ہیں، اس لئے ان کے
منہ پر اکثر اسم الباسر جاری رہتا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں۔ اور اکثر لوگ خدا کے
سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مخاطب ہیں۔ **أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ**
وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام اور خدا
کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کیا، صدیقین اس کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔
لہذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے مخاطب
ہیں کہ **أَوَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا** کیا تمہاری تسلی کی یہ بات
کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد (حال) ہے +

(۵۳) اَلْوَكِيلُ

(کارِ ساز)

وَكِيلٌ وہ ہے جس کے سپرد امور کئے جائیں۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔
ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں، اور وہ ناقص ہے۔ دوسرے جس کے سپرد تمام امور
ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں +

ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بذاتہ موکول الیہ
اجس کے سپرد کیا جائے (ہونے کا مستحق نہ ہو۔ بلکہ وہ موکول الیہ بنانے سے بنا ہو۔ اور یہ
ناقص ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کئے جائیں۔ اور اس کو
مختار بنایا جائے +

دوسرے وہ جو بذاتہ اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں۔ اور دل
اس پر اسرار رکھتے ہوں۔ کسی دوسرے کے اختیار لینے اور سپرد کرنے سے نہیں۔ بلکہ وہ خود بخود

اور بننا تو وکیل ہو، وہ وکیل مطلق ہے +
ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ وکیل جو سپروشد ہو
کو بلا کسی قسم کی کمی کے پورا کرے۔ دوسرے وہ جو پورا نہ کرے +
وکیل مطلق وہ ہے جس کے پیر و تمام شیا ہیں۔ اور وہ تمام کے اہتمام میں
لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور
اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر غل حاصل ہے +

(۵۵) اَلْمَتِّينُ

(استوار)

(۵۴) اَلْقَوِيُّ

(قوت والا)

قوت پوری قدرت پر اور ممانعت سخت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
اس حیثیت سے کہ حاوی اور پوری قدرت والا ہے قوی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ
وہ سخت قوت والا ہے متین ہے۔ اور یہ بیان قدرت کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے۔
جس کا ذکر آئندہ آئیگا +

(۵۶) اَلْوَلِيُّ

(محب۔ مددگار)

وَلِيُّ: محبت و مددگار ہے، اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے اس
کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں کہ وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اور دین کے
غیر خواہوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَعْنِی اللہ مولا
کا محبت و مددگار ہے۔ اور فرمایا کَذٰلِكَ يٰۤاَبَا النَّاسِ اَللّٰهُ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ یعنی ایسا اس لئے ہے کہ اللہ مومنوں کا مولے یعنی ناصر و مددگار ہے۔
اور کافروں کا کوئی مولے نہیں ہے۔ اور فرمایا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ اَنْ تَاُوْا دُیْنِی
یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیگے +

تبیین بندوں میں سے ولی وہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار
کرے اور ان کو مدد دے۔ اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے۔ اللہ کے دشمن نفس اور

شیطان ہیں۔ پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑے۔ اور اللہ کے کام میں مدد دے۔ اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے۔ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ وہی بندوں میں سے ولی ہے۔

(۵۷) الْحَمِيدُ

(مستحق حمد)

حمید، وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ اور جس کی ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے۔ اور ابد تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہیگا۔ اور یہ معنی جلال اکمال کی ہفتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حیثیت سے کہ وہ کمال ہیں ذکر کیا جائے۔

تنبیہ۔ بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال سب کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء علمائیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے۔ چونکہ کوئی شخص گو اس کے محامد کتنے ہی بکثرت ہوں۔ قدرت اور نقص سے خالی نہیں ہے۔ لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے۔

(۵۸) الْخَصِيُّ

(ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا)

مُخَصِّی کے معنی عالم کے ہیں۔ لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے۔ اور ان کو گنتی اور شمار میں لانا ہے۔ تو اس کو اخصاً کہا جاتا ہے۔ اور مُخَصِّی مطلق وہ ہے، جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو۔ بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کا اخصاً کر سکتا ہے۔ مگر وہ اکثر حصہ سے عاجز آ جاتا ہے۔ پس اس اسم میں اس کا دخل اسی طرح

کم ہے۔ جس طرح علم کی اصل سفت میں کم ہے +

(۶۰) اَلْمُعِيدُ

(دو بارہ پیدا کرنے والا)

(۵۹) اَلْمُبْدِئُ

(ابتداء پیدا کرنے والا)

آن انہوں کا معنی ہے موجد: لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے ویسی ایجاد گذر چکی ہو تو اس کو ابداء کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے بھی ویسی ایجاد گذر چکی ہو تو اس کو اعاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو ابتدا سے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہو گا +

(۶۲) اَلْمَمِيتُ

(مارنے والا)

(۶۱) اَلْحَيُّ

(مخلوق کو زندہ کرنے والا)

آن دونوں اسموں کا مطلب بھی ایجاد ہے۔ لیکن موجود اگر حیات ہو تو اس کے فعل کو احیاء (زندہ رکھنا) کہتے ہیں۔ اور اگر موت ہو تو اس کے فعل کو اماتۃ (مار ڈالنا) کہتے ہیں۔ اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے سوائے اس کے اور کوئی خشعی اور مہینت نہیں ہے۔ اسم اَلْبَاقِیٰ کے بیان میں حیات کے معنی کی طرف اشارہ گذر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں +

(۶۳) اَلْحَيُّ

(زندہ)

سچی وہ ہے جو فعل کی اطلاع طاقت رکھنے والا اور اعلیٰ درجہ کا صاحب ادراک ہو جسے کبھی میں بالکل فعل و ادراک نہیں ہے وہ حیثیت (مردہ) ہے۔ اور ادراک کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صاحب ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو پس جو شے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو۔ وہ جماد اور حیثیت ہے۔ سچی کامل و مطلق وہ ہے جب کہ ادراک کے تحت میں تمام درکات، اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات درج ہوں۔ بیان تک کہ کوئی قبول ادراک شے اس کے علم سے او۔ کوئی مفعول اس کے فعل سے خارج نہ ہے۔ اور یہ

ساری باتیں خاص اللہ کے لئے ہیں۔ لہذا وہ سچی مطلق ہے۔ اور اس کے سوا جو شے سچی ہے۔ بلاں کی حیات اس کے ادماک اور فعل کے موافق ہے۔ اور ایسی تمام اشیاء قدرت میں مضمون ہیں۔ ورنہ ہو کہ احیاء (زندہ چیزیں) متغایوت ہیں۔ پس ان کے مراتب ان کے تغایوت کے موافق ہیں۔ جیسے کہ ملائکہ۔ انسان۔ اور چوپائوں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۶۴) الْقِيَوْمُ

(کا رضاء عالم کا نبھانے والا)

واضح ہو کہ تمام اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعراض اور اوصاف۔ پس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم نہیں ہیں۔
دوئم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم ہیں۔
جیسے ہر۔ لیکن جو ہر کو قائم بنفسہ اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے۔ تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے، جو اس کے وجود کے لئے لازم ہیں۔ پس وہ قائم بنفسہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے قیام میں کو محل کی محتاج نہیں ہیں۔ مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں۔ پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بناتہ مکتفی ہے۔ اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لئے شرط ہو۔ وہ مطلقاً قائم بنفسہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو۔ تو قیوم ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا قیام بنا ہے۔ اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ کا دخل اس وصف میں آتا ہوتا ہے، جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے۔

(۶۵) الْوَاحِدُ

(غنی)

واحد وہ ہے، جس کے لئے کوئی شے نایاب نہ ہو۔ اور وہ فاقد تکلیف،
ہمقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے کا تھنہ آتی ہو جو اس کے وجود کے لئے ضروری
نہیں۔ اس کو فاقد نہیں کہا جاتا۔ اور جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی ناک

اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس کو واجد (غنی) نہیں کہتے بلکہ واجد وہ ہے جس کے لئے کوئی بھی ضروری شے نایاب نہ ہو۔ اور جو اہم صفات اللہ اور ان کے کمال کے لئے لازمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے موجود ہے۔ پس اس لحاظ سے واجد ہے۔ اور واجد مطلق ہے۔ اور اس کے سوا دوسری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں۔ تو بہت سی اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں۔ اس لئے وہ صرف اضافی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں +

(۶۶) اَلْمُجِیدُ

(بزرگی والا)

یہ اسم تجید کا ہم معنی ہے۔ جیسے عالم، علیم کے معنی 'میں آتا ہوں' لیکن قبیل کے صف میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور مجید کے معنی بیان ہو چکے +

(۶۷) اَلْوَاحِدُ

(تنہا - یگانہ - ایک)

یہ وہ ہے جو تقسیم نہ ہو۔ نہ دوہو سکے۔ تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہر واحد (جزر لا یتجزئ) اور جو تقسیم نہ ہو۔ اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی جزو نہیں۔ اسی طرح نقطہ کا کوئی جزو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انتظام محال ہے۔ اور جو چیز دو نہ ہو یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے مثلاً سورج۔ کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ بٹا متقسم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نظیر نہیں ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے، جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے، وہ لازماً واحد مطلق ہے +

بندہ اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بنائے جنس میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر نہ ہو۔ اور یہ کھٹائی بھی صرف اس کے بنائے جنس کے لحاظ

کو مادی ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ بلکہ بندہ کے مقدور میں جو امور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے جب کہ اس کے مقدور کے تمام اسباب، وجود متبہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ایک باریک بحث کا ہوتا ہے، جس کی بحث اس کتاب میں نہیں ہے۔

۷۱) الْمُقَدَّمُ | ۷۲) الْمَوْخَرُ

(اپنے دوستوں کو بارگاہِ حق کی طرف حایلو) (اپنے دشمنوں کو اپنے ملک سے بچھڑانا والا)

مُقَدَّمٌ وہ مؤخر وہ ہے، جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کرتے ہیں اس کو مقدم کرتے ہیں جس کو دور کرتے ہیں اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ وہ انبیاء و اولیاء کو قرب بخشنے اور راہِ راست پر چلانے کے لئے مقدم کرتے ہیں۔ اور اپنے دشمنوں کو دور ہٹا کر اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ ڈال کر مؤخر کر دیتا ہے۔

مثلاً جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشے۔ لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقدم کر دیا، یعنی اس کو دور شخص کے آگے رکھا۔

یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے، اور کبھی تہ میں۔ اور بہر حال نیچے رہنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لازمی ہے، جو اصلی غرضِ غایت ہو جو مقدم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اور جو متاخر ہوتا ہے اسی کی طرف سے۔

مقصد اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں۔ چنانچہ اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے۔ پھر انبیاء کو۔ پھر اولیاء کو۔ اور ہر متاخر اپنے اقبل کے لحاظ سے مؤخر ہوتا ہے۔ اور اپنے مابعد کی نسبت سے مقدم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے تقدم و تاخر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو۔ تو آخر وہ فائز بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لئے اُکسایا ہے۔ یا جس نے صراطِ مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے بس کی ہیں لہذا وہ مقدم و مؤخر جس سے۔ اور اس میں رتبہ کی تقدیم و تاخیر مراد ہے۔

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں بہتت کر جائے۔ وہ صرف اسی سے متقدم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا اس کو تہذیب و تمدن سے متقدم ہو سکتا ہے۔ یہی حال متاخر کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں :-

(۱۱) اِنَّ الْاٰدِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُعْتَادُونَ یعنی جن

لوگوں کے لئے ہماری غیر خواہی نے قدم بڑھایا وہ دونوں سے دُور رہیں گے۔

(۱۲) وَكُوْنُفُنَا لَا يَمْلِكُ لَكَ نَفْسٌ هٰذَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ

جَعْفَةً یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پر چلا دیتے۔ مگر ان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور دوزخ کو پُر کر دیتا ہوں۔

تنبیہ صفاتِ افعال سے بندے کا حصہ ظاہری ہے۔ اس لئے ہم جو

تطویل ہر اہم کے بیان میں اس کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ بیاناتِ سابقہ سے اس بات کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے۔

(۷۴) الْاٰخِرُ

(۷۳) الْاَوَّلُ

(سب سے پچھلا)

(سب سے پہلا)

واضح ہو کہ اَوَّل کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے۔ اور اٰخِر بھی کسی شے کی نسبت سے آخر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ پس ایک ہی چیز ایک ہی جہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اَوَّل اور آخر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب تم وجود کی ترتیب پر نظر کرو۔ اور موجودات کے با ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے اَوَّل ہے کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور وہ خود موجود و بذاتہ ہے۔ اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا۔ اور جب ترتیبِ سلوک پر نظر کی جائے۔ اور خدا کی طرف سیر کرنے والوں کی منزلوں کو دیکھا جائے۔ تو وہ اٰخِر ہے کیونکہ اس کی درگاہ عارفین کے مابین ترقی کی سب سے آخری منزل ہے۔ اور اس کی معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے۔ اور آخری منزل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس لئے وہ اول و یام کے پیرو سلوک کے لحاظ سے آخر ہے اور موجودات کے وجود کے لحاظ سے اول ہے۔ پس اَوَّل اسی کی طرف سے آغاز ہے

اور اخلاقی کی طرف انجام اور انتہا ہے +

(۷۵) الظَّاهِرُ | (۷۶) الْبَاطِنُ

(اُنکارِ باطنِ قدرت)

(پوشیدہ بمحافظت)

یہ دونوں وصف بھی مضامنی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ایک شے کے لئے ظاہر اور دوسری شے کے لئے باطن ہوتا ہے۔ اور ایک ہی جہت سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر و باطن ہونا ادراکات کی طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر حواس کے ادراک سے طلب کیا جائے۔ تو وہ باطن ہے۔ اور اگر عقل سے بطریق استدلال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے +

سوال۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک حواس کی نسبت سے باطن ہونا تو ظاہر ہے لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا باریک بات ہے۔ کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف ذکر کرتے ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیونکر ظاہر کہا جاسکتا ہے + جواب۔ اللہ تعالیٰ کا مخفی ہونا اس کے شدت کے ظہور کے باعث ہے۔

اس کا ظہور اس کے باطن ہونے کا موجب ہے۔ گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے شاید تم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو۔ لہذا ہم ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو، جو کسی کاتب نے لکھا ہو۔ تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملیگا جو عالم۔ قادر۔ سمیع اور بصیر ہے۔ اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائیگا۔ اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلہ کن شہادت دی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی جو چیز تارے۔ سورج۔ چاند حیوان نبات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے۔ وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مذہب کا پتہ دے رہی ہے جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص افعال پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے۔ بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جزئیہ جس اختیار یا جبری صفت و حالت

کو دیکھتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اپنے خالق۔ اپنے مالک۔ مختار اور اپنے مدبر کا پتہ بتا رہی ہے ایسی طرح ہر چیز اُس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگرچہ ان اشیاء کی شہادتوں میں اختلاف ہو۔ بعض شہادت لے رہی ہوں۔ اور بعض نہ دیتی ہوں تاہم سب کو ان شہادتوں سے یقین حاصل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ امر شدت ثبوت کے باعث خفی اور باریک بن گیا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ جو اشیاء محسوس کے ذریعہ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ظاہر وہ چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں۔ اور آنکھ کی محسوسات میں سے بھی زیادہ روشن اور ظاہر سورج کا نور ہے۔ جو تمام اشیاء پر منعکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے۔ اور جو شے دوسری اشیاء کو روشن کر رہی ہے، وہ خود کیوں نہ روشن ہوگی۔ مگر اس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر مخفی ہے جتنے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگ دار اشیاء میں صرف سورج و سیاہ رنگ ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے اور یہ لوگ رنگیں اشیاء کے ساتھ روشنی کا قیام ہونا اس وقت تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان کو سایہ اور اندھیرے میں اور روشنی میں اشیاء کی مختلف حالتوں کا فرق دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے اور اُس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے، اور دن میں کیا تھی۔ گویا نور کی غیر موجودگی میں نور کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اور نور کے وجود و عدم میں صاف فرق معلوم ہو جاتا ہے *

فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام اشیاء عالم پر پڑتی دیکھتا ہے۔ اور سورج اُس کی زندگی کے اندر اندر کبھی غروب نہیں ہوتا۔ جتنے کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ ان اشیاء کو اندھیرے میں دیکھے۔ اور روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھے۔ اس شخص کے لئے محال ہے کہ نور کو کوئی خاص چیز سمجھے۔ جو موجودہ اشیاء کی رنگت سے زائد ہے۔ تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر وہی چیز ہے۔ بلکہ وہی تمام اشیاء کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر خدا کا بعض امور کے لئے (معاذ اللہ) معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے۔ تو آسمان و زمین اور ہر چیز جس سے وہ بے تعلق ہے منہدم ہو جائیگی۔ اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم ہو جائیگا۔ اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائیگا۔ لیکن چونکہ تمام اشیاء شہادت اور حالات

میں متفق ہیں۔ اور سب ایک ہی نظم و نسق پر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اس لئے وہ عام نظروں سے مخفی ہے۔

قرآن چاہیے اس ذات پاک کے چلنے پورے کے باعث مخلوق کی نظروں سے نہاں اور اپنے شدت و غور کے سبب سے مخفی ہے وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ۔ اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں مبتلا نہ ہو جانا چاہئے کیونکہ خود انسان جس نام کی بدولت انسان کہلاتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اگر اس کو انسان مناسب مرتبہ افعال کے ذریعے سے سمجھا جائے، تو وہ ظاہر ہے۔ اور اگر حق کے اور اک کے ذریعے سے طلب کیا جائے، تو وہ باطن ہے۔ کیونکہ حق صرف اس کے ظاہر ہی بشرہ کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور انسان صرف ظاہر ہی بشرہ سے انسان نہیں کہلاتا۔ بلکہ اگر یہ بشرہ کو اس کے تمام اجزاء میل جائیں۔ تو بھی وہ وہی انسان رہیگا، جو پہلے تھا۔ اور تعجب نہیں کہ انسان کے بنی اجزاء بچپن میں اور ہوتے ہوں۔ اور پھر بڑھاپے میں اور ہوتے ہوں۔ کیونکہ وہ کُل زمانہ سے گھسنے ملتے جاتے ہیں۔ اور ان کی جگہ نئے اجزاء جو غذا کے ذریعے سر پیدا کئے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی سابقہ ہویت نہیں بدلتی۔ پس یہ ہویت حواس سے باطن ہے اور عقل کے لئے ظاہر ہے۔ جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔

۱۷۱، اَلْکَبْرِ

اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا۔

بو کے معنی محسن، اور بو مطلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسان ظہور میں آتے ہیں۔ اور بندہ اسی قدر بو ہے جس قدر کہ نیکی کرتا ہے خصوصاً اپنے والدین، استاد اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔

روایت ہے کہ جب مونس علیہ السلام سے پر درگاز نے بات چیت کی۔ تو انہوں نے پائے عرش کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہونے پایا۔ مونس علیہ السلام اس شخص کی بلندی و منزلت سے متعجب ہوئے۔ اور عرض کیا اے اللہ! یہ بندہ کون سے عمل کی

بدولت اس درجہ تک ترقی کر گیا۔ فرمایا یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا +
یہ تو بندے کی نیکی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو احسان بے پایاں کرتا ہے، اس کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ اگر غور کرو تو ہمارے بعض گذشتہ بیانات میں اس کے متعلق اشارات پاؤ گے +

(۷۸) التَّوَابُ

(گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا)

تَوَّابٌ وہ ہے، جو بندوں کے لئے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ انکی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جو ان کو طبع طرح کی تنبیہات سے خبردار کرتا۔ اور ڈرا دھمکا کر اپنے راہ پر لاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں۔ تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں۔ اور توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لیتا جو +
تنبیہ۔ جو حاکم اپنی مجرم عیال کی درخواست رحم کو منظور کرتا ہے۔ اور جو دوست اپنے خطا کار رفیق کا عذر قبول کرتا ہے، وہ اس اسم سے بہرہ یاب ہے +

(۷۹) الْمُتَقَدِّمُ

(نافرانوں سے بدلہ لینے والا)

مُتَقَدِّمٌ وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کی سخت گیرئی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اتمام حجت کر چکتا ہے +
نافرانوں کو باز آنے کے لئے ہمت و قدرت دے لیتا ہے ایسا انتقام فوری عذاب کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے۔ تو نافرمان پوچھے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائے گا +
تنبیہ۔ بندہ کا مبارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے او تمام دشمنوں میں سے زیادہ سخت دشمن نفس ہے پس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے

یا کسی عبادت کے کام میں سستی کرے، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسے کہ ابو زید سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقررہ اور مادہ و مخالف میں سستی کی۔ تو میں نے اُس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اُس کو پانی نہ پیئے دیا۔ اور پیاسے مارا۔

(۸۰) الْعَفْوُ

عَفْوُ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تفصیلات سے درگزر کرتا ہے۔ اور عَفْوُ کے قریب قریب ہے لیکن عَفْوُ میں زیادہ مہاندہ ہے۔ کیونکہ عَفْوُ ان میں پردہ ڈالنے کے معنی شامل ہیں۔ اور عَفْوُ میں مٹانے کے معنی داخل ہیں اور مٹا دینا پردہ ڈالنے کی نسبت ابلغ ہے۔

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حقہ محقق نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخص اس ظلم کرے وہ اس کو معاف کرے بلکہ اُس کے ساتھ احسان کرے۔ اور اس طرح اس کا بدلہ ڈالے دُنیا میں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور ان پر فی الفور عذاب نازل نہیں کرتا۔ بلکہ کبھی ان کو توبہ پر آگاتا ہے۔ اور جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ اَلْكَاتِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسو اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ معاف کرنے کا یہ اتہائی درجہ ہے۔

(۸۱) الرَّؤْفُ

(بہت شفقت کرنا والا)

رءُوف کے معنی صاحبِ رافت۔ اور رافت حد و درجہ کی رحمت کو کہتے ہیں۔ پس وہ رحیم کا ہم معنی ہے۔ مگر اس میں کسی قدر مہاندہ بھی شامل ہے۔ اور رحیم کا ذکر گذر چکا۔

۱۔ غالباً مطلب یہ ہو گا۔ تمام گنہگاروں کو توبہ کی سزا سے دوسرے عَفْوُ میں پانی نہ پیتے تھے۔ اور شدت کی پیاس چھیلتے رہتے تھے ۱۲ مترجم

(۸۲) مَالِكُ الْمَلِكِ

(ملک کا ملک)

مَالِكُ الْمَلِكِ وہ ہے، جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے مارتا ہے +
اس اسم میں مُلْك کے معنی مملکت کے ہیں۔ اور مَالِك کے معنی پوری قدرت والا۔ اور تمام موجودات ایک مملکت میں، جن کا وہ مالک اور سب پر قادر ہے۔ موجودات سب کی سب ایک مملکت ہے۔ کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گویا ایک جہت سے وہ اشیاء بجزرت ہیں۔ مگر دوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے اور اس کی مثال بنِ انسانی ہے۔ جو انسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضاء اور اجزا پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب صرف اپنے ایک مدبر کی غرض پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں۔ لہذا ان سب کا مجموعہ گویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے۔ اور عالم کے اجزاء اس کے اعضاء ہیں۔ جو ایک ہی مقصود پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وجود الہی کے موافق جس خیر کا حاصل ہونا ممکن ہو وہ حاصل ہو جانے۔ اور وہ ایک ہی مملکت اس لئے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبط رہیں۔ اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے۔ اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے۔ اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے +

(۸۳) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(بزرگی اور عزت والا)

یہ دو ذات ہے: جو تمام جلال و کمال کی واحد مزادار ہو۔ اور تمام کرامت و مکرم اسی سے صادر ہو۔ پس وہ جلال کی مزادار و رفی ذات ہے۔ اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کی پہنچتی ہے خلقت کے حق میں اس کی جو کرامت ہے۔ وہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ ارشاد اس کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی ادبہم نے

بنی آدم کو معزز کیا +

(۸۴) الْوَالِي

(تمام امور کا ستونی)

یہ وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا مدبر اور ستونی ہے۔ اور ولایت تدبیر اور قدرت اور فعل چاہتی ہے۔ اور جب تک اس کے لئے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں۔ اس پر اسم والی صادق نہیں آسکتا۔ اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ پہلے وہ اکیلا تدبیر کرتا ہے۔ اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد خود ہی اس کو جاری رکھتا ہے +

(۸۵) الْمُتَعَالِي

(مخوفات کی صفات سے منزہ)

یہ اسم علی کا ہم معنی ہے۔ گلاس میں ساتھی کسی قدر ببالغہ مثال ہے +

(۸۶) الْمُقْسِطُ

(عادل و منصف)

مُقْسِطُ وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے داد دلاتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ مظلوم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی بھی مثال کر دے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ عدل انصاف ہے۔ جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں مثال اس کی یہ شرایت ہے کہ:-
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے ہنس پڑے۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اس باپ آپ کے قرآن ہوں، آپ کس بات سے ہنسے۔ فرمایا میری امت میں سے دو آدمی خدا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہونگے۔ ایک کہے گا یا رب، اس شخص سے میرا بدلہ دلا دے۔ اللہ دوسرے کو فرمائیگا۔ اپنے بھائی کو بدل دے۔ وہ عرض کرے گا۔ اے رب العزت! میری کوئی بھی نیکی نہ رہی خدا مدعی کو فرمائیگا۔ اب تو اپنے بھائی کے ساتھ

کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہی۔ وہ عرض کر گیا یا رب میرے
گناہ اس پر لا دے +

اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپؐ یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ یہ دن
بڑا خطرناک ہو گا جب کہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے گناہ اٹھا لے +
آپؐ نے فرمایا، پھر خدا کیلک یعنی مذعی سے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ وہ کہیگا۔ اے پروردگار
میں چاندی کے شہر اور سونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں، جن پر موتیوں کے ہار پڑے ہیں۔
یہ کس نبی یا کس نبی یا کس شہید کے لئے ہے۔ اللہ فرمائیگا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ
عرض کر گیا۔ اے پروردگار! اتنی قیمت کس کے پاس ہوگی۔ اللہ فرمائیگا۔ تیرے پاس ہے
وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں کس چیز کے عوض میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ اللہ فرمائیگا۔
اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں۔ وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں نے معاف کیا۔
اللہ کیلک! اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت میں لیجا +

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو! اور اپنے باہمی تعلقات
کی اصلاح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کرادیگا۔ نہ تصاف
و انصاف کا اہل راستہ یہی ہے جس پر رب الارباب کے سوا کوئی قادر نہیں +
اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلانے
پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلانے۔ اور اپنے نفس کو کسی ذات سے
انصاف نہ دلانے +

(۸۷) الْجَامِعُ

(تمام مخلوقات کو جمع کرنا والا)

جامع وہ ہے، جو ہستی بگیتی چیزوں، جدا جدا چیزوں۔ اور ایک دوسرے

کی مخالف چیزوں کو باہم ملائے +

ہستی ہستی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان

زمین پر جمع کئے ہیں۔ اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر گیا +

جدا جدا چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں ستاروں بھرا۔ زمین

دریا۔ حیوانات۔ نباتات اور مختلف معادن کو جمع کیا ہے۔ اور یہ تمام اشیاء شکل میں رنگ میں۔ ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں۔ اس طرح اس نے ہڈی پٹھے۔ رگ۔ عضلہ۔ مغز۔ جلد۔ خون اور تمام اخلاط کو حیوان کے بدن میں جمع کیا ہے یہ چیزیں بھی سب کی سب باہم متباہن ہیں۔

ایک دوسری کے مخالف اشیاء کو باہم ملانے کی مثال جیسے اس نے حرارت۔ برودت۔ رطوبت اور یبوست کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ اشیاء باہم متنافر اور ایک دوسری پر غلبہ کرنے والی ہیں۔ اور جمع کرنے کی صورتوں میں سے یہ اعلیٰ درجہ کی سمجھوتہ ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدائش و اشیا کی تفصیل جانتا ہو۔ اور اس بات کی شرح طویل ہے۔

تنبیہ۔ بندوں میں سے جامع وہ ہے، چشت و برخواست وغیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کامل اور سیرت پسندیدہ ہو، وہ جامع ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کا نورِ معرفت اس کے تقویٰ کے نور کو بھجانے لے۔

تفسیر اور بصیرت کو جمع کرنا تقریباً محال ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو زہد و تقویٰ پر صبر حاصل ہے۔ اس میں باطنی روشنی نہیں ہے۔ اور جس میں باطنی روشنی ہے اس میں صبر نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں صبر اور بصیرت دونوں جمع کر لے۔

(۸۸) الْغِنَى (۸۹) الْمَغْنَى

(بے پروا)

(لوگوں کو بے پروا کرنے والا)

یہ وہ ہے، جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اغیا کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو اس شے کا وجود یا کمال اس خارجی امر پر موقوف ہے۔ پس وہ محتاج اور فقیر ہے جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غنی جی ہے۔ یعنی غنی جی ہی کر دیتا ہے۔ مگر جس کو وہ غنی بناتا ہے۔ اس کا مطلق غنی بن جانا متصور نہیں

ہو سکتا۔ کم از کم وہ مُغنی کا تو محتاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں؟۔ بلا غیر اللہ سے بھی مُستغنی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا ہی کا دیل ہے۔ نہ باری معنی کُاں کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور جو شے محتاج ہے۔ اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں یا وہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کیا جاسکتی ہے۔ وہ صرف یہی ہے۔ تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ گلی نہ رہے۔ تو خدا کا یہ فرمان (معاذ اللہ) صحیح نہ ہوتا کہ اَللّٰهُ عَلَیْکُمْ وَاَنْتُمْ فُقَرَاءُ یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام اشیاء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ تو خطا کے لئے مُغنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا۔

(۹۰) الْمَانِعُ

(اپنے دوستوں کو تکلیف سے روکنے والا)

مانع وہ ہے، جو حفاظت کے خاص خاص اسباب مہیا کر کے ادیان و ابدان سے نقصانِ ہلاکت کے اسباب دُور کرتا ہے۔ اور حقیقت کے معنی بیان ہو چکے۔ حفظ کے لئے منع اور دفع ضروری ہے۔ پس جو شخص حقیقت کے معنی سمجھتا ہے وہ ممانع کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ منعم سبب مُہلک کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے۔ اور حفظ اُس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے۔ اور وہ منعم سے مقصود ہے۔

خلاصہ یہ کہ چونکہ منعم کا فعل حفظ کے لئے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منع کے لئے نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر حافظ دافع و مانع ہے۔ لیکن ہر ممانع کا حافظ بنو مرنے نہیں۔ مگر اس وقت جب کہ وہ تمام اسبابِ ہلاک و نقص کا ممانع مطلق ہو جس سے حفظ حاصل ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔

(۹۱) الْفَضَارُ

(قدر و شکر خالق)

(۹۲) الْكَثَافَةُ

(نفع و خیر کا پیدا کرنا والا)

یہ وہ ہے جس سے خیر و شکر اور نفع و ضرر صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام شے کی طرف منسوب ہیں۔ یا تو وہ ان امور کا اجراء ملانکہ۔ انسان اور جمادات کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یا بلا واسطہ خود کرتا ہے۔ پس یہ نہ سمجھنا کہ زہر خود بخود مار ڈالتا ہے۔ اور طعَام خود بخود سیر کر دیتا ہے۔ اور نہ خیال کرنا کہ فرشتے۔ انسان۔ شیطان یا کوئی اور مخلوق۔ مثلاً فلک۔ ستارہ یا دوسری چیز خود بخود نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بلکہ یہ تمام اشیاء اسبابِ سُخْرِ ہیں جو صرف وہی کام کر سکتے ہیں۔ جن پر وہ امور ہیں۔ اور یہ تمام امور قدرتِ اِزلیہ کے تعلق سے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے اعتقاد میں قلم کا تب کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہے۔ مثلاً سلطان جب کسی انعام یا سزا کے حکم صادر پر دستخط کرتا ہے۔ تو اس کا مضر یا نفع قلم کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اُن لوگوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے جن کے قبضے میں قلم ہے۔ اسی طرح تمام واسطوں و اسباب کا حال ہے۔ ہم نے عام لوگوں کے خیال میں اس لئے کہا کہ جاہل آدمی ہی قلم کو کا تب کا سُخْر سمجھتا ہے۔ اور عارف جانتا ہے کہ قلم خدا کا سُخْر ہے۔ جس کی تسخیر میں خود کا تب بھی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کا تب کو پیدا کیا۔ اور اُس کو لکھنے کی قدرت دی۔ اور ساتھ ہی اس کے دل میں لکھنے کی ایسی کئی خواہش بھی ڈال دی جس میں کوئی تردد نہیں۔ تو خواہ مخواہ اس کی انگلیوں اور قلم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ اس کے غلاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس دراصل کا تب خدا ہے۔ جو انسان کے قلم اور اس کے ہاتھ کے ذریعے لکھتا ہے۔ جب تم انسان کے متعلق یہ بات سمجھ چکے۔ تو جمادات کے متعلق خود بخود سمجھ سکتے ہو۔

(۹۳) الْكُوْدُ

(روشن کرنے والا)

یہ وہ ذات ظاہر ہے جس سے تمام اشیاء کا ظہور ہے۔ کیونکہ جو چیز فی نفسہ ظاہر ہو۔ اور دوسری اشیاء کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اس کا نام نور ہے۔ اور جب جو دو متقابل

عدم سے کیا جائے۔ تو یقیناً وجود ہی میں پورا ظہور پایا جائیگا۔ اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے اسکان سے بھی بری ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی میں لاتا ہے۔ وہ سب زیادہ خود کمال کا مستحق ہے +

وجود ایک نور ہے، جو اس کی ذات کے نور سے تمام اشیاء کو حاصل ہے پس وہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور جیسے زمین کا ذرہ ذرہ سورج کے وجود پر دال ہے اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے جواز سے اپنے موجد کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے +

چنانچہ ہم اسم ظاہر کے بیان میں جو کچھ چکے ہیں۔ اس سے نور کے معنی بخوبی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے معنوں کے بیان میں جو فضول ٹوٹگیاں کی گئی ہیں۔ پھر ان کی ضرورت نہ رہیگی +

(۹۴) اَلْهَادِیْ

(ہدایت کرنے والا)

ہَادِیْ وہ ہے، جو اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اُس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور ہم بندوں کو مخلوقات کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھیراتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پوری کرنے کی سمجھ دیتا ہے چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو سند میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ اور پھر چوبے کو اُس کے انٹے سے نکلنے ہی دانہ چلنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ شد کی کشی کو ایسے ذہن لو خانوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے جسم کے اس طرح سما جانے کے لئے کہ اور دُر کو کچھ خالی جگہ نہ رہے، اتمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔ تفصیل ٹری لمبی ہے۔ خدا کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے اَلَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی یعنی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اُس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اُس کو راہ دکھائی + اور

لَا يَخْفَىٰ مِنْهُ شَیْءٌ اِنَّہٗ یَکُوْنُ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ اَلَّذِیْ یُعِیْذُ بِرَحْمَتِہٖ السَّامِیْنَ ذمین کا نور ہے ۱۲ نہ سترم

وَالَّذِي قَدْ رَفَعْنَا لِيْ يٰعْنِيْ اَوْ جِسْنِيْ ہر چیز کا اندازہ کیا پھر ہدایت کی +
 بندوں میں ہکا بھکا دنیا اور ملکات ہیں۔ جو مخلوقات کو سعادت اخرویہ کی نظر
 لے جاتے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم پر چلاتے ہیں۔ بلکہ خود خدا تعالیٰ ان کی ربانی ہدایت
 کرتا ہے۔ اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کی تحت میں کام کرتے ہیں +

(۹۵) الْبَدِیْعُ

(موجد)

بَدِیْعُ وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ پس اگر ذات صفات و افعال
 میں اور اُس کے متعلقہ ہر امر میں اُس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ تو وہ بَدِیْعُ مطلق ہے
 اور اگر کوئی اس قسم کی شے گذر چکی ہو۔ تو وہ بدلِ یَع مطلق نہیں رہیگا۔ یہ اسم مطلقاً خدا
 سے خاص ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ قَبْل (پہلے) کا سمجھنے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا
 پس کوئی اُس جیسی شے اس سے پہلے کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز موجود ہو
 ہے۔ وہ اس کی ایجاد سے بنی ہے۔ اور وہ اپنے موجد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔
 پس وہ از لا و ابنا بَدِیْعُ یَع ہے +

بندوں میں سے جو شخص نبوت۔ یا ولایت یا علم میں ایسی فوقیت حاصل کرے کہ
 اُس کی نظیر سابق میں نہ گذری ہو۔ یا اُس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو۔ تو اپنے
 مخصوص اوصاف میں خاص زمانہ کے اندر بَدِیْعُ یَع ہے +

(۹۶) الْبَاقِیُّ

(باقی رہنے والا)

یہ وہ موجود ہے، جو لانا نہ واجب الوجود ہے لیکن جب اُس کو ذہن میں مان
 مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو وہ باقی کہلائیگا۔ اور جب زمانہ ماضی سے نسبت
 دیکھائے۔ تو اس کو قَدِیم کہلا جائیگا +

باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک
 منتہی نہ ہو۔ جس کے لئے لفظ مقرر نہیں کہ وہ ابدی ہے۔ اور قَدِیم مطلق وہ ہے۔

جس کے زمانہ میں وجود کی دمازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں۔ اور اس لئے یہ لفظ مقرر کیا کہ وہ ازلی ہے +

جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذات واجب الوجود ہے۔ تو یہ تمام معنی اس لئے آجاتے ہیں۔ یہ سارے مقرر کئے گئے ہیں۔ تو ذہن میں اس جوہ کو ماضی و مستقبل کی طرف منسوب کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں تغیرات کا معنی شامل ہے اس لئے کہ وہ دونوں زمانے ہیں۔ اور زمانہ میں حرکت و تغیر ہی داخل ہیں۔ کیونکہ حرکت بذاتہا ماضی اور مستقبل کا مجرور ہے۔ اور متغیر تغیر کے واسطے سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس جو ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے۔ وہ زمانہ میں سے نہیں ہے۔ اور نہ اس میں ماضی و مستقبل ہے۔ یہ امور تو ہمارے ہی لئے ہیں مگر پر زمانہ گزرتا ہے۔ اب کچھ اور حالت ہے پھر کچھ اور ہوگی۔ اس کے بعد کچھ اور ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ جو حالت گزر چکی ہے وہ ماضی۔ جو موجود ہے وہ حال۔ اور جو آنے والا ہے مستقبل کہلاتی ہے۔ اور جہاں نہ آغاز ہے نہ انجام و نہ زمانہ ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے۔ پس نہ زمانہ سے پیشتر ہے۔ اور زمانہ سے بعد چوں کہ توں رہیگا +

کسی کا یہ خیال بالکل دور از عقل ہے کہ بقا کی صفت باقی کی ذات سے ناسم ہو اور اس سے بھی زیادہ بعید خیال یہ ہے کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے ناسم ہو ان خیالوں کی بیوقوفی اس سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقاء کی بقاء اور صفات کی بقاء اور قدامت کی قدامت اور صفات کی قدامت کا ضبط لازم آتا ہے +

(۹۷) الْوَارِثُ

(نئے جہت کو بعد باقی بننے)

وَارِثُ وہ ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد ملکات کا مالک قرار پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے۔ اور آخر ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ اُس وقت وہ یوں فرمایا یَا اَمِنْ الْمَلِكِ الْيَوْمَ آج کس کی بادشاہی ہے پھر خود ہی یوں جواب دیا۔ لِلّٰهِ الْوَاٰحِدِ الْقَهَّارِ (اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے) یہ سائلانہ مذاکرہ اکثر لوگوں کے غلط زعم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائیگی۔ جو خود

بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھمنڈ رکھتے ہیں۔ اس وقت اصل معاملہ ان پر مبنی ہو جائے گا۔ لیکن رول صاحب بصیرت ہیں۔ وہ ہمیشہ سے خود بخود اس ندا کا مستفاد کئے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہی نابلا حروف و آواز ہر وقت سن رہے ہیں۔ اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد تھا کی بادشاہی ہے۔ اسی لئے وہ ازل وابد ہی ہے۔ اس بات کو کچھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے، جو توحید فی فعل کی حقیقت جانتا ہے۔ اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی ظہور میں فاعل واحد، وہی واحد و کیتل ہے +

اس بات کو ہم نے احیاء العلوم کے باب توکل کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو اس میں مطالعہ کرو۔ کیونکہ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے +

(۹۸) التَّشَدُّدُ

(صاحبِ شد)

یہ وہ ذات پاک ہے جس کی تدبیریں ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہوں۔ بلا اس کے کہ کوئی معاون اُن کی اعانت کرے۔ یا کوئی راہنما اُن کو راہ پر قائم رکھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی و دنیوی تدبیرات کی ہدایت بخشی ہے۔ اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے +

(۹۹) الصَّبْرُ

(بڑا صبر کرنے والا)

یہ وہ ہے۔ جس کو کوئی تیزی اور تندہی کسی کام کو جلد اور قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ تمام امور کو خاص انداز سے پر قائم کر کے محدود راہ پر چلاتا ہے۔ اور ان کو نہ کسی سست کار سے کی طرح مقررہ وقت سے پیچھے ڈالتا ہے۔ اور کسی جلد باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر، مناسب طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالف کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں +

تخلاف اس کے بندے کا صبر مخالف کے مقابلے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے

مہر کے معنی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش - شہوت و غضب کی خواہش کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ جب دو مخالف عواضیں باہم کھینچا تائی کرتی ہیں۔ اور جلد بازی کی خواہش دوسری ہو کر تاخیر اختیار کرتی ہے۔ تو اس خواہش کو صَبُو د کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس نے جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے +

اللہ تعالیٰ میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ پس جب وہ شخص جس میں عجلت کا باعث موجود ہے اگودہ کر دہری ہو گیا ہے، صَبُو د کہلاتا ہے۔ تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حق دار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے +

خاتمہ

فصل اول

واضح ہو کہ مذکورہ اسما و صفات میں سے ہر اسم کے بعد تنبیہات لکھنے کا خیال مجھے
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو قولوں کی بنا پر سوجھا :-

(۱) تَخْلُقُوا بِأَخْلَافِي اللَّهُ يَبْنِي خِذَاكَ اخْلَاقِي كِي يَبْنِي رُوحِي كَرُوحِي +

(۲) اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی كَذًا وَكَذَا خُلُقًا مِّنْ تَخْلُقِيْ بِوَاحِدٍ مِّمَّهَا
ذَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں اخلاق ہیں، جو شخص ان میں سے ایک
خلق بھی پیدا کرے، وہ جنت میں جائیگا +

صوفیہ کے کلام کا حاصل وہی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اس کا سیاق و سباق
کچھ اس قسم کا ہے جس سے حائل و استحا دکا وہم پیدا ہوتا ہے۔ مگر عقلمند آدمی ایسا گنہگار
نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ وہ حضرات جو مکاشفات کے فضائل سے متاثر ہیں +

میں نے شیخ ابوعلی فارمدی سے سنا ہے جو اپنے شیخ ابو القاسم کرکائی رحمۃ اللہ علیہ
سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نوذ و نہ نام بندہ سالک کے اوصاف
بن سکتے ہیں +

اگر اس سے کوئی ایسی صورت مراد ہے، جو ہماری مذکورہ تنبیہات سے مناسبت
رکھتی ہو، تو صحیح ہے۔ اور اس کے سوا اور کوئی صورت خیال میں نہیں آسکتی۔ اور پھر کہا جائیگا
کہ مذکورہ الفاظ میں ایک قسم کا توسع اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اسمائے حسنہ کے
معانی باریتہائے لئی صفات ہیں۔ اور اس کی صفات کسی غیر کی صفت نہیں بن سکتیں +
۱۔ صوفیہ میں سے جو حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان پر بعض علما نے شریعت کی طرف سے یہ لازم
نہ کیا کہ وہ خالق اور مخلوق کو جو د میں متحد مانتے ہیں۔ یہ خالق کا مخلوق میں حلول تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں
خیال بخدا ہیں۔ صوفیہ اپنے خیال کی توضیح میں کہتے ہیں کہ اتحاد و حلول کا قول بیشک لمخدا نہ ہے۔ مگر ہم اس خیال
سے برہن ہیں۔ بلکہ قول وحدت الوجود کا یہ مطلب پھر گزرتا نہیں ۱۲ بحوالہ شی

اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا ایسی صفات سے موصوف ہو سکتا ہے، جو خدا کی صفات سے مناسب نہ رکھتی ہوں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے استاد کا علم حاصل کیا، حالانکہ استاد کا علم شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور علم اُس کے علم کی مثل حاصل ہوتا ہے +

اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اس سے مراد مذکورہ صورت نہیں ہے، تو یہ قطعاً باطل ہے کیونکہ کمال کے اس قول میں کہا سوائے باری تعالیٰ کے معانی غیر اللہ کے اوصاف بن سکتے ہیں۔ یا تو ان اوصاف سے عین خدا کے اوصاف مراد ہیں یا ان کی مثل۔ اگر مثل مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو مطلقاً اور من کل الجہ ان کی مثل مراد ہو گئے یا ان کی مثل من حیث الاسم ہو گئے اور عموم صفات میں مشارکت ہوئی۔ نہ کہ خواص معانی میں۔ پس یہ دو قسمیں ہوئیں۔ اور اگر عین صفات باری تعالیٰ مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو یہ صفات باری تعالیٰ کی صفات میں سے بندے کی طرف منتقل ہو کر آئی ہوگی یا نہیں۔ اگر منتقل ہو کر نہیں آئیں تو پھر ضرور یا تو بنیے اور باری تعالیٰ کی ذات متحد ہو گئی ہوگی۔ لہذا جو صفت اس کی ہے وہی اُس کی ہے۔ یا ان میں حلول ہوگا۔ پس یہ پانچ احتمال ہوئے یعنی :-

(۱) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل مطلق ہونا +

(۲) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل من حیث الاسم ہونا +

(۳) خدا کی صفات کا بندے میں منتقل ہو جانا +

(۴) خدا کی ذات اور بندے کی ذات کا متحد ہو جانا +

(۵) حلول +

ان پانچ صورتوں میں سے صرف دوسری صورت صحیح ہے کہ بنیے کی صفات خدا کی صفات کی مثل من حیث الاسم ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں سے بندے کے لئے وہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ جو ان صفات کے مناسب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ صرف نام کی شرکت رکھتے ہیں۔ پوری پوری مماثلت نہیں رکھتے جیسے کہ ہم تنبیہات میں بیان کرتے آئے ہیں +

پہلی صورت یعنی بنیے کی صفات خدا کی صفات کی مثل مطلق ہیں، محال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ایک صفت بھی لازم ہے کہ بندے کا علم تمام معلومات پر محیط ہو۔

یہاں تک کہ آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہ رہے۔ اور یہ کہ اس کو ایک ایسی قدرت حاصل ہو، جو تمام مخلوقات پر شامل ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق کہلاتا ہو۔ یہ باتیں غیر ائمہ کے لئے بھلا کیونکر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور بندہ کیونکر زمین و آسمان اور ان کی درمیان کی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ خود ان اشیائیں سے ہے۔ تو اپنے آپ کا خالق وہ کیونکر ہو سکتا ہے اگر یہ صفات دو بندوں کے لئے ثابت ہوں، جو ایک دوسرے کے خالق ہوں۔ تو گویا ہر ایک اپنے خالق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ سب اشیاء اور محال باتیں ہیں +

تیسری صورت یعنی عین صفات ربوبیت منتقل ہو کر بندہ میں آجاتی ہیں۔ یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اول تو صفات کا اپنے موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ اور یہ محال ذات قدیمہ سے خاص نہیں۔ بلکہ اشیائے حادثہ میں بھی ایسا ہوتا محال ہے۔ چنانچہ اگر ممکن نہیں کہ زید کا علم بعینہ عمر و میں منتقل ہو جائے۔ بلکہ صفات کا قیام صرف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ صفات منتقل ہوتی ہوں، تو لازم ہے کہ جس میں سے منتقل ہوں ان سے خالی رہ جائے۔ پس ذات باری تعالیٰ ربوبیت اور صفات ربوبیت سے خالی رہ جائیگی۔ اور یہ بھی صاف طور پر محال ہے +

چوتھی صورت یعنی اتحاد بھی بالکل محال ہے۔ کیونکہ قائل کا یہ قول کہ بندہ مر ب بگلیا، فی نفسہ متناقض ہے۔ بلکہ اس قسم کے محال احتمالات کو خدا کے حق میں کرنا تو خلاف ادب ہے۔ ہم ایک عام قول پیش کرتے ہیں کہ قائل کا یہ قول کہ شر، فلاں شے بگلیا مطلقاً محال ہے۔ کیونکہ مثلاً جب زید کو علحدہ اور عمرو کو علحدہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ چہرہ کہا جائے کہ زید، عمرو بن گیا، اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا۔ تو پھر یا تو دونوں موجود ہونگے یا دونوں معدوم ہونگے۔ یا زید موجود اور عمرو معدوم ہو گا۔ یا عمرو موجود اور زید معدوم ہو گا۔ اور یہ چاروں صورتیں غیر ممکن ہیں۔ کیونکہ اگر دونوں موجود ہونگے۔ تو ایک دوسرے کا عین نہ ہونگے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک کا عین موجود ہے۔ اور مقصود صرف یہ ہے کہ دونوں کو مکان متحد ہو جائے۔ مگر یہ بھی صفات کے اتحاد کا موجب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم، ارادہ، قدرت وغیرہ مختلف اوصاف ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور ان کا محل بھی نہیں ہوتا۔ تاہم قدرت علم نہیں بن جاتی۔ اور نہ علم ارادہ ہو جاتا ہے۔

اگر دونوں معدوم ہونگے، تو دونوں متحد کمال ہونگے۔ بلکہ دونوں کا وجود ہی نہ رہے گا۔ ایک معدوم
دوسرا موجود ہو تو بھی اتحاد نہیں۔ کیونکہ موجود معدوم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا +
خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا مطلقاً متحد ہونا محال ہے۔ اور یہ حکم نہ صرف ان اشیا میں
جاری ہے، جو ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ بلکہ ان اشیا میں بھی جو ایک دوسری کی
مثل ہیں۔ چنانچہ اس سیاہی کا وہ سیاہی بنانا، ویسے ہی محال ہے۔ جیسے اس سیاہی کا وہ
سفیدی بنانا یا وہ علم بنانا محال ہے +

جتنے اور مراب کے درمیان جو تباہن ہے۔ وہ سیاہی اور علم کے تباہن سے
زیادہ ہے۔ پس سرے سے اتحاد ہی باطل ہے۔ اور اتحاد جو عموماً مشہور ہے۔ اور کہہ دیا
کرتے ہیں کہ یہ چیز وہ بگنی۔ یہ محض بطور توسع اور مجاز کے کہا کرتے ہیں۔ جو صوفیوں اور عرفاء
کی عادت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو گھپ پنانے اور خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے
کے لئے استعارہ کا طریق اختیار کرتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے ع

تو من شدی من تو شد من تن شد من تو جاں شدی

اور یہ قول خود شاعر کے خیال میں قابل تاویل ہے۔ کیونکہ اس کا یہ دعوئے ہرگز نہیں کہ عاشق
مطلقاً معشوق بگیا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ عاشق کی حالت معشوق کی سی اور معشوق کی حالت عاشق
کی سی ہے۔ کیونکہ وہ معشوق کی خاطر، اسی طرح مصروف فکر و غم ہے جس طرح اپنی جان کی خاطر
ہوتا ہے۔ اور معشوق اس کو ویسے ہی محبوب ہے۔ پس اس حالت کو مجازاً اتحاد قرار دیا جا +
انہیں محض پر ابھرنے کا یہ قول حل کیا جاسکتا ہے کہ ”میں اپنی ہستی سے اس
طرح نکل گیا جس طرح سانپ گھنچلی سے نکلتا ہے۔ اب جو دیکھتا ہوں۔ تو میں وہ (یعنی حق)
ہوں۔“ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور ارادوں سے قطع تعلق کر لیتا
ہے۔ تو اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خیال نہیں رہتا۔ اور اس کے دل میں اللہ کا جلال قابل
اس قدر سما جاتا ہے کہ وہ اسی میں متغرق ہو جاتا ہے۔ بعینہ وہی نہیں بنتا۔ اور اس سے مشابہ
ہونے اور بالکل وہی بن جانے میں بڑا فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں
بالکل فلاں شے ہے۔ لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شے فلاں شے جیسی ہے۔ جیسے شاعر
کبھی تو کہتا ہے۔ ”تو من شدی من تو شد من“ اور کبھی کہتا ہے ع

تو من شال من شدی من شال تو شد من

اس مقام پر عقاید کا قدم نہ ہا شکل ہے۔ کیونکہ جس شخص کو معقولات میں پوری مہارت نہیں ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے کمال ذات پر نظر کرتا ہے جس میں حقانیت کے جوہر چمکتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اور آنا الحق کی صدا بلند کرنے لگتا ہے۔ یہ شخص حقیقتِ نصائے کی سی غلطی کا ترکیب ہو رہا ہے۔ جو یہی خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اور ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس شخص کی سی غلطی کر رہا ہے جو آئینہ میں کوئی رنگ دار صورت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صورت اور رنگ آئینہ کا ہے۔ حالانکہ خود آئینہ کی نہ صورت ہے اور نہ رنگ ہے۔ بلکہ اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں رنگین صورتیں اس طرح منعکس ہوتی ہیں کہ ظاہری امور کی طرف دیکھنے والے کو خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینہ کی ہے۔ حتیٰ کہ پتھر جب انسان کی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ آئینہ میں انسان موجود ہے۔ اسی طرح قلب فی نفسہ صورت اور ہیئت سے خالی ہے۔ اور اس کی ہیئت صرف یہ ہے کہ وہ میات اور صورت کے معنوں اور حقائق کو قبول کرتا ہے۔ پس جو چیز اس میں حل کر رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جانے والی چیز کے مثل ہوتی ہے، تحقیقاً متحد نہیں ہوتی اور جو شخص بوتل میں شراب دیکھے۔ اور وہ بوتل و شراب کی جدا جدا حقیقتوں کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی تو کیلک بوتل کوئی چیز نہیں جو کچھ ہے شراب ہے۔ اور کبھی کہیں شراب کوئی شے نہیں جو کچھ ہے بوتل ہے۔ چنانچہ اس خیال کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے:

رَدِّی الرَّجَاجُ وَكَأَنَّی الْخَمْرُ کانچ کا پیالہ صاف ہے اور شراب شفاف
فَتَنَّا بَهَا فَتَنَّا كُلَّ الْآمُرِ دونوں کیساں نظر آتے ہیں کچھ فرق معلوم نہیں
فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا خَمْرٌ ہوتا گویا پیالہ اور شراب مجموعہ شراب ہی
وَكَأَنَّمَا فَتَنَةٌ وَلَا خَمْرٌ ہے۔ اور پیالہ نہیں۔ اور گویا (یہ مجموعہ) پیالہ

ہی ہے۔ اور شراب نہیں +

جو شخص آنا الحق کا دعوے دار ہے یا تو اس کا وہی مطلب ہے۔ جو تو من شدی من تو شد م کہ ہے۔ یا اس بارہ میں اس غلطی کا ترکیب ہو رہا ہے جس میں نصائے لگ رہا ہیں کہ لاہوت اور ناموس باہم متحد ہیں +

ابو یزید کا قول سُبْحَانِی مَا اعْظَمَ شَأْنِی اگر ان سے ثابت ہے۔ تو یہاں

نے اللہ کی طرف سے بطور حکایت کہا ہوگا چنانچہ اگر ان کو یہ کہتے سنا جاتا کہ لا الہ الا
 انا فاعبدنی (میں کوئی معبود میرے سوا پس میری عبادت کی تو لا محالہ کہا جاتا کہ وہ ان
 کلمات کو جو قرآن مجید میں سے ہیں بطور حکایت ادا کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے صفت
 قدس میں سے اپنے حصے کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس لئے اپنے نفس کی تقدس کی خبر دینے کے لئے
 مسبحی اتی کہنیا۔ اور عامر خنق کے مقابلہ میں اپنی نشان کی عظمت کا اندازہ لگا کر کما اعظمہ
 شکاری کہنیا۔ اور ساتھ ہی وہ جانتے ہوئے کہ میرا تقدس اور عظمت مخلوق کے مقابلے میں
 ورنہ اس تقدس اور عظمت کو خدا کے تقدس اور عظمت سے کوئی نسبت نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی
 شکر اور غلبہ کے حال میں ان کی زبان پر جاری ہوئے ہونگے۔ کیونکہ ہر شہادی اور اعتدال
 حال میں ایسے تو ہم خیر اور مثبتہ الفاظ سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے۔ شکر کی حالت میں
 یہ خیال نہیں ہوتا۔

ان دونوں تاویلوں کی حد سے گذر کر تم اتھاؤ۔ و ردل میں لاؤ گے، وہ قطعی
 محال ہے۔ بزرگان دین کے منصب عالی سے دعا۔ (ا کہیں ارحمال کے قائل نہ ہو جائے۔
 بلکہ چاہئے کہ لوگوں کو خدا کے ذریعے سے شناخت کرو۔ نہ خدا کو لوگوں کی نظیر دے)۔
 پانچویں صورت یعنی حلول بھی محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کہا جائے
 کہ رب نے بندہ میں حلول کیا ہے یا بندہ نے رب میں حلول کیا ہے۔ تعالیٰ اللہ رب العزت
 عن قول الظالمین۔

بفرض محال اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس سے بندہ اور رب کا اتحاد
 لازم نہیں آتا۔ اور نہ بندہ کا رب کی صفات سے متصف ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ حال
 (حلول کنندہ) کی صفات محل (جائے حلول) کی صفت نہیں بن سکتیں۔ بلکہ حال کی صفات
 جوں کی توں برتری ہیں۔

حلول کا محال ہونا: اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ حلول کے معنی روشن کر دینے چاہیں
 کیونکہ معانی مفردہ جب تک بطریق تصور ذہن میں حاضر نہ ہوں۔ ان کی نفی و اثبات کا حکم
 نہیں لگایا جاسکتا۔ پس جو شخص حلول کے معنی نہیں سمجھتا۔ وہ اس بات کو کیونکر سمجھ سکتا ہے
 کہ حلول ثابت ہے۔ یا محال ہے۔

دریغ ہو کہ حلول سے دو نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ نسبت جو جسم اور اس کے

مکان میں ہوتی ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہمیشہ دو جسموں کے مابین ہوتی ہے۔ تو جو ذات جسمیت سے بری ہے۔ اس کے حق میں اس قسم کی نسبت محال ہے +
دوسری وہ نسبت جو عرض اور جوہر کے مابین ہوتی ہے۔ کیونکہ عرض کا مقام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جوہر میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور یہ امر اس ذات کے حق میں محال ہے جو منفیہ قائم ہے +

اس بحث میں خدا کا ذکر تو سوا، ادب ہے۔ خدا کے سوا جو چیز قائم بالذات ہو اُسے کسی دوسری چیز قائم بالذات میں حلول کرنا محال ہے۔ پس دو بندوں میں بھی حلول کا پایا جانا محال ہے۔ تو بندہ اور رب کے مابین حلول کیونکر پایا جاسکتا ہے +

جب حلول، انتقال، اتحاد، اور اتصاف بامثل صفات اللہ محال قرار پایا۔ تو اہل تصوف کے مذکورہ قول کا وہی مطلب ہو گا جو ہم تنبیہات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلقاً یہ کتنا کہ اس نے بائیں لائے کے معانی، بندہ کے اور خدا ہو سکتے ہیں جائز نہیں۔ ہاں کسی ایسی تقید اور شرط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ جو تو ہم او اشتباہ سے خالی ہو۔ ورنہ یہ مطلق الفاظ تو ہم پیدا کرتے ہیں +

سوال اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ان تمام اوصاف سے متصف ہونے کے باعث سالک ہے واصل نہیں۔ بتلو کہ اور وصول کے کیا معنی ہیں؟

جواب واضح ہو کہ سلوک سے مراد اخلاق۔ اعمال اور عقوم کی درستی ہے۔ اور یہ ظاہری اور باطنی حالت کی اصلاح و آراستگی ہے۔ بندہ جب اس حالت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو گویا خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر وہ اس لئے اپنے باطن کا تصفیہ کر رہا ہے کہ وصول کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور وصول یہ ہے کہ نور حق اس کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اور وہ اس نور میں مستغرق ہو جائے۔ اور اپنی پہچان کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے۔ اور اگر اپنے قصد کو دیکھے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ جو۔ پس وہ بالکل خدا ہی کے مشاہدہ اور قصد میں مشغول ہو جائے۔ اور اس بارہ میں اپنے آپ پر نظر کرے۔ تاکہ اس کا ظاہر عبادت کے ساتھ اور باطن تہذیبِ اخلاق کے ساتھ آباد و آراستہ ہو جائے۔ اس تمام کیفیت کا نام طہارت ہے۔ اور یہ آغاز ہے۔ سر انجام اس کا یہ ہے کہ وہ بالکلیہ اپنے نفس سے تعلق قطع کر لے۔ اور خاص خدا کا ہو جائے۔ اس وقت

وہ گویا وہی بن جائیگا۔ یہ منقول ہے +

سوال۔ صوفیہ کے کلمات سے ایسے شواہد کا مطلب مفہوم ہوتا ہے۔
جوان کو طریق ولایت میں متیرہوتے ہیں۔ اور عقل ولایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے
اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ محض عقلی بحث ہے؟

جواب۔ واضح ہو کہ طریق ولایت میں کسی ایسے امر کا واقع ہونا جائز نہیں عقل
کے نزدیک محال ہو۔ اے ایسی بات کا تصور پذیر ہونا جائز ہے جس سے عقل قاصر ہو۔ مثلاً
ولی کو بندہ ریکشف معلوم ہوتا ہے کہ کل کو ملاں شخص مر جائیگا۔ اور کوئی دوسرا شخص عقل کے
ذریعہ سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ عقل ایسی بات کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔
اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کل اپنا ایک شریک پیدا کر گیا۔ کیونکہ عقل اس کو محال قرار
دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ادراک سے قاصر ہے +

اس سے زیادہ بعید یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنی مثل بنالیا۔ پھر اس سے
زیادہ دورانا ممکن یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنا آپ بنالیا۔ یعنی میں دُہی بنجا دینگا۔
کیونکہ اس کا سننے یہ ہے کہ میں حادث ہوں اور اللہ مجھ کو قدیم بنا دینگا۔ میں آسمان وزمین کا خالق
نہیں ہوں، اللہ مجھ کو ان سب کا خالق بنا لیا۔ اور یہ قول مشہور ہے کہ نظرت خدا اذا
اناہو یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خدا ہوں +

اگر اس کی تاویل نہ کی جائے۔ اور ظاہری معنوں پر اس کو حل کیا جائے۔ تو اس کا
بھی مطلب ہوگا۔ اور جو شخص اس قسم کی محال بات کی تصدیق کرے، اس کو عقل کا ادنیٰ اسو
ادنے حصہ بھی نہیں ملا۔ اور وہ معلوم اور غیر معلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تعجب نہیں کہ وہ
اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ولی کو بندہ ریکشف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت
باطل ہے۔ اور اگر وہ حق ہے، تو خدا اس کو باطل کر دینگا۔ اور اس نے انبیاء کی تمام باتوں
کو جھوٹی بنا دیا +

جو شخص یہ کہے کہ سچ کا جھوٹ بنانا محال ہے۔ وہ صرف عقل کے بھروسہ پر ایسا کہتا ہے
کیونکہ سچ کا جھوٹ بنانا حادث کے قدیم بنانے، اور بندہ کے رب بنانے، سے زیادہ بعید ہے
اور جو شخص ایسی بات میں جھوٹا محال ہوا ایسی بات میں جس سے عقل قاصر ہو فرق نہیں سمجھتا وہ مخاطب
ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ جانے اور اس کا جہل جانے +

فصل دوم

مقاصد و رغایات میں

اس فصل میں بیان کیا جائیگا کہ اہل سنت کے مذہب پر یہ ایسا کثیرہ ایک ذات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں غائبانہا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ ایسا بکثرت ہیں جن میں تراوف نہیں ہے۔ اور ہر اسم کے معنے دو سرے اسم کے معنے میں شامل ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام ہمارے سات مفتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ صفات گوسات ہیں۔ مگر افعال اور اضافتیں اور سلب بہت ہیں، جو محصرے نائید ہیں پھر ان تینوں قسموں میں سے دو قسموں کی ترکیب ہو سکتی ہے یعنی صفت اور اضافت کی صفت اور سلب کی سلب اور اضافت کی۔ اور ہر ایک مجموعہ کے مقابلہ میں اسم وضع ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح بہت سے نام پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ بعض ذات مع سلب پر۔ بعض ذات مع اضافت پر بعض ذات مع سلب و اضافت پر۔ بعض سات مفتوں میں سے ایک صفت پر بعض صفت اور سلب پر بعض صفت اور اضافت پر۔ بعض صفت اور فعل پر بعض صفت فعل اور اضافت پر بعض سلب پر یہ دن اقصیٰ ہوئیں :-

(۱) جو اسم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کے قریب قریب اسم الحق ہے جب کہ اس سے ذات واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے مراد ہو +
(۲) جو اسم ذات مع سلب پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْقَدُّوسُ اور السَّلَامُ اور الْغَنِيُّ اور الْاَحَدُ وغیرہ ہیں۔ چنانچہ القدوس وہ ہے جو تمام خیالات اور توہمات کی نسبت سے پاک اور سلوب مند ہے۔ السلام وہ ہے جس سے عیوب سلوب ہیں۔ الغنی وہ ہے جس سے حاجت سلوب ہے۔ الاحد وہ ہے جس سے نظیر اور تقسیم سلوب ہے +

(۳) جو اسم ذات مع اضافت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْعَلِیُّ

اور الْعَظِيمُ اور الْاَوَّلُ اور الْاٰخِرُ اور الْاَلْبَاطُنُ وغیرہ ہیں علیٰ
وہ ذات ہے جو تمام ذاتوں سے رتبہ میں برتر ہے۔ اس کو اضافت کہتے ہیں عظیم
خدا کی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ ادراکات کی حدود سے متجاوز ہے
اَوَّلُ وہ ہے جو موجودات سے سابق ہے۔ اٰخِرُ وہ ہے جس کی طرف موجودات کا
ہیجاں ہے۔ ظاہر خدا کی ذات دلالت عقل کی نسبت سے ہے۔ باطن خدا کی ذات
حسن و ہم کے ادراک کی نسبت سے ہے۔ و قس علیٰ ذٰلک وغیرہ +

(۸۷) جو اسمائے ذات مع سلب اضافت کے معنی رکھتے ہیں۔ ان کی مثال
اَلْمَلِکُ اور اَلْعَزِیْزُ ہے۔ کیونکہ ملک اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو کسی کی
محتاج نہ ہو۔ اور اُس کی محتاج ہر چیز ہو۔ اور عزیز نیز وہ ہے جس کی نظیر نہ ہو۔ اور اس کا
مائل کرنا۔ اور اس تک پہنچنا۔ دشوار ہو +

(۸۵) جو ہمارے کسی صفت کے معنی میں ہیں ان کی مثال اَلْعَلِیْمُ اور اَلْقَادِرُ
اور اَلْحَیُّ اور اَلْکَلِیْمُ اور اَلْبَصِیْرُ ہے +

(۹۱) جن اسماء کا مطلب علم مع اضافت ہو۔ ان کی مثال اَلْخَبِیْرُ اور اَلْحَکِیْمُ
اور اَلشَّہِیْدُ اور اَلْمُحْضِیُّ ہے۔ خبیو کی دلالت علم پر باطنی امور کے لحاظ سے ہے
اور شہید کی دلالت علم پر شہادت کے لحاظ سے ہے۔ اور حَکِیْمُ کی دلالت
اشرف المعلومات کے لحاظ سے ہے۔ مُحْضِیُّ کی دلالت اس حیثیت سے ہے کہ وہ
معلومات محصورہ و محدودہ پر محیط ہے +

(۹۰) جو اسماء قدرت مع اضافت کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال اَلْقَهَّادُ اور
اَلْقَوِیُّ اور اَلْمُقْتَدِرُ اور اَلْمُتَبِّیْنُ ہیں کیونکہ قوت کمال قدرت ہے۔ اور تبت
شدت قدرت ہے۔ اور تبتاثر قدرت ہے +

(۸۰) جن اسماء کا مفہوم ارادہ مع اضافت یا مع فعل ہے۔ ان کی مثال اَلرَّحْمٰنُ
اور اَلرَّحِیْمُ اور اَلرَّوْفُ اور اَلْوَدُوْدُ ہے۔ کیونکہ رحمت کا مفہوم دہرا ارادہ ہے
جو کسی محتاج ضعیف کی حاجت روانی سے مضاف ہو۔ رَافَتْ سے مراد شدت رحمت
ہے۔ اور یہ لفظ رحمت کا مفہوم مبالغہ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وُدُّ کے معنی دہرا ارادہ جو
احسان و انعام سے مضاف ہو۔ رحیم کا فعل محتاج کا مستعمل ہے۔ وودود کا فعل اس کا

مستدعی نہیں۔ بلکہ وہ انعام بطریق ابتدا کا مستدعی ہے۔ اور یہ اس بارادہ کی طرف راجع ہو
ہے۔ جو احسان اور ضعیف کی فضائل حاجت سے مضاف ہے۔ اور اس کی وجہ تم اور
پڑھ لکھے ہو +

(۹) جو اسما صفات فعل کا مفہوم رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْخَالِقُ اور اَلْبَارِئُ
اور اَلْمُصَوِّرُ اور اَلْوَهَّابُ اور اَلرَّزَّاقُ اور اَلْفَتَّاحُ اور اَلْمُبْدِئُ اور اَلْمُعِیْذُ اور اَلْمُخْلِصُ اور اَلْمُغْنِیُ اور اَلْمُکْرِیْمُ اور اَلْمُجِیْبُ اور اَلْوَلِّیُّ اور اَلْمُعِیْنُ اور اَلْمُجِیْبُ
اور اَلْمُجِیْبُ اور اَلْمُقَدِّمُ اور اَلْمُؤَخِّرُ اور اَلْوَاکِیْ اور اَلْکَبِیْرُ اور اَلشَّوَّابُ اور
اَلْمُنْتَقِمُ اور اَلْمُقْسِطُ اور اَلْجَامِعُ اور اَلْمَلْبِغُ اور اَلْمُغْنِیُ اور اَلْمُکْرِیْمُ اور اَلْمُجِیْبُ
(۱۰) جو اسما فعل پر سی زیادتی کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْجَبِّیْدُ
اور اَلْکَرِیْمُ ہے۔ کیونکہ مجید وسعت اکرام پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ شرف
فات بھی شامل ہو۔ یہی معنی کو سید کے ہیں۔ اور لطیف فعل کی نرمی پر دلالت ہے +
پس یہ اسما ان کے سوا باقی تمام اسماء جس قدر ہیں وہ ان دس قسموں سے خارج نہیں ہیں
ذکورہ اسماء پر غیر مذکورہ اسماء کو بھی قیاس کرو۔ کیونکہ اس سے اسماء کا غیر مترادف ہونا۔ اور صفات
موصوٰرہ و مشبوہ میں منقسم ہونا، بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے +

فصل سوم

فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان تمام صفات کے
ایک ذات کی طرف رجوع کرنے کا بیان

اگرچہ فیصل اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ لیکن بحکم التماس مجھے اس کو درج کتاب
کرنا پڑا۔ جو صاحب اس کو کتاب میں نہ رکھنا چاہیں، ان کو اس کے محال ڈالنے کا اختیار ہے
کیونکہ وہ غیر ضروری ہے +

واضح ہو کہ فلاسفہ معتزلین اگرچہ صفات کے منکر ہیں۔ اور ذات واحد کے سوا اور

کسی شے ۱۰ اثبات نہیں کرتے۔ تاہم وہ افعال، کثرت سلب اور کثرت اسائنات کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم جو ان اقسام میں ضبط کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس میں معاون ہیں +
 ہفت صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام ان کے نزدیک سب کی سب علم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر علم ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سمع سے ان کے نزدیک خدا کا وہ علم تام مراد ہے جو آوازوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بصر سے وہ علم جو رنگوں سے اور تمام اشیاء دیدنی سے متعلق ہے۔ اور کلام مقررہ کے نزدیک اس کے فعل کی طرف راجع ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے۔ جو وہ جادات میں سے کسی جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور فلاسفہ کے نزدیک اسماع، اوستا، تا کی طرف راجع ہے۔ جس کو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک معجز کلام کو گو کونتا ہے۔ اور وہ کلام خدا سے منسوب ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ وہ کلام اس نبی کو انسانی فعل اور انسانی آواز کے ساتھ حاصل نہیں ہے حیات سے مراد اس کا علم بنانا ہے کیونکہ جن چیز کو اپنی ذات کا شعور حاصل ہو۔ اُس کو حقی کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو۔ اس کو حقی نہیں کہتے +

باقی ہے امرادہ اور قدرت۔ ارادہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خیر کی وجہ اور اس کے نظام کا علم رکھتا ہے پس اپنے علم کے موافق ایجاد کرتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا علم ہوتا اس چیز کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب اس کو کسی چیز میں وجہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اُس کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں اُسے کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اُس پر رہنی ہوتا ہے۔ اور انہی کو کبھی ارادہ کرنے والا بھی کہا کرتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے ارادہ کا مفہوم علم ہے جس کے ساتھ عدم کراہیت شامل ہو +

قدرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ اور جو کچھ وہ کرتا ہے اُس کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی مطینت کا مطلب یہ ہے کہ اُس کو وہ خیر کا علم ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کے وجود میں خیر جانتا ہے۔ اُس کو موجود کرتا ہے اور جس چیز کے موجود نہ ہونے میں خیر جانتا ہے اُس کو موجود نہیں کرتا۔ اور نظام خیر کا وجود صرف اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کو اس کا علم ہو۔ اور غیر موجود چیز اپنی غیر موجودگی میں صرف اس امر کی محتاج ہے کہ اس میں کسی خیر کے پائے جانے کا علم نہ ہو۔ پس نظام معقول نظام موجود کا

سبب ہے۔ اور نظام موجود نظم معلول کے تابع ہے +

ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا علم معلوم کے متعلق میں قدرت کا محتاج ہے کیونکہ ہمارا فعل ضرور کسی مؤثر آلہ کے ذریعہ سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ مؤثر آلہ صحیح و سالم اور پوری طاقت والا ہو۔ مگر خدا کسی آلہ کے ذریعہ سے فعل نہیں کرتا۔ بلکہ ہر کا علم ہی معلوم کے وجود کے لئے مکتفی ہے۔ پس قدرت بھی علم کی طرف راجع ہے +

اس سے آگے فلاسفہ معتزلیہ کا عقیدہ ہے کہ علم بھی اس کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو بذاتہ جانتا ہے۔ پس وہ خود ہی علم بھی ہے۔ عالم بھی۔ اور معلوم بھی۔ اور غیر کو بھی اپنی ہی ذات سے جانتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا ہے۔ جو کل موجودات کی مبدا ہے۔ لہذا وہ تمام موجودات کو علی سبیل البتئیت اپنی ذات ہی سے جانتا ہے۔ پس یہ امر اس کی ذات میں کثرت پائے جانے کا موجب نہیں ہے۔ ان لوگوں کا زعم ہے کہ ذات واحد کے علم کی نسبت کثرت معلومات کے ساتھ ویسی ہی ہے۔ جیسے کہ محاسب کے علم کی نسبت ہے۔ جب کہ اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ ۲×۲ کتنے چوتے اور $۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اور $۲ \times ۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اسی طرح مثلاً دس درجہ تک ال کیا جانے۔ تو قبل اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے عمل خرب کا سلسلہ پھیلانے اُس کو یقین ہے کہ میں اس کے جواب کا علم رکھتا ہوں۔ اور یقین ہی اس کے عمل کی پہلی ٹری ہے۔ یہ یقین گویا سب سے پہلا ایک حسابی خطہ ہے جس کو حساب کی تمام تفصیل بلکہ ان کے غیر متناہی سلسلے کے ساتھ بلا تفصیل خاص نسبت ہے۔ اور جس طرح ۲×۲ کا سلسلہ تبدیع کثرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک موجودات میں بھی ترتیب ہے۔ اور ان کے ابتدا میں کثرت نہیں ہے۔ پھر تبدیع کثرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس دعوے کی شرح اور اس کی تردید بڑا طویل چاہتی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ گویا مقصد کتاب سے خارج ہے۔ اگر اس کا شوق ہی ہے۔ تو ہم نے کتاب ہدایۃ الفلاسفہ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم کو بڑی مدد ملے گی +

متیسرافرح الحق و تمہ تجاں میں

پہلی فصل

اس امر کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف نیا نہیں ہیں

واقعہ ہو کہ اٹھ قتلے کے اسمائے پاک صرف تانویں کی تعداد میں محصور نہیں ہیں بلکہ ان کے سوا بھی اسمائے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان میں سے بعض اسم کی بجائے اپنے اسم آدمی نہیں جو ان کے قریب قریب ہیں۔ اور ایسے اسم بھی ہیں جو ان سے قریب لفظ نہیں۔

تھے، سما کی مثال الْاِخْوَانُ، مجھے اَلْوَاحِدُ کے۔ اور اَلْقَاهِرُ مجھے اَلْقَهَّارُ کے۔ اور اَلْمَلِكُ مجھے اَلْمَلِكُ کے +

دوسرے ہمارے جو قریب المئے نہیں ہیں۔ ان کی مثل الھادی اعمہ الکافی اور
الدائمہ اور البصیر اور المؤمنون اور المجتہدون اور الصادق اور المحیط
القریب اور القدییم اور الوتر اور العاطر اور العلّامہ اور الملّیک اور الأکرم
اور المدبر اور الزّیّع اور ذوالعقول اور ذوالمعایج اور ذوالفضل اور
الخلاق +

قرآن مجید میں بھی ایسے اسمائے میں جو روایات میں متفق علیہ نہیں ہیں حسیرو المولیٰ اور النصبیو اور الغائب اور القریب اور الوت اور الناصو اور باضافت اسلامی آئے ہیں جیسے شذیذ العقاب اور قابل التوب اور غافر الذنب اور مخرج اللیل فی التہار و مخرج التہار فی اللیل اور مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی +

حدیث شریف میں ایک اسم الشَّیْد بھی آیا ہے۔ مہرایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا سَیْد، تو آپ نے فرمایا سَیْد، اللہ تعالیٰ ہے غالباً آپ کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ بروج کرنے سے منع فرمائیں۔ ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَا سَیْدٌ وَلِذَا مَرَدُّكَ فَخْرٌ بِمَعْنٰی میں نبی آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ *

احادیث میں اسم الکَذَّائَان بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح اَلْخَنَّان اور اَلْمَنَّان بھی آئے ہیں۔ اور یہی ایسے اسماء ہیں جو احادیث کی تلاش سے مل سکتے ہیں۔ اگر افعال سے اسماء کا اشتقاق جائز قرار دیا جائے۔ تو ایسے افعال بہت سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ جیسے یُکْشِفُ السُّتُوْرَ وَیُصِیْبُ دُوْرًا ہے وَیَقْضِیْ بِالْحَقِّ اور وہ حق کو ظاہر کرتا ہے وَیَفْصِلُ بَیْنَهُمْ اور ان کے مابین فیصلہ کرتا ہے وَیَقْضِیْا اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ میں فیصلہ کر دیا۔ پس ان افعال سے جو اسماء مشتق ہو سکتے ہیں وہ اَلْكَاشِفُ اور اَلْقَاضِیْ بِالْحَقِّ اور اَلْفَاصِلُ اور اَلْقَاضِیْ ہیں۔ ایسے اسماء کا حصہ شمار نہیں یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئیگا۔ *

القرض یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اسمائے باری تعالیٰ صرف یہی ننانویں نہیں ہیں جن کی اسلم شرح لکھی ہے۔ بلکہ ہم نے شرح اسمائے باری تعالیٰ کے متعلق عام عادت کو ملحوظ رکھ کر ان پر اقتصار کیا ہے۔ کیونکہ ایک مشہور روایت میں اسی قدر تعداد مروی ہے۔ یہ شمار شدہ اسماء اور تفصیلات جو حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہیں صحیحین میں نہیں ہیں۔ *

صحیح حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ قول آیا ہے کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں۔ جو شخص ان سب کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔ رہا ان اسماء کا بیان اور تفصیل یہ ان میں مذکور نہیں۔ *

فقہاء و علماء کا جن اسماء پر اتفاق واقع ہوا ہے۔ ان میں اَلْمُرِیْدُ اور اَلْمُتَكَلِّمُ اور اَلْمَوْجُوْدُ اور اَلْحَقُّ اور اَلذَّاتُ اور اَلْاَزَلِیُّ اور اَلْبَدِیُّ بھی شامل ہیں۔ ان پر خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ *

لے صحیحین کے احادیث کی وہ جگہ زیادہ معتبر اور صحیح کتابیں ہیں جن کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں ۱۱۱ مترجم

آوردہ پیش شریف میں آیا ہے کہ "یوں نہ کہ کوکہ رمضان آیا کیونکہ رمضان اللہ کے
اس میں سے ایک اسم ہے مائوں کوکہ ماہ رمضان آیا کہ
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا آپ نے جو شخص
کسی نیچ یا غم میں مبتلا ہو۔ اور وہ پڑھے :-

<p>یعنی الہی میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بنے اور تیری مولا سی کا بیٹا ہوں میری بیانی تیرے اچھے میں ہے تیرا مجھ پر جیسی ہے تیری قضا مجھ پر عاوانہ ہے میں تجھ سے اس ہر کام کے ساتھ جس کو تو نے اپنا نام مقرر کیا ہے یا تو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو لکھا ہے یا اپنے غم غیب میں جو تیرے نزدیک ہے، اس کو پسند کیا ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی ہمار، میرے سینہ کا نور میرے غم کی جلا میری فکر کا دھوا کرنے والا کر دے +</p>	<p>اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اُمَّتِكَ مَا حَصِيَّتُ بِكَ مَا مِیْنُ فِیْ حُكْمِكَ عَدَلُ فِیْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِکُلِّ اِسْمٍ مَّیْسُومٍ بِہٖ نَفْسُكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اَسْتَأْثَرْتَ بِہٖ فِیْ عِلْمِ الْعِیْبِ عِنْدَكَ اَنْ تُجْعَلَ الْقُرْآنُ دَوِیْعَ قَلْبِیْ وَنُوْرًا صَدْرِیْ وَجَلَاءَ مَحْرُفِیْ وَذَهَابًا هَمِّیْ +</p>
--	--

تو اللہ اس کا غم و رنج دور کر دیگا۔ اور بجا ئے ان کے خوشی اور فرائع بالی عطا کر دیگا +
استأثرت بہ فی علم الغیب عندك کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ املے باری
صرف ہی نہیں جو مشہور روایات میں آئے ہیں +
اب تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر منافوں کی تعداد میں املے با تیجا لے کو
محسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس نکتہ کا بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ آئندہ فصل میں
اس کا ذکر کیا جاتا ہے +

دوسری فصل

اسما باری تعالیٰ میں سے ننانویں کی تخصیص کا فائدہ

اس فصل میں چند غور و فکر کی باتیں درج ہیں جن کو ہم سوال و جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں *

سوال کیا اسمائے باری تعالیٰ ننانویں سے زائد ہیں یا نہیں اگر زائد ہیں، تو ننانویں کی تخصیص کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً جو شخص ایک ہزار درہم کا مالک ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا کہ جائز ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف ننانویں درہم ہیں۔ گو ہزار میں ننانویں بھی آجاتے ہیں لیکن ایک خاص تعداد کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اسوا کی نفی کی گئی ہے۔ اگر اسماء ننانویں سے زائد نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اسٹلک بکل اسمہ سمیت بہ نفسک ادا نزلت فی کتابک اوعلمتہ احد امن خلقک ادا ستاثوت بہ فی علمہ الغیب عندک اس سے تو مرعھا پایا جاتا ہے کہ بعض اسماء خاص اسی کے علم میں ہیں۔ اور اسی طرح بزرگان سلف کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو اسم عظم معلوم ہے۔ اور یہ امر انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ جس سے پایا جاتا ہے کہ یہ اسم ننانویں اسمائے خارج ہے؟

جواب۔ قرین قیاس تو یہ بات ہے کہ مذکورہ احادیث و اخبار کی رو سے، اسمائے باری ننانویں سے زائد ہیں۔ اور جس حدیث میں ان اسماء کا ذکر ہے وہ ایک تفسیر پر نہیں بلکہ دو تفسیروں پر شامل ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ہزار نوکر ہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ کے ننانویں نوکر ہیں۔ جو شخص ان سے مدد حاصل کرے۔ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ تخصیص ان نوکروں کی مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ ننانویں نوکر زیادہ طاقت ور ہیں اور یا اس لئے کہ ننانویں کی تعداد دفع اعدا کے لئے کافی ہے۔ جس میں کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تخصیص اس لحاظ سے نہیں کہ صرف یہی نوکر موجود ہیں *

یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس تعداد سے ناند نہ ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ دو تفسیروں پر مشتمل ہوں :-

ایک تفسیر، یہ کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں +
دوسرا تفسیر، یہ کہ ”جو کوئی ان سب کو یاد کر لیا وہ جنت میں جائیگا“۔ حتیٰ کہ اگر صرف ایک پہلے تفسیر پر پس کریں تو وہ مکمل کلام ہوگا۔ بخلاف اس کے پہلی صورت میں صرف ایک پہلے تفسیر پر پس نہیں ہو سکتی تھی +
یہ دوسرا احتمال اس حصہ کے ظاہری مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے جلد سمجھ میں آجائے والا ہے۔ لیکن دو وجہ سے بعید از قیاس ہے :-

ایک یہ تو یہ کہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ بعض اسماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کو اللہ ننانے نے علم غیب میں اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے +

دوم یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب اسماء کو یاد کرنے کی فنیلیت صرف نبی کی ولی کو حاصل ہوتی ہے۔ جس کو اسم اعظم آتا ہو۔ تاکہ اس کی تعداد پورے ہو سکے۔ ورنہ اس کے بغیر تعداد ناقص رہے گی۔ اور وصول جنت کے لئے سب کے سب اسمائیں ان کی مکمل تعداد شرط ہے۔ پس حصہ باطل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو سارے اسماء پڑھنے کی ترغیب نہ کی تھی، یہ حصہ بیان کیا ہے۔ اور اسم اعظم کو عام لوگ نہیں جانتے +

سوال - جب زیادہ قرین قیاس یہ امر ہے کہ اللہ کے اسماء ننانویں سے زائد ہیں تو اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ اسماء مثلاً ہزار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ننانویں اسماء کے یاد کرنے سے آدمی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ننانویں خاص خاص اسمائیں ہیں۔ یا جو نئے ننانویں اسمائیں ہیں۔ وہی کافی ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو پڑھنے والا بھی بہشت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف پورے اسماء اللہ عن کی ایک روایت والے تمام اسماء کو پڑھے، تو داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان اسماء کو پڑھے جو دوسری روایت میں آئے ہیں تو بھی بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہم دو روایتوں کے اسماء کو اسمائے باری تعالیٰ سمجھیں +

جواب - بظاہر یہی بات درست ہے کہ اس سے مراد ۹۹ معین اسماء ہیں۔

کیونکہ جب ہمتیں نہ ہونگی، تو حصہ حصہ کا فائدہ ظاہر ہو گا۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ پادشاہ کے ایک سو نوکر ایسے ہیں کہ جو شخص ان کی مدد حاصل کرتا ہے، دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا جہتی رست ہو سکتا ہے کہ پادشاہ کے بہت سے نوکر ہوں۔ اور ان میں سے خاص نوکر جن کی تعداد ایک سو ہو۔ قوت و شوکت میں ممتاز ہوں۔ اور اگر تمام شاہی نوکروں میں سے خواہ کوئی نوکر ایک سو لے لیں ان سے یہ بات حاصل ہو سکتی۔ تو کہنے والے کا مذکورہ قول اپنے طریق ادا کے لحاظ سے پورا نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ صرف ۹۹ اسم کی اس قضیہ سے کیا خصوصیت ہے۔ باقی اسماء بھی تو مذہبی کے ہیں؟

جواب۔ چونکہ اسماء معنوی جلالت کے لحاظ سے باہم تفاوت ہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ فضیلت میں بھی ایک دوسرے سے تفاوت ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ۹۹ اسماء اس قسم کے پر جلال معنوں پر مشتمل ہوں۔ جن پر دوسرے اسماء نہ ہوں۔ اس لئے وہ سب برتر ہوں۔

سوال کیا اسم اعظم ان میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں۔ تو پھر اسم بزرگ اسم اعظم کہا سکتا ہے۔ جو ان اسمائے عظمیٰ سے خارج ہے۔ اور اگر داخل ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ اسم اعظم صرف نبیوں اور ولیوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ۹۹ عام مشہور ہیں۔ منتہی میں کہ اصف بن برخیا جو بلقیس کے تخت کو لے کر بحر میں لئے تھے۔ تو وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ اور چونکہ اس کو جانتا ہے۔ وہ بڑی بڑی کرامات رکھتا ہے؟

جواب یہ اتمال ہو سکتا ہے کہ اسم اعظم اس تعداد سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خارج ہو۔ اور ان اسماء کی عظمت تمام مشہور و معروف اسماء کے مقابلہ میں ہو، نہ کہ ان اسماء کے مقابلہ میں۔ جو انبیاء و اولیاء کو معلوم ہیں۔ اور یہ اتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اسم اعظم انبیاء میں شامل ہو۔ لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کونسا اسم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ وَالْهَکْمُ لِلَّهِ وَالْجُدُّ لِلَّهِ اور اُنُوْا اَتَقْرَبُ اللّٰہَ تَوَدُّہٗی، غلے

و احد ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پڑا رحم

کر لئے والا مہربان ہے +

دوسری آیت یہ، سورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
الْمَلِكُ الْغَنِيُّ
الْمَلِكُ الْغَنِيُّ
سبحانک لیٰ معبود نہیں زندہ (کار خالق عالم کا) سبحانک

والا + پ

اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں ڈھاکا لگتے

سنا :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الْقَدِيمُ
الَّذِي لَا يُدْبِلُهُ وَلَا يُؤْكَلُ وَلَا يَكُنْ
لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ +
خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اس طرح کہ میں یا حضور اس مہر کی گواہی دیتا ہوں
تو کیا بے پرہیز ہے جو خدا سے جدا کیا ہے نہ
اُس کا کوئی ہمسر ہے +

تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس
شخص نے خدا سے اُس کے اسمِ اعظم کا واسطہ دیکر سوال کیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس کے واسطہ
سے سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے +
سوال تمام اعداد میں سے صرف ۹۹ کی تخصیص کیوں ہے۔ اور پھر اس کو بھی پورا

کیوں نہیں کر دیا گیا جس میں صرف ایک کی کسر ہے؟

جواب اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ معافی شریفہ اس حد
تک پہنچ گئے۔ نہ اس لئے کہ ان کی تعداد میں ہو گئی۔ بلکہ وہ اس حد کے موافق آپڑے۔
جیسے کہ صفات باری تعالیٰ اہل سنت کے نزدیک ساٹھ ہیں یعنی حیات، علم، قدرت،
ارادہ، سمیع، بصر، کلام۔ نہ اس لئے کہ وہ ساٹھ ہیں۔ بلکہ شان ربوبیت ان کے بغیر پوری
نہیں ہوتی +

دوسرا احتمال جو ذرا زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا أَحَدٌ وَاللَّهِ وَتَزِيحُ ثُبُوتِ الْوَحْدَانِ
یعنی ایک کہ سو، اور اللہ طاق ہے طاق ہی کو دوست رکھتا ہے +

مگر اس احتمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسکا ارادہ اور اختیار سے رکھتے

گئے ہیں۔ نہ اس حیثیت سے کہ صفات شرف صرف انہ میں منحصر ہیں کیونکہ ایسا لذاتہ ہو گا نہ کہ بالارادہ۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی صفات اس لئے سات ہیں کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو دوست رکھتا ہے۔ بلکہ یہ اس کی ذات دانیت کے تقاضے سے ہے۔ نہ کہ طاق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں عدد غیر مقصود ہے۔ بلکہ وہ کسی قصد کرنے والے کے قصد پر موقوف نہیں۔ جو جنت کو چھوڑ کر طاق کا قصد کرے۔ یہ بات اس احتمال کی تائید کر سکتی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ صرف ۹۹ ہیں۔ زیادہ نہیں۔ اور اس نے ان کو سوا اس لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ ہم اس احتمال کی تائید کرنے والے امر کی طرف اشارہ کرینگے۔

سوال۔ یہ ۹۹ اسماء سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرانے کی غرض سے بیان کر دیئے ہیں۔ یا یہ کام اس شخص کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث اور آثار سے ان کو جمع کر سکتا ہو؟

جواب ظاہرات جو مشہور تر بھی ہے یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرنے کی غرض سے بیان کر دیا ہے چنانچہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان تمام کو پڑھنے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ان تمام کو پھر بھی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور جمع بیان نہ کر دیتے۔ تو لوگوں کو ان کا معلوم کن مشکل تھا۔

مذکورہ دلیل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جبہور نے ان کی اس مشہور روایت کو تسلیم کیا ہے۔ جس کے مطابق ہم نے اسماء کی یہ شرح لکھی ہے۔

آمام احمد اور بیہقی رحمہما اللہ نے اس روایت کے متعلق خوب بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے۔

اور ابو عیسیٰ ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سند میں اس کے متعلق ایسی ہی سلاطین لکھی ہیں جس سے اس روایت کے ضعف کا اشارہ پایا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں محدثین نے اس کے متعلق تین خاص امور کا ذکر کیا ہے :-

(۱) اول تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مُضطرب ہے۔ کیونکہ اسے دو روایتیں مروی ہیں۔ اور دونوں کے امین ابوالولہ میں بڑا فرق ہے +

(۲) دوسرا اس روایت میں حَتَّانُ اور مَتَّانُ اور دَمَتَّانُ وغیرہ ان اسماں الہیہ کا ذکر نہیں۔ جو احادیث سے ثابت ہیں +

(۳) سنی ہر صحیح حدیث میں صرف تورا کا ذکر ہے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا قول صرف اتنا ہے کہ اللہ کے تانویں نام ہیں جو شخص ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا +

وہاں اسما کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ذکر ایک دوسری غریب روایت میں ہے جس کے اسناد میں ضعف ہے۔ اور اس حدیث کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اسمائیں ہیں۔ مگر یہ احتمال کھانچے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض اسماء چھوٹ گئے ہیں +

جس روایت میں اسماء کا شمار درج ہے۔ اگر ہم اس کو ضعیف قرار دیں۔ تو تمام اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ اسمائے باری تعالیٰ صرف تانویں ہیں۔ جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مقرر فرمایا ہے۔ ان کو پوسے تو اس لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے +

ان اسماء میں حَتَّانُ اور مَتَّانُ وغیرہ نامی داخل ہیں۔ یہ تمام اسماء قرآنِ حدیث میں غور و خوض کئے بدون معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان میں سے کچھ اسماء تو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور کچھ حدیث میں +

میں نے بلا مغرب کے ایک نقطہ کے سوا اور کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے ان اسماء کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس شخص کا نام ابن حزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کئی اسماء باری تعالیٰ معلوم ہوئے ہیں۔ جو قرآن مجید اور صحیح حدیثوں میں مذکور ہیں۔ باقی اسماء بھی حدیثوں میں اجتہادی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں اسمائے باری تعالیٰ کا شمار درج ہے۔ اور اگر پہنچی ہے۔ تو اُس کی اسناد کو ضعیف سمجھا ہو گا یا اس کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف رجوع کیا ہو گا۔ جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ پس جو شخص اس میں طریق سے ان اسماء کو جمع کر کے یاد کرے اس کو

اس اجتہاد میں تفسیر سخت تحریف اُٹھانی پڑیگی۔ ایسا شخص فی الواقع جنت میں جانے کے لائق ہے
بخلاف اس کے ان سب کو یکبارگی زبانی یا دکر لینا مسل ہے۔ جو مشہورہ روایت میں آئے ہیں
ہاں صحیح احادیث کے بعض الفاظ میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
جو شخص ان کو حفظ کرے وہ جنت میں جائیگا اور حفظ کے لئے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں
پڑتی *

یہ وہ احتمالات ہیں۔ جو اس حدیث کے متعلق سوچے ہیں جن میں سے بعض باتیں
ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں سمجھیں۔ اور وہ اجتہادی امور ہیں جو ذوق سلیم کے ذریعہ معلوم کئے
جاتے ہیں کیونکہ درجہ عقل سے بالاتر ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

تیسری فصل

اس امر کا بیان کہ اسمائے باری تعالیٰ توقیف پر

موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں

قاضی ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بطریق عقل جائز ہے۔ گویا نام جائز نہیں
جس سے شیعہ منع فرماتے ہوئے ہیں یا اس کے معنی خدا کی نسبت سے محال ہوں۔ اور جس نام کوئی
مانع نہیں وہ جائز ہے *

شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے یہ توقیف پر موقوف ہے پس
خدا کے حق میں ایسے ہر اسم کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا جس کے معنی سے وہ موصوف ہے۔
مگر جب کہ اس کی اجازت آئی ہو *

ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ
اسم بن سکتا ہے۔ وہ اذن شیعہ پر موقوف ہے۔ اور جو وصف بن سکتا ہے وہ اذن پر
موقوف نہیں۔ بلکہ اگر وہ صادق آتا ہے تو مباح ہے۔ اگر کاذب (غیر صادق) ہے تو نہیں
اس نکتہ کے سمجھنے کے لئے اسم تو وصف کا فرق معلوم کرنا ضروری ہے *

واضح ہو کہ اسم وہ لفظ ہے جو سمجھنے کی دلالت کے لئے موضوع ہو۔ چنانچہ

زید کا اسم نفع نہرید ہے۔ اور وہ شخص فی نفسہ سفید اور لبابھی ہے۔ اور کوئی شخص اس کو بول چکے کہ "اے اوس سفید" یا "اے اوس لبے" تو گویا اس نے اس کو وصف کے ساتھ پکارا اور اس کا پکارنا درست تھا۔ لیکن اس نے اسم کے ساتھ پکارنے سے پہلو تہی کی۔ کیونکہ اس کا اسم نہرید تھا۔ سفید اور لباب نہیں تھا۔ اور اس کا فی نفسہ سفید اور لباب ہونا اس امر پر ہال نہیں ہے کہ یہ اس کے اسم میں۔ بلکہ ہم اپنے بیٹے کا نام جو قاسمہ اور جامع رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان ہمارے معنوں سے موصوف ہے۔ بلکہ ان اسم کی ولالت گو معنوی ہی ہے۔ ایسی ہے۔ جیسے زید اور عیسیٰ کی ولالت ہے۔ بلکہ جب ہم کسی کا نام عبد الملک رکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کا غلام ہے۔ اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عبد الملک، عیسیٰ اور نہرید کی طرح ایک مفرد اسم ہے۔ اور جب اس کو دو صفتیں ملیں تو وہ مرکب کہلائیگا۔ یہی حال عبد اللہ کے اسم کا ہے اسی لئے اسم عبد اللہ کی جمع عبادلہ آتی ہے نہ کہ عباد اللہ + جب اسم کے معنے تم سمجھ چکے، تو اب واضح ہو کہ ہر شے کا اسم وہ ہے جس کے قس وہ خود اپنے آپ کو موسوم کرے یا "اے دالین" یا "ماک" موسوم کرے۔ اور تسمیہ یعنی اسم مقرر کرنا سنے کے حق میں تصرف ہے۔ اور یہ تصرف ولایت کا استدعی ہے اور انسان کی ولایت یا تو اپنے آپ پر ہوتی ہے۔ یا اپنے غلام پر۔ یا بیٹے پر۔ اس لئے انہیں کا نام رکھنے کا حق ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے اگر ان کے سوا کسی اور شخص کا نام رکھ دیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور خفا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے نام رکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو اس کا نام رکھنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے +

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک شمار میں آئے ہوئے ہیں جن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں احمد اور محمد اور المقفی اور الماسی اور العاقب اور بنی التوبۃ اور نبی الرحمة اور بنی الملحمة ہیں اختیار نہیں ہے کہ تسمیہ کے طور پر ان ناموں میں کوئی اضافہ کریں۔ ہاں آپ کے وصف کا ذکر کرنے کے طور پر کوئی اسم بول سکتے ہیں۔ پس یہ کتنا جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہیں۔ موشد ہیں۔ دشید ہیں۔ ہادی ہیں وغیرہ۔ جیسے ہم زید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید ہے۔ لباب ہے۔ اور یہ طور تسمیہ

نہیں کہتے۔ بلکہ اس کے اوصاف کی اطلاع دینے کی غرض سے کہتے ہیں +

باجملہ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک لفظ کی اباحت یا حرمت کا سوال ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ خدا کا نام رکھنے کی ممانعت کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا نام رکھنا ناجائز ہے۔ اور رسول بلکہ عام شخص کا نام رکھنا ناجائز ہوا۔ تو خدا کا نام رکھنا
بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہئے۔ یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ اور اس قسم کے قیاس پر بہت سے
شرعی احکام بنی ہیں +

وصف کے متبادع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک امر کی خبر ہے۔ اور خبر صدق و کذب
پر منقسم ہوتی ہے۔ شرع نے انوکھا کذب کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اور وہ باستانائے خاص
صورتوں کے حلال ہے۔ اور جس طرح ذیبد کے حق میں یہ کہنا ناجائز ہے کہ وہ موجود ہے۔ پس
لئے کہ وہ فی الواقع موجود ہے +

اسی طرح ہم اللہ کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواہ اس کے متعلق شرع کا حکم آیا ہو یا نہ
آیا ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ شرع میں یہ نہیں آیا۔ اور جس طرح ہم
ذیبد کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لبا اور سفید ہے تاکہ مبادا ذیبد بن لے۔ اور اس کو اظہار
عیب سمجھ کر بغیہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسا لفظ ہرگز نہیں بول سکتے
جس میں کچھ شانہ نقص کا پایا جاتا ہو۔ اُن جن لفظوں میں نقص کا شانہ نہ ہو۔ یا وہ مع پرہیزگاروں
ان کا اطلاق کرنا متبادع ہے۔ اور یہ اسی دلیل سے متبادع ہے جس سے ایسے صدق کا مبالغہ ہونا
ثابت کیا گیا ہے۔ جو حرمت کے عوارض سے پاک ہو۔ اس لئے بعض الفاظ کا اطلاق منسوخ
ہے۔ مگر جب ان کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے
حق میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یا ذراع اے زراعت کرنے والے، یا حارث واث (اے عورت
کے شکر میں بیج بننے والے، اُن یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت سے صحبت کرنے والا حادث
نہیں حقیقی حادث خدا ہے۔ تخم ریزی کرنے والا ذراع نہیں حقیقی ذراع خدا ہے +

تیرا انداز تیر نہیں مارتا، بلکہ خدا مارتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی نازل ہوا ہے
وَمَارَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ دَخَلَ يُعْنِي جَبْهًا مِّنْ لِّكْرِي لَوْلَا ذِي الْفُلْكِ لَمُنَّوْاْ
تَمَّ نَفْسِي لَوْلَا ذِي الْفُلْكِ لَمُنَّوْاْ تَمَّ نَفْسِي لَوْلَا ذِي الْفُلْكِ لَمُنَّوْاْ تَمَّ نَفْسِي لَوْلَا ذِي الْفُلْكِ لَمُنَّوْاْ

اور ہم اللہ کے حق میں صرف یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا مُدِلُّ اُن یوں کہیں گے

يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا مُوَكَّرُ جب یہ دونوں ہم سے کہے جائینگے۔ تو وصفِ ح میں جائینگے اس
 کہ وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تمام امور کی وہ دونوں طریقوں اس کے قبضہ میں ہیں +
 اسی طرح دو عا میں اللہ کو اس کے اسماء سے کہے جائینگے۔ جیسے کہ
 اس نے حکم دیا ہے۔ اور جب اسماء آگے بڑھیں۔ تو صرف بقولِ واقع کی صفات سے
 اس کو نکال دینگے۔ پس یوں نہیں کہہ سکتے کہ یا مُوَكَّرُ، یا مُعِزُّ، یا مُدِلُّ، یا مُسْتَكِنُّ، یا
 یوں کہیں گے کہ یا مُنِيتِلُ الْعَثَرَاتِ، یا مُلْزِلُ الْبُكَاتِ، یا مُبْعِثُ كُلِّ عَصِيٍّ
 جیسے ہم کسی انسان کو بلانا چاہیں۔ تو یا تو اس کو اس کے نام سے پکارینگے یا اس کی صفات
 میں سے پکارینگے۔ مثلاً یا شریف، یا فقیہ، یا قُدُّس، کیلئے کہ اتنے اور بچے، اتنے
 سفید رنگ والے، یاں جب اس کی حقیر منظور ہو، تو ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی
 صفات کا ذکر کرنا چاہیں، تو یوں کریں گے۔ کہ وہ سفید رنگ والا اور سیاہ بابوں والا ہے۔ اور
 اس کی یہی صفت کا ذکر کریں گے۔ جس کو شکروہ ناپسند کرے۔ اور وہ کسی ایسی ہی صفت کو
 ناپسند کرے جس میں نقص کے سمجھے جاتے جائیں۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ اشیاء کو
 حرکت دینے۔ اور ساکن کرنے والا۔ سیاہ و سفید بنانے والا کون ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ
 ہے۔ اور اس کی طرف افعال و اوصاف کو منسوب کرنے کے لئے ہم کسی شرعی اذن کے
 منتظر نہ ہونگے۔ بلکہ ہر صادق آجائے مالی صفت کے متعلق اذنِ وارد ہو چکا ہے۔ سوائے
 اُن اوصاف کے جو غلط خاص وجہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، موجود ہے،
 مظهر ہے، مخفی ہے، مُسْتَعِد ہے، مُشْتَقی ہے، مُبْتَقی ہے، مُعْتَقی ہے
 اصنام سب کا اطلاق جائز ہے۔ گو ان کے متعلق توقیف وارد نہیں ہوئی +

سوال۔ تو پھر ہم خدا کو عارف، عاقل، فطن (دانا)، ذکی وغیرہ کیوں
 نہیں کہہ سکتے؟

جواب۔ ان اسماء اور جیسے دیگرا اسماء کے اطلاق میں مانع صرف یہ ہے کہ ایہام
 پایا جاسکے۔ اور جن اسماء میں ایہام پایا جاتا ہو۔ ان کا اطلاق شرعی اذن کے بغیر جائز
 نہیں۔ جیسے الصبور، الرحیم، الحلیم وغیرہ میں موجود ہے۔ مگر ان کے
 متعلق اذنِ وارد ہو چکا ہے۔ مگر مذکورہ اسماء کے متعلق اذنِ وارد نہیں ہوا۔ یہاں ایہام
 یہ ہے کہ مثلاً عاقل سے مراد وہ شخص ہے جس کی سمجھ اس کو غلطی سے باز رکھتی ہو کہ نہ عقل

کے سینے میں باز رکھتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے عَقْلُهُ عَقْلُهُ یعنی اس کی عقل نے اس کو یاد رکھا اور فطنت و ذکاوت سے مراد، سرعتِ اداء ہے۔ جبکہ مددِ کفایت ہو، علیٰ ہذا القیاس، باقی اسما، پس اس قسم کے اسما، کے اطلاق کا مانع صرف یہی ہے، جو مذکور ہو چکا۔ اگر کوئی غلط تحقیق کو پہنچ جائے۔ تو مجر دو نوں مفہوموں میں کوئی ایسا موانع نہیں ہوتا۔ اور نہ شرع اس کی مانع ہے۔ اور ہم بھی اس کا اطلاق قطعاً جائز

سمجھتے ہیں

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْظُّوْبِ وَالْبَيْتِ الْمَحْمَدِ

الحمد لله والمنته کہ دریں ایام فرخندہ جام کتابتِ مطاب و تدوین و تنسیخ و تبایا
از تصنیف بده العارفین مشوای سالکین حجتہ الاسلام امام عالی مقام
ابو حامد امام محمد الغزالی علیہ الرحمۃ

بوقت سعید با ختم سید

مشکوٰۃ الألواری

امام غزالی

مترجمہ

(حافظ) حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

(فارغ درس نظامی، مولوی فاضل، منشی فاضل)

فہرست مضامین

۱۸	خاتمہ	۳۱	دیباچہ
۲۳	باب دوم	۴	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۵	نور عامی
۳۰	خاتمہ و معذرت	۶۱	حقیقت
۳۲	نکتہ	۷	فرق مراتب
۳۳	قطب دوم مراتب ارواح بشریہ	۱۰	عقل کی رویت یکساں نہیں
۳۶	آیت کی مثالوں کا بیان	۱۱	نتیجہ
۳۸	خاتمہ		نکتہ
۳۹	باب سوم	۱۵	حقیقت
۴۰	قسم اول	۱۶	حقیقت حقائق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو انوار برسانے والا، نگاہیں کشادہ کرنے والا، اسرار ظاہر کرنے والا اور ہر جمادات و درک کرنے والا ہے۔ اور ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "جو کہ سرِ پا نور الانوار و صفات حسنہ کے مالک، زبردست اور غالب خدا کے برابر ہے اس خدا کی جانب سے جو عجوبہ جری سننے والے جو سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا اور اس ذات سے ڈرانے والے جو سب سے بڑا قہار ہے۔ پُرورد و نازل ہو جو کفار کو توبہ والا اور فساق و فجار کو ذلیل و خوار کرنے والے ہیں۔ اور ان کی پسندیدہ اہل و اصحاب پر بھی درود نازل ہو۔

اما بعد: اے مکرم بھائی خدا تعالیٰ تجھے طلب سعادت کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت و نیک نجات کی چوٹی تک پہنچنے کے لئے تیری رفتار تیز فرمائے، تیری بینائی کو حقیقی نور سے سرگمین کرے اور تیرے دل کو ماسوا اللہ سے پاک کرے۔

تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ میں تمہیں انوار ربانی کے وہ راز بتا دوں کہ جن کی صرف ظاہر آیات قرآنیہ اور احادیث مرئیہ اشارہ کرتی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اَللّٰهُ نُورٌ مِّنْ نُّوْرِ مَّوٰجِدٍ وَ اَلْاَنْزِلُیْنَ یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے (آفراس کی کیا وجہ ہے کہ نور خداوند کو شیشہ و طاق چراغ اور زیتون کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نور و ظلمت کے ستر پر ہے ہیں۔ اگر وہ انہیں کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس شخص کو جلا دیں جو ان انوار کو آنکھوں سے دیکھے۔

تم نے مجھے اپنے سوال سے اتنی سخت اور دشوار گزار کھائی پر چڑھایا ہے کہ جس کی بندی کی جانب دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں تم نے اپنے سوال سے اس در کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جسے فاضل علماء اور سخیین فی العلم کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ نیز یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر راز کھولنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر حقیقت نہ لوگوں کے سامنے کھولی جاسکتی ہے اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔ صرف شرفاء کے قلوب ایسے ہیں جو رازوں کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ رہبریت کے اسرار ظاہر کرنا کفر ہے۔ حقا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جیسے مخفی خزانہ انہیں علمائے ربانی ہی جانتے ہیں۔ ان کی بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو معرفت خداوندی سے بے بہرہ ہو۔ اور جب ایسے نادانوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت ایسے شہیروں سے اسرار کو مخفی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تیرا سینہ نور سے معمور اور تیرا دل ضرور اہل ظلمات سے پاک ہے اس لئے میں صرف انوار کے پردوں کی جانب اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، اور تمام قسم کے حقائق و دقائق صرف رمز و کنایہ ہی میں ظاہر کروں گا۔ کیونکہ اہل علم سے علم کو کوئی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا کہ نااہل کے سامنے علم کے اسرار ظاہر کرنا۔ شاعر کا قول ہے

خَمْنٌ مَعَهُ أَجْمَعُ عَلَمًا أَصْنَاعُهُ وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْفِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

جس نے ہلہ کے سامنے علم ظاہر کیا اس نے علم خلیع کیا اور جس نے مستوفیوں سے علم روکا اس نے ظلم کیا۔

اب تم مختصر کنایات و اشارات ہی پر اکتفا کرو۔ کیونکہ اس کی تحقیق ایک اصول کی تمہید اور بہت سی فصول کی شرح کی متقاضی ہے جس کے لئے یہ وقت قطعاً ناکافی ہے اور نہ اس وقت اس جانب میرا ذہن متوجہ ہے۔ کیونکہ دلوں کی چابیاں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے انہیں کھول دیتا ہے۔ اس وقت میں صرف میں الہام پر اکتفا کروں گا۔

باب اول

اقسام انوار اِنی الواقع تو اصل نور صرت اللہ تعالیٰ ہے اور دوسروں کی جانب جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ محض مجاز ہے ورنہ فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اولاً تم اس نور کے معنی سمجھو جو عوام کے نزدیک ہیں۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو خواص کے نزدیک ہیں اور تیسرے معنی وہ ہیں جس کے انحصار خواص قائل ہیں۔ اس کے بعد خواص جس نور کے قائل ہیں اس کے درجات و حقائق بھی ذہن نشین کر لو تاکہ درجات کے اظہار کے وقت ہم یہ دعوات کر سکیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نور اعلیٰ ہے۔ اور اظہار حقائق کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں وہ نکتہ ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

نور عامی | عوام کے نزدیک نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور کا اشارہ ہے اور ظہور بھی ایک نسبتی امر ہے۔ کیونکہ ہر شے اپنے غیر کے لئے ظاہر بھی ہوتی اور اس سے چھپتی بھی ہے اس لحاظ سے وہ نسبتہ ظاہر ہوتی اور نسبتہ باطن، اس کے ظہور کو اور کات سے منسوب کرنا ضروری ہے۔ اور عوام کے نزدیک تمام اور کات میں سب سے زیادہ قوی حواس خمیسہ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی حواسہ بصر ہے۔

بالحاظ حسن اشیاء کی تین قسمیں ہیں، اول وہ اشیاء جو بالذات دیکھی نہ جاسکتی ہوں جیسے سیاہ جسم۔ ثانیاً وہ اشیاء جو بالذات تو دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ان کے ذریعہ کوئی اضافہ نہیں دیکھی جاسکتی۔ مثلاً روشن جسم، تلسے، غیر روشن شدہ آگ، اور تیسری قسم کی وہ اشیاء ہیں جو خود بالذات بھی دیکھی جاسکتی ہیں اور ان کے ذریعہ دیگر اشیاء کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً چاند، سورج، شعلہ زن آگ اور چراغ وغیرہ، نور اسی تیسری قسم کا نام ہے۔

نہیں نور کا اطلاق ان شاعروں پر بھی ہوتا ہے جو روشن اجسام سے کیفیت اجسام پر گزرتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زمین روشن ہو گئی، یا جیسا کہ آفتاب کا نور زمین کو روشن کرتا یا چراغ کا نور درود لہار کو روشن کرتا ہے۔ ان سب کو نور کہا جاتا ہے۔

نہیں نور کا اطلاق ان اشیاء پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسہ روشن ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نور سے مراد وہ شے ہے جو خود بھی دیکھی جاسکے اور اس کے ذریعہ دوسری چیز کو بھی دیکھ سکیں جیسا کہ آفتاب نور کی یہ تعریف وضع کر کے لحاظ سے ہے۔

حکمتہ۔ نور کی اصل حقیقت ظہور وادراک ہے۔ اور وجود نور کا ادراک دیکھنے والی آنکھ پر موقوف ہے۔ کیونکہ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے۔ لیکن نابینا کے حق میں نہ کوئی نور ظاہر ہے

اور نہ کسی اور شے کو ظاہر کرنے والا۔ جس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والی روح روح ظاہری کے سادی ہے جو کہ نور کو معلوم کرنے کے لئے ایک لازمی رکنا ہے۔ پھر روح باطنی یعنی قوت اور حاسہ بصر کو اس طرح نوبت حاصل ہے کہ اسی قوت کے ذریعہ نور کا ادراک کیا جاتا ہے اور یہی نور کو محسوس کرتی ہے۔ درہد بالذات نہ تو نور دریافت کرنے والا ہے اور نہ اس کے باعث کسی شے کا ادراک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ادراکات کے فرائض میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور نور کا نام اور رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نور کے دیکھنے والے کو نور کہا جائے۔ اسی لئے محققین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور پر نور کا نام نور رکھ دیا۔

چمکاؤں کے باسے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور ضعیف ہے۔ چوندے کے باسے میں کہتے ہیں کہ اس کی بینائی کا نور ضعیف ہے اندھے کے باسے میں بولا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور مفقود ہے۔ سیاہی کے باسے میں کہتے ہیں کہ وہ نور بصر کو جمع اور قوی کرتی ہے حکمت خلایق نے اس کے لئے خاص طور پر پگیوں کو سیاہ بنایا اور اس سے نگاہ کو اس لئے دھانپا تاکہ آنکھ کی روشنی جمع رہے۔

سپیدی آنکھ کے نور کو پھاڑ دیتی ہے اور اس سے آنکھ کا نور ضعیف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ تیز سپیدی اور آفتاب کے نور کی جانب دیکھنے سے آنکھ کا نور جانا رہتا ہے (غلا وہ عارضی طور پر ہو) کیونکہ قوی کے سامنے ضعیف ناپیدا ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ روح بصر کو نور کہا جاتا ہے اس کا نام نور کیوں رکھا گیا اور اس نام کی وہ زیادہ مستحق کیوں ہے یہ دوسری وضع ہے جو خواص کی وضع ہے۔

حقیقت | یہ بھی جان لو کہ آنکھ کا نور کئی قسم کے نقصانات سے متصف ہے مثلاً وہ غیر کو دیکھتا ہے لیکن خود کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح وہ نہ اس شے کو دیکھ سکتا ہے جو اس سے دیاں دور ہو اور نہ اس شے کو جو اس سے زیادہ قریب ہو۔ اور نہ اس شے کو جو اس پر درہ ہو۔ یعنی یہ نور صرف ظاہری اشیاء کے حلقہ کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو دیکھنے پر یہ قادر نہیں موجودات میں سے بعض کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اسفید متناہید کو دیکھتا ہے لیکن غیر متناہی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھنے میں اکثر غلطی بھی کھاتا ہے بڑی کی چھوٹی، بعید کو قریب، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے۔ یہ سات نقائص ہیں جو نگاہ سے جلا نہیں

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ان تمام عیوب سے پاک ہے تو وہی اسم اور کے زیادہ لائق ہے۔
اب معلوم ہو کہ انسان کے دل میں ایک آنکھ ہے جس میں یہ کمال صفت ہے اور وہی آنکھ
بے جسے عقل و روح اور نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام تاویلات کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ
جب تاویلات بڑھ جاتی ہیں تو ضعیف العقل اس دہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے معانی بہت ہیں
اس لئے ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں جس سے عاقل مرد، غیر خوار کچے، دیوانہ اور چوپائے سے
ممتاز ہو جائے، اور جسے جمہوری اصطلاح میں عقل کہا جاتا ہے اور اسی لئے ہم اس بات کے قائل ہیں
کہ عقل کا نام فوراً رکھنا ظاہری آنکھ کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ ساتوں نقائص سے پاک ہے۔

فرق مراتب ۱۔ آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل جیسے دوسروں کو دیکھ سکتی ہے
خود کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اپنی صفات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ کیونکہ خود کو عالم وقار سمجھتی ہے۔ اپنے
نفس کے علم کو بھی جانتی ہے اور علم کے علم کو بھی الی غیر انہما یہ۔ اسیہ خاصیت ان میں موجود نہیں
جن کا ادراک اس سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اسرار ہیں جن کی شرح طویل ہے ۲۔ جو حد
سے زیادہ قریب ہو یا حد سے زیادہ بعید نگاہ اسے معلوم کرنے سے قاصر ہے لیکن عقل کے
نزدیک قریب و بعید یکساں ہیں، وہ ایک ہی لمحہ میں تمام آسمانوں کی سیر کرتی اور ایک دم میں زمین
کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ فی الواقع اجسام میں جو قرب و بعد ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں
پہنچتا، کیونکہ وہ خدا کے سمندروں کا ایک نشان اور نمونہ ہے اور نمونہ اپنے اصل کے مشابہ
ہوتا ہے گو اس کے مساوی نہ ہو۔ اس سے اس حدیث کا راز عیاں ہوتا ہے **وَاللّٰهُ خَلَقَ**
اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) ہماری اس تقریر پر مزید غور و فکر
کی کوئی ضرورت نہیں۔

نوٹ۔ حدیث مذکور میں علماء نے صورت سے صفات مراد لی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ صورت
سے منزہ ہے۔ نیز یہ بھی غور طلب ہے کہ صُوْرَتِہ کی ضمیر کس جانب را جمع ہے اللہ کی جانب یا
آدم کی جانب۔ اور یہ قاعدہ کہ اسم ضمیر قریب کے جانب را جمع ہوتا ہے اور قریب آدم واقع
ہے نہ کہ اللہ تو اس صورت میں حدیث مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انہی کی
صورت پر پیدا کیا۔ یعنی وہ اپنی صورت میں یکتا ہیں اور کوئی دوسری مخلوق بلحاظ صورت انسان کے

مقابلہ نہیں۔ ح۔ ۳، ۴۔ نکتہ ۳۔ پردہ چیز کو نہیں دیکھ سکتی اور عقل آسمان کے پردوں، کرسی، لواء علی اور ملکوت میں اس طرح تصرف کرتی ہے جیسے وہ اپنے خاص اوتار اپنے قریب میں یعنی جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلکہ کوئی حقیقت بھی عقل سے پردہ میں نہیں رہتی، ہاں عقل کا حجاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی صفت مقارنہ کے باعث خود سے پرے میں ہو جائے۔ اور اس صفت مقارنہ سے عقل کا حجاب اس قسم کا ہوتا ہے جیسا کہ پیکوں کو بند کر دیا جائے۔ ان کی تفصیل **ماثلہ اللہ** تیسرے باب میں بیان کریں گے۔ ۴۔ نکتہ ۱۔ اشیاء کے ظاہری اور بالائی حصہ کو معلوم کر سکتی ہے لیکن اندرونی حصہ کو معلوم نہیں کر سکتی۔ جسم کا قالب اور صورت تو معلوم کرتی ہے لیکن اس کے حقائق معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ عقل اشیاء کا اندرونی حصہ اور اس کے حقائق و کیفیات معلوم کرتی ہے اس کے اسباب و علل معلوم کرتی اور اس پر حکم لگاتی ہے۔ اور یہ معلوم کرتی ہے کہ یہ شے کس چیز سے پیدا ہوئی اور کیوں نکلا ہوئی، کتنی اشیاء سے مرکب ہے اس کا وجود میں کیا مرتبہ ہے اور دیگر مخلوقات کی جابجائی کی کیا نسبت ہے۔ اسی طرح لاتعداد مباحث کو جانتی ہے جن کی شرح طویل ہے۔ اس کا اختصار ہی بہتر ہے۔ ۵۔ نکتہ ۱۔ بعض موجودات کو دیکھتی ہے لیکن تمام مخلوقات و محسوسات کی دریافت سے قاصر ہے۔ وہ آواز، خوشبو، ذائقہ، حرارت و برودت اور قولیئے مدرکہ یعنی سونگھنے سننے اور چمکنے کی قوتوں کو نہیں جانتی۔ بلکہ صفات باطنہ جیسے فرح و سرور، اندھ و غم، اور دولت و مشقت، شہوت، قدرت و ارادہ اور علم و جہل وغیرہ بے شمار موجودات اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ ۲۔ نکتہ ۱۔ معلومات کا میدان نہایت محدود ہے اس میں رنگوں اور شکلوں کے جہاں کا گذر نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں عالم موجودات میں از حد ضعیف ہیں اور اعراض اجمام میں سب سے زیادہ ضعیف رنگ و شکل ہے لیکن یہ تمام موجودات عقل کی جولان گاہ ہیں۔ کیونکہ وہ ان موجودات کو بھی معلوم کر لیتی ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ تعداد میں مذکورہ موجودات سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان تمام موجودات میں تصرف کرتی اور ان سب پر یقینی اور سچا حکم لگاتی ہے۔ اسرار باطنہ اور غنی معانی ان کے نزدیک ظاہر ہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ۴۔ نکتہ عقل کے مساوی نہیں ہو سکتی جو اس پر نور کا اطلاق کیا جائے وہ غیر کی نسبت سے نور ہے۔ لیکن عقل کی نسبت سے ظلمات ہے بلکہ ۴۔ نکتہ عقل کے خبروں میں سے

ایک خبر ہے اور یہ سب اس کے خزانوں میں سے ایک معمولی سا خزانہ ہے اور رنگ و صورت کا خزانہ ہے تاکہ عقل کے حضور میں لسلکی خبر میری پہنچائے اور پھر عقل اس میں جو چاہے حکم لگائے اس کے سوا اور بھی اس عقل کے خبر ہیں یعنی، خیال و ہم، فکر، ذکر اور حفظ، اور ان کے علاوہ جتنے مدارک ہیں وہ عقل کے خام ہیں اور اس عالم موجود میں اس کے مقید ہیں۔ وہ انہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھتی ہے جس طرح بانڈہ اپنے غلاموں کو مقید کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی شرح بھی طویل ہے ہم نے اس کی تفصیل ایضاً العلوم کی کتاب عجائب القلب میں کی ہے۔

۱۔ آنکھ غیر متناہی شے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ معلومہ اجسام کی صفات دیکھتی ہے اور اجسام متناہیہ ہی متصور ہو سکتے ہیں لیکن عقل معقولات کو معلوم کرتی ہے اور معقولات لا متناہی ہیں لیکن جب وہ علوم متحصّلہ کا لحاظ کرتی ہے تو اس سے جو علم حاضر حاصل ہوتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے لیکن اس کی قوت میں غیر متناہی کا ادراک موجود ہے۔ غیر متناہی سے مراد وہ شے ہے جسے عقل انسانی غیر متناہی تصور کرے ورنہ شرعاً خدا کے علاوہ کوئی شے غیر متناہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عقل اس کی انتہا کو معلوم نہ کر سکے۔ اور یہ خود عقل کے نقصان کی دلیل ہے۔ مثلاً علم حساب کو دیکھو کہ وہ اعداد معلوم کرتا ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں (نہایت نہ ہونا اور شے ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور شے ہے اگر انتہا نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے بلکہ دو تین اور باقی اعداد کے المضاعف کو معلوم کر لیتی ہے جن کی نہایت متصور نہیں اعداد انسان کے وضع کردہ ہیں اور جب وہ خود لا متناہی نہیں تو اس کی وضع کردہ شے کیسے لا متناہی ہو سکتی ہے؟ عقل اپنی کسی شے کے علم کو بھی معلوم کرتی ہے اور اس امر کو بھی کہ اس کا علم کسی شے کا علم رکھتا ہے۔ علیٰ ہذا اس کے علم کے علم کو بھی جانتی ہے۔ اور اس منزل پر پہنچ کر اس کی قوت کسی انتہا پر نہیں ٹھہرتی (افلا سفر اس کے قائل ہیں کہ ہر شے کی ایک نہ ایک انتہا ہے۔ اور اگر اس کی انتہا نہ ہو تو عقلی انتہا ضرور ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ایک مسلمہ ہے کہ ہر شے کی انتہا ہے۔)

۲۔ آنکھ بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کرتی ہے جیسا کہ آفتاب کو ڈھال کے برابر اور فرش نیلگوں پر بکھرے ستاروں کو دینار کے برابر۔ لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے اور آفتاب زمین سے کئی حصے بڑے ہیں۔ آنکھ تاروں کو بلکہ اپنے سامنے سایہ کو بھی ساکن دیکھتی ہے کچھ کو اپنی مقدار

میں ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ بڑھنے میں حرکت کرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سایہ حرکت کرتا ہے تاہم ایک لفظ میں بہت سے میل طے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سورج ڈھل گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ اور ہاں آپ نے فرمایا کہ اس جواب کا کیا مقصد ہے جبرئیل نے کہا کہ میرے ہاں اور نہیں کہنے تک سورج پانچ سو سال کا راستہ طے کر گیا۔ آنکھ کی غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور عقل اس سے پاک ہے۔

اگر تم یہ سوال کرو کہ ہم بہت سے عقلا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے میں غلطی کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کے خیالات وہم کبھی اعتقادات کا حکم لگاتے ہیں اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ احکام عقل کے احکام ہیں۔ حالانکہ دراصل یہ ان کے خیالات کی غلطی ہے۔ ہم نے اس کی شرح معیار العلم اور حکم النظر میں کی ہے اور عقل جبکہ وہم و خیال سے مجرور ہو تو اس میں غلطی متصور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تمام اشیاء کو اصلی حالت پر دیکھتی ہے لیکن اس کا تنہا ہونا دشوار ہے ہاں موت کے بعد ان بھگوان سے پاک ہوگی اس وقت پر وہ کھل جائے گا اور تمام اسرار ظاہر ہو جائیں گے (گو یا جب تک عقل مجرور وجود میں نہ آئے اس وقت تک کسی پر اسرار کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا) اور ہر شخص اپنی اچھائی اور برائی کو جسے وہ آگے پہنچا چکا ہو گا موجود دیکھے گا۔ اپنا اعمال نامہ بھی دیکھے گا۔ لَا يَخْفَاُ مِنْ رَّبِّهِ شَيْءٌ وَكَانَ كَيْدُ الْكَافِرِينَ لَا يَخْفَاُ مِنْ رَّبِّهِ شَيْءٌ (نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی) اس حال میں اس سے کہا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ مَعْنَا عَنْكَ غِطَاءٌ لَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آج ہمارے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا لیا ہے۔ آج تیری آنکھ تیرے) اور وہ خیالات و توہمات ہی کے پرے ہیں۔ اس وقت جو اپنے توہمات فاسد اعتقادات اور باطل تخیلات میں مغرور رہ چکا ہو گا کہے گا اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور کن لیا اب ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیجئے کہ اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔

عقل کی رویت یکسان نہیں | یہ بھی ذہن نشین کرو کہ اگرچہ عقل دیکھنے والی ہے۔

لیکن وہ تمام اشیاء جنہیں وہ دیکھتی ہے یکسان نہیں۔ بلکہ بعض تو اس کے نزدیک گویا حاضر ہیں جیسے علم ضروریہ۔ مثلاً اس کا یہ علم کہ ایک شے قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی کوئی شے معدوم موجود نہیں ہو سکتی اور ایک بات سچی اور جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جب بھی کسی شے کے لئے حکم ثابت ہو گا تو اس کے

میں داخل ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سایہ کا وجود انسانی سے۔ پھل کا پھل دار درخت سے اور مسبب کا مسبب سے تعلق ہوتا ہے۔ اور مسببات کی معرفت اسباب پر موقوف ہے۔ اس لئے عالم شہادت عالم حکومت کی ایک تمثیل ہے جیسا کہ مشکوٰۃ و مصباح اور شجرہ کے بیان میں آئے گا۔ کیونکہ مشبہ مشبہ بہ کی مشابہت سے خللی نہیں ہوتا۔ اس کی حکایت ایک قسم کی حکایت ہے۔ قریب ہو یا بعید۔ یہ وہ نور و فکر کا وقت ہے جو شخص اس حقیقت سے واقف ہو گا اس پر قرآن کی تشبیہات آسانی سے ظاہر ہو جائیں گی۔

نکتہ ہم کہتے ہیں کہ جو شے خود کو اور غیر کو دیکھ سکتی ہے اس چیز کی نسبت جو غیر میں اثر نہ کرے اس کا نام نور رکھنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اگر اسے روشن چراغ کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے انوار غیر پر پڑتے ہیں اور یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے اور تمام انبیاء بھی چراغ ہیں اور علماء بھی لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔

نکتہ جب ایسی شے کا نام روشن چراغ رکھ سکتے ہیں جس سے نگاہوں کا نور فائدہ حاصل کرتا ہو۔ تو جس سے چراغ خود نور حاصل کرتا ہے اسکی جانب آگ سے اشارہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ یہ زمینی چراغ دراصل انوار علیا سے نور حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم کی روح نور روشن ہو جاتی ہے۔ اگرچہ آگ نہ چھوئے لیکن اگر اسے آگ چھوئے تو پھر وہ نور علیٰ نور ہے۔ تو اس صورت میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ زمینی ارواح طویٰ ارواح سے نور حاصل کریں۔ جن کی خصوصیت حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباسؓ نے کی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار منہ ہیں۔ ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں۔ وہ ان تمام زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ کیلا تمام ملائکہ کے قابل ہے۔ پھر کہ گیا کہ جس دن روح اور ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اگر ان کا اس طرح لحاظ کیا جائے کہ زمینی چراغ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو انکی مثال بجراگ کے اور کچھ نہ ہوگی۔ اور یہ سولے کوہ طرک کا ظہر ہوگی وہ آسمانی انوار جن سے زمینی چراغ روشنی حاصل کرتے ہیں تو اگر ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ بعض بعض سے انور حاصل کرتے ہیں تو منبع الہی کے جو زیادہ قریب ہو گا وہی نور کٹا کا زیادہ سخت ہو گا۔ کیونکہ اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

ملکوت میں دیے عجائبات ہیں کہ عالم ظاہری ان کے سامنے ایک حقیر سمجھے ہے اور جس شخص نے اس جہاں کا سفر کیا ہو اور تاہنوز وہ اسی جہاں کی پستی میں مبتلا ہو تو وہ ایک چارپایہ ہے جو انسانی خاصیت سے محروم ہے۔ بلکہ حیوانات سے بھی بدتر، اس لئے کہ حیوانات کو تو اس جہاں کی طرف اڑنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ بخلاف انسان کے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْلَئِكَ كَانَا لَنَعَامٍ بَلْ هُمْ أَصْنٰفٌ
یہ چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں

یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ ظاہر عالم، عالم ملکوت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ مغز کے مقابلے میں چھلکا۔ یا روح کے مقابلہ میں صورت و شکل۔ نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بندگی کے مقابلہ میں پستی۔ اسی لئے عالم ملکوت کو عالم روحانی، عالم نورانی اور عالم علوی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل عالم سفلی کو عالم جسمانی اور عالم ظلمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور نہ کرنا کہ عالم علوی سے ہماری مراد آسمان ہیں کیونکہ وہ تو عالم شہادت و حس کے مقابلے میں بند ہیں ان کے دریافت کرنے میں تو حیوانات بھی شریک ہیں۔ لیکن خدا کے بندہ کا یہ حال ہے کہ اس کے لئے ملکوت کے دروازے اسی وقت کھولے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت ملکوتی بنتا ہے جب کہ اس کے حق میں اس زمین کے بدلے اور زمین اور اس آسمان کے بدلے اور آسمان ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو شے اس کے حس و خیال کے نیچے ہے وہ زمین ہے اور جو اس سے بلند ہے وہ آسمان ہے بلکہ جو شے حس سے بالاتر ہو وہ اس کا آسمان ہے اور جو شخص قرب خداوندی کی تلاش میں اس راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی یہ پہلی معراج ہے۔ انسان اسفل سافلین میں گرا ہوا ہے اور اس سے عالم اعلیٰ کی جانب ترقی کرتا ہے۔ لیکن فرشتے عالم ملکوت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان کا تعلق درگاہ خلافتی سے ہے۔ ان میں سے بعض عالم اسفل کی جانب بھی جھانکتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے لوگوں کی بد نسبت زیادہ واقف ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی عالم ملکوت تک معراج ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ پر فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عالم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی عالم ملکوت میں ہوگا اسے قرب خداوندی حاصل ہوگا اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یعنی اس کے پاس سے عالم شہادت میں موجودات کے اسباب نازل ہوتے ہیں کیونکہ عالم شہادت اس عالم کے آثار

دنیا میں اس ترتیب کی مثال کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ چاند کی روشنی کو کسی گھر کے سوراخ
میں سے ایسے آئینہ پر گرتے ہوئے دیکھے جو دیوار پر رکھا ہوا ہے اور گھر کی روشنی دوسری دیوار پر پڑتی
ہو جو اس آئینہ کے مد مقابل ہو پھر وہ روشنی اس سے زمین پر پڑے جس سے زمین روشن ہو جائے
تو زمین پر جو نور ہے وہ زمین کے نور کے تابع ہے اور دیوار کا نور آئینہ کے نور کے تابع اور آئینہ
کا نور چاند کے نور کے اور چاند کا نور آفتاب کے نور کے۔ کیونکہ چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے
اور یہ چاروں نور ترتیب وار ہیں۔ بعض بعض سے اصل و اکمل ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک
مقام و درجہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔

یہ بھی جان لو کہ دل کی آنکھ والوں پر یہ امر ظاہر ہوا ہے کہ انوار ملکوتیہ اسی ترتیب پر
پائے جاتے ہیں اور مقرب ہی نور اعلیٰ کے زیادہ قریب ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اسرافیل علیہ السلام
کا رتبہ مجبریل علیہ السلام بڑھ کر ہو۔ اور ان فرشتوں میں کوئی اتنا قریب ہو جس کا رتبہ حضرت الہیت
سے جو منبع الانور ہے قریب ہو ان فرشتوں میں اولیٰ درجے کے بھی ہیں۔ ان میں بہت سے
درجات ہیں جو مشکل سے شمار میں آسکتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہ وہ کثیر التعداد
ہیں اور ان کی ترتیب ان کی صفات میں ہے جیسا کہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔

وَمَا وَصَّ الْأَنْبِيَاءُ مَتَاكَرَ مَخْلُومٍ
وَأَنَا لَكُمُّنُ الْعَسَاكُومُ
وَأَنَا لَكُمُّنُ الْمُسَبِّحُونَ
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا متعین مقام
مذہب اور ہیں صفتیں باندھے ہوئے ہیں۔
اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔

جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ انوار کے لئے ترتیب ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ سلسلہ غیر
متناہی نہیں بلکہ پہلے منبع تک ہے جو اپنی ذات کے لئے ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے
اس کا نور غیر کی جانب سے نہیں آتا۔ اس سے تمام انوار اپنی ترتیب پر روشن ہوتے ہیں اس
سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس شے کو نور کہنا جس نے اپنا نور غیر سے مانگا ہو زیادہ مناسب ہے یا اس
ذات کو نور کہنا زیادہ مناسب ہے جو اپنی ذات میں روشن ہے اور اپنے علاوہ سب کو روشن کرنے والا ہے
اب بھی اگرچہ پر حق مخفی ہے تو میرے کوئی حجت نہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نور
کا اسم ایسے نور پر دلالتا زیادہ مناسب ہے جو نور اعلیٰ ہے اور اس کے ادھر کوئی نور نہیں بلکہ اس کی

جانب سے ادراک پر زور کرتا ہے۔

حقیقت | بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ادراک کی پرواہ میں نہیں کرتا کہ نور کا لفظ نور اول کے علاوہ ادراک پر ہونا مجازی ہے۔ کیونکہ جب اس کے ماسوا کی ذات کا لحاظ کیا جائے گا تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بے نوا ہوگا۔ بلکہ اس کا نور غیر مانگا ہوا ہوگا اور اس کی نورانیت مستعارہ کا بالذات کوئی وجود نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے نور میں غیر کا محتاج ہوگا اور مستغیر کی مستعار منہ سے نسبت مجازی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کپڑے، گھوڑا اور زمین وغیرہ عاریتاً لیے اور اسی وقت سوار ہو جس وقت کہ عاریت دینے والا سوار ہوتا تھا اور اسی طریقہ سے جو اس کی عادت تھی تو کیا وہ فی الواقع یا مجازی طور پر عینی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ عاریت دینے والا عینی ہوگا اور یہ اب بھی اسی طرح فقیر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا۔ عینی تو صرف وہ عاریت دینے والا ہوگا جس سے وہ شے عاریتاً لی گئی ہے۔ اور اس کی جانب رجوع اور اس سے ابتلا ہے۔

اس تقریر کے بعد یہ سمجھو کہ فی الحقیقت نور تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں پیدائش اور اس سے نور اول ہے۔ اور اس اسم کی حقیقت اور اس کے استحقاق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف شرکت لفظی ہے اور یہ نام رکھنے میں اس کو اس پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مالک کو اپنے غلام پر ہوتی ہے۔ جس وقت کہ مالک غلام کو مال دے کر اس کا نام مالک رکھ دے۔ لیکن جب غلام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھ لے گا کہ اس کا یہ مال صرف مالک کی ملک میں ہے اور اس کا اس میں کوئی قطعی شریک نہیں۔

جب تم نے یہ بات پہچان لی کہ نور ظہور و باظہار کے مراتب کی جانب راجع ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ عدم کی ظلمت سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ کیونکہ اندھیرا کرنے والے کو اسی باعث مظلم کہا جاتا ہے کہ دو آنکھوں کے لئے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ آنکھ کے لئے موجود ہوتا ہے حالانکہ وہ بالذات موجود ہے۔ اب جو شے نہ اپنے لئے موجود ہو اور نہ غیر کیلئے تو وہ اس امر کی کیسے متحقق نہ ہوگی کہ وہ انتہائے ظلمت ہے اور اس کے بالمقابل وجود ہے اور وہی نور ہے۔ کیونکہ جو شے اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگی وہ غیر کے لئے بھی ظاہر نہ ہوگی۔ وجود بذاتہ بھی دو قسم کا ہے۔ اول یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہو۔ ثانیاً۔ اس کا وجود غیر سے آیا ہو۔

جس کا وجود غیر سے آیا ہے وہ مانگا ہوا وجود ہے اور اسے اپنی ذات میں کوئی قیام حاصل نہیں۔ بلکہ جب اس کی ذات پر من حیث الذات غور کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہو گا۔ کیونکہ اس کا وجود غیر کی نسبت سے ہے اور یہ حقیقی وجود نہیں جیسا کہ کپڑے اور غنی کی مثال سے تم نے سمجھ لیا ہے۔ معلوم ہو کہ حقیقتاً موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ حقیقی نور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

حقیقت حقائق | اس حقیقت سے عارفین مہاز کی پستی سے حقیقت کی بلند فائز گاہ پہنچ گئے اور انہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی وقت فنا ہونے والی ہو بلکہ وہ ازلاً ابداً ہلاک ہونے والی ہے۔ کیونکہ اس کا تصور اسی طرح ممکن ہے۔ اس لئے کہ جو شے اللہ کے علاوہ ہے جب اس کی ذات کا من حیث الذات لحاظ کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہوگی اور جب اس کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی طسوف پہلے وجود سے وجود سرایت کرتا ہے تو وہ موجود نظر آئے گا۔ لیکن بالذات نہیں بلکہ وہ اپنے موجود کرنے والے سے ملا ہوا ہے اس لحاظ سے موجود صرف ذات خداوندی ہوگی۔

ہر شے میں دو قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت اس کی ذات کی جانب ہوتی ہے اور دوسری اس کے پروردگار کی جانب تو اپنی ذات کے لحاظ سے معدوم ہے اور اللہ کی نسبت سے موجود ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں اللہ کے علاوہ ہر شے ازل وابد میں ہلاک ہونے والی ہے۔

عارفین قیام قیامت کے محتاج نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی یہ آواز سنیں کہ آج ملک کس کا ہے اللہ کیلئے قہار کا بلکہ یہ ندا ان کالوں سے کسی وقت بھی جلا نہیں ہوتی انہوں نے لفظ اَللّٰہُ اَکْبَرُ سے یہ تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے غیر سے بڑا ہے۔ پناہ بخدا وجود میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جس سے وہ بڑا ہو۔ بلکہ غیر کے لئے اس کے ساتھ ہونے کا کوئی رتبہ نہیں غیر کو تو اس کے تابع رہنے کا رتبہ حاصل ہے بلکہ غیر کو وجود بھی اسی باعث حاصل ہے کہ وہ اس سے متصل ہے۔ اور فقط اس کی ذات موجود ہے۔ اور یہ محال ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑا ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اسے نسبتاً اور قیاساً بھی بڑا کہا جائے اور اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا غیر

اس کی کیر پائی کی ماہیت کر سکے خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ بلکہ خدا کی ماہیت کو اس کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ کیونکہ ہر پہچانی ہوئی شے عارف کے سلطان و غلبہ میں داخل ہوتی ہے اور یہ بات اس کے جلال و کبریا کے منافی ہے ہم نے اس کی تحقیق کتاب المقصد الاسخانی الاسماء الحسنیٰ میں کی ہے عارفان خدا حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے وجود میں سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں دیکھا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی یہ حالت عرفانی اور علمی ہوتی ہے اور بعض کی یہ حالت ذوقی و عالی ہوتی ہے۔ ان سے کثرت بالکل جاتی رہتی ہے وہ محض فردانیت میں غرق ہوتے ہیں ان کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں ان میں غیر اللہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی حتیٰ کہ اپنے ذکر کی بھی۔ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہتا ان پر اتنا نشہ چھا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض نے اَنَا الْحَقُّ (میں حق ہوں) بھی کہہ دیا۔ اور ایک نے کہا سُبْحَانِي مَا أَعْظَمُ شَيْئًا (میں پاک ہوں میری کیا ہی شان ہے) ایک نے کہا مَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا اللَّهُ (میرے جہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں) عاشق جب سر کی حالت میں محکم کرتے ہیں تو اس پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے اسے نقل نہیں کیا جاتا اور جب عقل پر قابو پاتے ہیں جو زمین میں غل کی ترانہ ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت اتحاد تھی بلکہ اتحاد کے مشابہ تھی جیسا کہ ایک عاشق نے غلبہ عشق میں کہا ہے۔ اَنَا مَعَ أَهْوَى وَمَعَ أَهْوَى آخَا (یعنی میں وہ ہیں جسے چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں میں وہ ہوں) فَنَحْنُ رَوْحَانٌ خَلْقْنَا بَدَنًا (ہم دودھ میں ہیں جس کو کہ بدن میں داخل ہیں) یہ کچھ بعید نہیں کہ انسان اپنا تک آئینہ کی جانب دیکھے تو اپنی صورت نظر آئے اور اس نے آئینہ کبھی نہ دیکھا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ جو شکل اس نے آئینہ میں دیکھی ہے وہ آئینہ ہی کی شکل ہے جو اس سے ملحق ہے۔ اسی طرح شراب کو کا پچ کے گلاس میں دیکھ کر خیال کرے کہ شراب کا رنگ اس کا رنگ ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے۔

رَقِ الذَّجَاجِ وَرَقْتَ الْخَمْرِ وَتَشَبَّهَافْتِشَاكُلَ الْأَمْرِ

فَسَاكُنَا خَمْرٌ وَلَا قَدْ حَ وَكَانَا قَدْ حَ وَلَا خَمْرٌ

گلاس حقین کے شراب بھی دقیق ہے اس کے مشابہ ہے گلاس اس کے میں مشابہ ہے گلاس کے شراب ہے اور پالہ نہیں اور پالہ کے شراب نہیں۔

جب یہ حالت غالب ہو جاتی ہے تو یہ اصل حال کی بہ نسبت فنا کہلاتی ہے بلکہ فنا الفاعل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اس کے فنا ہونے سے بھی فنا ہو چکا ہے وہ اس حالت میں غور سے بھی قاف نہیں اور نہ اسے یہ علم ہے کہ میں خود سے واقف نہیں۔ اگر اسے اپنے نفس کے عدم شعور کا شعور ہوتا وہ خود کو پہچانتا اور اس حالت کو جس میں وہ غرق ہو چکا ہے زبان مجاز میں اتحاد کہتے ہیں اور حقیقت کی زبان میں توحید۔ ان حقائق کے سوا بھی ایسے اسرار ہیں جن میں غور و فکر جائز نہیں۔

خاتمہ

تم شاید یہ بھی چاہتے ہو گے کہ خدا کے نور کی آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے بلکہ اس کی وجہ بھی کہ وہ بذاتہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تم پر یہ بات مخفی رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ جب تم نے یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا کوئی اور نور نہیں وہی مجموعہ النور ہے اور وہی نورِ کلی ہے کیونکہ نور اسے کہا جاتا ہے جس سے ہر چیز میں ظاہر ہوں اور اعلیٰ درجہ کا نور وہ ہے جس کے سبب سے اور جس کے لئے اور جس سے ظہور ہو اور حقیقی نور وہ ہے کہ اس کے سبب اور اس کے لئے ہو اور اسی سے انکشاف ہو اس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں جس سے نور کا اقتباس ہو۔ بلکہ یہ نور اس کے لئے اپنی ذات سے فی ذاتہ ہے اور اپنی ذات کے لئے ہے نہ کہ غیر سے۔

جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا کہ نور اول کے علاوہ یہ امر کسی کے لئے منہور نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے متصف ہو سکتا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آسمان اور زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ دونوں نور جو بصارت اور بصیرت کی جانب منسوب ہیں۔ یعنی حسن اور عقل کی طرف۔ بصری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر شاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی سورج چاند اور ستارے اور جسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شعاعیں جو کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں مثلاً کہ اس کے بائٹ مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں علی الخصوص موسمِ ربیع میں۔ نیز وہ شعاعیں، حیوانات نباتات معادن اور موجودات کے تمام اقسام پر پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو رنگوں کا ظہور نہ ہو اور نہ ہوتا۔ پھر جس کے لئے جو متغیر ہیں اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان سے تنوع رنگت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے ادراک کا تصور انہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

رہے انوار عقیل اور معنویہ توان سے تاکا عالم میں معصوم ہے اور وہ جواہر ملائکہ ہیں۔ اور عالم اسفل بھی اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حیات حیوانیہ اور انسانیہ ہے۔ انسانی سفلی کے نور سے عالم سفلی کا نظام ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نور ملک سے عالم اعلیٰ کا نظام ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ كُفْرُفَيْكُمَا (اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر تمہیں زمین میں آباد کیا) اور فرمایا۔ لَيْسَ خَلِيفَتُكُمْ فِي الْأَرْضِ (وہ انہیں زمین میں منور خلیفہ بنائے گا) ایک مقام پر ارشاد ہے وَيُخَلِّفُكُم مِّنْ خَلْفَائِكُم (اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے) ایک اور مقام پر ارشاد ہے رَاقِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں) جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ امر بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ تمام عالم انوار ظاہرہ بصریہ اور باطنہ عقیلیہ سے معصوم ہے اور یہ بھی ہو گیا ہو گا کہ سفلیہ ایک دوسرے سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور وہ انہی کے اجزاء ہیں جس طرح کہ چراغ سے نور کا فیضان ہوتا ہے اور چراغ دراصل نور نبوی اور ارواح نبویہ، قدسیہ اور احاطہ علویہ سے اس طرح نور حاصل کرتی ہے جس طرح کہ چراغ تیل سے نور حاصل کرتا ہے پھر عطریات بھی ایک دوسرے سے نور حاصل کرتے اور ان کی ترتیب مقامات کی ترتیب سے واقع ہے اور پھر یہ سب نور الانوار اور اصل معدن منبع سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہی وحدہ لا شریک ہے صرف اسی کا نور حقیقی ہے بقیہ تمام انوار اس سے مانگے ہوئے ہیں اور اس کے نور سے مانگوں میں اس لئے وہی کل ہے وہی وہی ہے اور غیر کے لئے مجاز کے علاوہ کچھ نہیں صرف اسی کا نور ہے اور انوار اسی باعث انوار ہیں کہ وہ اس سے متصل ہیں۔ اپنی ذات سے وہ قطعاً موجود نہیں۔ اب ہر شخص کے متوجہ ہونے کے لئے اس کی ذات کافی ہو۔ اور جدھر بھی منکر و ملکہ کی ذات ہے۔ فَأَيُّ شَيْءٍ تَكُونُوا فَمَا تَرْجُوهُ وَجْهَ اللَّهِ۔

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جانب عبادت کے لئے تمام چہرے پھرتے ہوں اور اسی کے تابع ہوں چہروں سے مراد دلوں کے چہرے ہیں کیونکہ وہ انوار و ارواح ہیں بلکہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ "اسے کہتے ہیں۔ جس کی جانب اشارہ کیا جائے وہ جیسا بھی ہو اور اس کے علاوہ

کسی کی جانب اشارہ نہیں بلکہ جب بھی تو اشارہ کرے گا تو فی الواقع اسی کی جانب اشارہ ہوگا اگرچہ تو اسے ان اشیاء مذکورہ کے حقائق کے حقیقت سے غفلت کے باعث نہیں پہچانتا جیسے نور آفتاب کی جانب اشارہ نہیں ہوتا بلکہ آفتاب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جتنی اشیاء وجود ہیں ان کی اس کی طرف نسبت ظاہر مثال میں ایسی ہی ہے جیسا کہ نور کی آفتاب کی طرف لا الہ الا اللہ عوام کی تو حید ہے اور لا ھو (لا ھو نہیں گردی) خواص کی تو حید ہے۔ کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ زیادہ شامل، زیادہ لائق، زیادہ دقیق ہے اور اس کے ماننے والے کو فرادیت میں زیادہ داخل کرنے والا ہے۔

مخلوقات کے معراج کی انتہا فرادیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سیڑھی نہیں کیونکہ کثرت کے بغیر چڑھنا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک قسم کی نسبت ہے جو اس بات کو چاہتی ہے کہ اس سے چڑھاؤ ہو اور جب کثرت اٹھ جاتی ہے تو وحدت ثابت ہو جاتی ہے اور اضافت ختم ہو جاتی ہے اور اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر بندگی ہے نہ پستی نہ اترنے والا اور نہ چڑھنے والا۔ ترقی محال ہو جاتی ہے اور چڑھنا دشوار۔ اعلیٰ سے اوپر کوئی بندگی نہیں وحدت کے ساتھ کثرت نہیں۔ اور کثرت ختم ہو جانے کے بعد سیڑھی کا بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر اگر وہاں کسی حالت کا تغیر ہے تو دنیاوی آسمان کی جانب اترنے کے باعث ہے۔ یعنی بندگی سے پستی کی طرف جھکنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اعلیٰ کے لئے اگرچہ کوئی اور اعلیٰ نہیں لیکن اسفل ضرور ہے۔ سو یہ تمام غایات اور مطلوبات کی انتہا ہے جو اسے جانتا ہے سودہ جانتا ہے اور جو جاہل ہے وہ انکار کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے علمائے ربانیین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کے علاوہ جو خدا کی جانب سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بعید از عقل نہیں کہ علماء یہ کہیں کہ آسمان دنیا کی طرف فرشتہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بعض عارفین نے اس سے زیادہ کا وہ ہم کیا ہے اس لئے کہ اس فرادیت کے غفلت کے تو یہ کہا ہے کہ اس کے لئے دنیاوی آسمان کی طرف نزول ہے۔ اور اس کا یہ نزول استعمال حواس یا تحریک اعضا کی جانب ہے اور اس کی جانب حادیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں جو جس سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ زبان بن جاتا ہوں

جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اور جب کہ خدا اس کے کان اور آنکھ میں جاتا ہے تو اور کوئی نہیں ہوتا اور اس کی طرف اشارہ اس حدیث قدسی میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی سالحدیث۔

پس اس موجد کی آسمان و نیلے حرکات ہیں۔ اور اس کے محسوسات وہ آسمان ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور اس کی مشغولیت سے بھی بالاس ہے وہ آسمان عقل سے مخلوق کی معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے۔

فراڈینت کی مملکت کے سات طبقے ہیں۔ اس کے بعد عقل عرش وحدانیت پر مستوی ہوتی ہے اور وہاں سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے تمام طبقات تک کرتی ہے اور اکثر دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کی تادیل ہے جیسا کہ عارف کا یہ قول کہ میں خدا ہوں اور پاک ہوں اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ اور میں اس کے کان، آنکھ اور زبان میں ہوتا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ اب کلام کو زیادہ طول نہ دیا جائے اس لئے کہ اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ممکن ہے کہ تم اس کلام کے مفہوم کو نہ سمجھ سکو بلکہ اس مفہوم کو حاصل کرنے سے قبل ہی تمہارا ہمت جواب دے جائے۔ اس لئے اب تم ایسا کلام سنو جو تمہاری سمجھ کے زیادہ قریب ہو۔

مشکوٰۃ خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے معنی ظاہری نور لیتے ہو۔ یعنی آنکھوں والا نور۔ مثلاً جب فصل ربیع کی سبزی اور رنگوں کو دن میں دیکھتے ہو تو بے اوقات تجھے یہ دم ہوتا ہے کہ نور رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔

گویا تو یہ بات کہتا ہے کہ میں سبزی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ایک قوم نے اسی پر سزا کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ نور کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ رنگوں کے ساتھ رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح انہوں نے نور کے وجود کا انکار کیا حالانکہ وہ تمام اشیاء میں سب سے زیادہ عیاں ہے اور کیوں نہ عیاں ہو اس کے باعث اشیاء کا ظہور ہے وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ لیکن غروپ آفتاب کے وقت، چراغ گل ہونے کے وقت، اور سایہ ڈھیل جانے کے وقت، وہ محل سایہ اور روشنی

کے درمیان ضرور فرق محسوس کرتے ہیں۔ مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ نور ایک ایسی شے ہے کہ جو رنگوں کے علاوہ ہے اور رنگوں کے ذریعہ اس کا احراک ہوتا ہے حتیٰ کہ ان سے زیادتی اتحاد کے باعث محسوس نہیں ہوتا۔ اور زیادتی ظہور کے سبب محض ہوتا ہے۔ کیونکہ کبھی نور کی شدت عفا کا سبب ہوتی ہے اور جب کوئی شے حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد پر لوٹ آتی ہے۔

جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا تو یہ بھی جان لو کہ عاقلوں نے جس شے کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اللہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض عارفین خدا کے ساتھ اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض اولاً اشیاء کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں۔ تخیل اول کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ **اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** کہاتیرا رب ہر شے پر گواہی کے لئے کافی نہیں (اور دوسرے تخیل کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔

مَسْنُوْنُهُمْ اَلَيْتِنَا كَفٰى اَلْاَفَاقُ وَفِيْ اَفْئِسٰهُمْ معتریب ہم انہیں نشانیا آفاق اور ان کی جاون میں دکھا دیں گے) پہلا شخص صاحب مشاہدہ اور دوسرا اس کی آیات کے ساتھ صاحب استدلال ہے اول درجہ صدیقین کا ہے، دوسرا علمائے راسخین کا اور ان دونوں کے بعد غافلین کے علاوہ کوئی درجہ نہیں۔ جب تم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح ہر شے آنکھ کے لئے نور ظاہر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح عقل باطنی کے لئے ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے پس وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں۔ اور اسی سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نور ظاہر ظاہر کا غروب آفتاب سے غائب ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ پردہ میں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سایہ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن خود اس کا غائب ہونا مستور نہیں بلکہ اس کا غروب محال ہے وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

گویا طریقہ استدلال تفریق پر منقطع ہوا۔ اور اگر اس کا غائب ہونا ممکن ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں ہاں اس کے سبب ایسی تفریق معلوم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس چیز کی معرفت کی جانب مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا ظہور ہوا ہے۔ لیکن تمام اشیاء ایک ہی طریقہ پر ظاہر ہیں کیونکہ کل کا خلق ایک ہے۔ اور ہر شے اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے نہ کہ بعض اشیاء اور تمام اوقات میں کرتی ہیں

کہ بعض اوقات میں تو تفریق ختم ہو جاتی ہے اور طبعی محض ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی حد سے پہچانی جاتی ہے۔ کیونکہ جس شے کی حد اور بعض نہ ہو تو ظاہر میں ان کا حال یکساں ہوگا۔ تو کچھ بعید نہیں کہ وہ محض ہو اور اس کا یہ خفا یا قیظہور کے سبب ہو۔ اور روشن کی چمک کے باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ پاک ہے بلکہ اپنی مخلوق سے اپنے ظہور کے باعث محض ہے اور اپنے نور کے سبب مخلوق سے پرے میں ہے بعض اوقات کوتاہ فہم اس کلام کو نہیں سمجھتے ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے جیسا کہ اشیا کے ساتھ نہ ہے۔ بلاشبہ وہ ہر جگہ ہے لیکن وہ اس سے بلند پاک ہے کہ کسی مکان کی اس کی طرف نسبت کی جائے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ وہ ہر شے سے قبل ہے اور یہ وہ ہر شے کے ادھر ہے اور یہ خیال کہ وہ ہر شے کو ظاہر کرنے والا ہے اور صاحب عقل کے نزدیک ظاہر کرنے والا ظاہر شے سے جدا نہیں ہوتا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کا مقصود یہی ہے۔ اور یہ بھی تم پر محض نہیں کہ ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو کہ ایک حیثیت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک لحاظ سے اس سے قبل تو کسی کو یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ یہ ایم بعض ہیں۔ تو انہی محسوسات کو پیش نظر رکھ کر کہ جن کی معرفت میں تیرا حصہ ہے اور خیال کر کہ ہاتھ کی حرکت ہاتھ کے ساتھ کے ساتھ کیے جاتی ہے اور اس سے قبل پھر نہ اور جس شخص کا سینہ اس معرفت کے لئے کشادہ نہ ہو اسے اس عالم کی راہ ترک کر دینی چاہئے۔ کیونکہ ہر علم کے لئے خاص افراد ہوتے ہیں اور جس فن کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے وہی سہل ہوتا ہے۔

باب دوم

شکوہ و مصباح اور مزاج و ضمیر کی تشریح | اس کا بیان اس کا طالب ہے کہ

اس سے قبل دو مطلب ہو جن میں ہر محدود وسعت پائی جاتی ہو۔ لیکن میں ان جانب ریز و کنایہ پر اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔

قطب اول | اس بیان میں ہے کہ اس مثال میں کیا سر ہے اور مسافری کو تمثیلات کے طور

یہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے اور عالم شہادت کہ جس سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور عالم ملکوت میں کہ جس سے معانی کا نزول ہوتا ہے ان کی باہم مناسبت کیا ہے اور اس موازنہ کی کیا حقیقت ہے؟

قطب دوم | اس میں ارواح بشریہ اور اس کے اوزار کے طبقات کا بیان ہے۔ کیونکہ یہ تمثیل اس کے بیان کرنے کے لئے دلائل گنتی ہے۔ اور ابن مسعود کی قرأت یہ ہے مَثَلُ نُورٍ نَّوْزٍ فَالْقَلْبِ الْمَوْجِدِ كَمَثَلِ نُورٍ فِيهَا مَوْنٌ كَے دل میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کے دل میں چراغ ہو۔ ابی بن کعب نے اسے اس طرح تلاوت کیا ہے۔ مَثَلُ نُورٍ الْقَلْبِ مَثَلُ ابْنِ كَمَثَلِ نُورٍ فِيهَا مَوْنٌ كَے دل کے نور کی مثال چراغ کی طرح ہے۔

قطب اول

تمثیل اور طرز تمثیل کا راز | عالم کی دو قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی یا اسے حسی اور عقلی سے تعبیر کر لو اور خود اسے علوی اور سفلی کہو۔ یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں۔ صرت عبارات مختلف ہیں مگر ان کا اپنی ذات کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے تو یہ جسمانی و روحانی ہیں۔ اور اگر ان کے اعتبار سے ان کا لحاظ کیا جائے کیونکہ وہ انہیں دیکھتی ہے تو یہ عقلی و حسی ہیں۔ اور اگر ان کا ایک دوسرے کے اعتبار سے لحاظ کیا جائے گا تو یہ علوی و سفلی ہیں۔ بعض اوقات ایک کو عالم الملک و الشہادہ اور دوسرے کو عالم الغیب و الملكوت بھی کہتے ہیں جو شخص حقیقت الفاظ پر نظر ڈالتا ہے وہ ان کی کثرت سے حیران ہوتا ہے اور جس شخص پر حقائق حیاں ہو جاتے ہیں وہ معانی کو اصل اور الفاظ کو ان کے تابع سمجھتا ہے لیکن کمزور شخص کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے وہ حقائق کو الفاظ سے تلاش کرتا ہے۔ ان ہر دو فرق کی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَهْتَدَىٰ اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کیا وہ شخص جو اوجھ پر زیادہ ہدایت پر ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو سیدھا راہ پر چلتا ہو۔

جب ہر دو جہاں کے معنی ظاہر ہو گئے تو یہ بھی جان لو کہ عالم ملکوتی و علوی کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اکثر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہے اور عالم حسی کو عالم شہادت و ظہور کہتے ہیں۔ کیونکہ اسے تمام لوگ دیکھتے ہیں۔

عالم حسی عالم عقلی کی سیڑھی ہے اور اگر ان میں باہم مناسبت اور اتصال نہ ہوتا تو اس کی طرف ترقی کی راہ مسدود ہوجاتی اور اگر یہ دشوار ہوتا تو خدا کا قرب دشوار ہوتا بلکہ اس سے کسی کو بھی ہرگز قرب حاصل نہ ہوتا تا وقتیکہ وہ عالم قدس کے بڑے بڑے میدان طے نہ کر لے۔ جو عالم ادراک اور حس و خیال سے بلند ہے ہم اسے عالم قدس کہتے ہیں۔ اور جب اس کے مجھ سے کمالی طے کیا جاتا ہے یعنی وہ عالم جس سے کوئی شے باہر نہ نکلے اور نہ اس میں کوئی ایسی شے داخل ہو جو اس سے اجنبی ہو تو اسے خطیر القدس یعنی بہشت کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ہم اس روح بشری کو جو قدس کی روشنیوں کی گزرگاہ ہو ہم اسے وادی مقدس سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ان میں بہت سے بہشت ہیں کہ ان میں بعض معانی قدس میں زیادہ و خیل ہیں لیکن خطیرہ کا لفظ تمام طبقات کو شامل ہے

یہ دہم نہ کرو کہ یہ تمام الفاظ عقلاء کے نزدیک بے فائدہ اور غیر معقول ہیں۔ اس وقت ان الفاظ کی شرح کرنے سے مقصد دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کرو اور اصل غرض کی جانب رجوع کرو۔

جب عالم شہادت عالم ملکوت کی سیڑھی ہے تو اس ترقی سے مقصود صراطِ مستقیم پر چلنا ہے اسی کو ذیل اور مثال دہایت کہا جاتا ہے اگر ان دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ایک سے دوسرے کی جانب ترقی کرنا مقصود بھی نہ ہوتا۔ پھر رحمتِ خداوندی نے عالم شہادت کو عالم ملکوت کے بالمقابل بنایا ہے اس لحاظ سے اس جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس عالم کی کسی شے کی مثال نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایک ہی شے عالم ملکوت کی چند اشیاء کی مثال ہوتی ہے اور بعض اوقات عالم ملکوت کی ایک شے کے لئے عالم شہادت میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اور مثال اسی وقت ہوتی ہے جب کہ دونوں میں باہم کسی قسم کی مشابہت اور مطابقت ہو۔ ان مثالوں کا شمار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ تمام موجودات کو شمار کرنا اور یہ قدرتِ انسانی سے باہر ہے اور قوتِ بشریہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تھوڑی عمری اس کے لئے کافی نہیں۔ میرا اشارہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بات مختصر طور پر سمجھا دوں تاکہ یہ مختصر امور لائقِ احوال کے لئے دلیل بن سکیں اور اس طرح تم پراسرار کے سمجھنے کا دروازہ کھل جائے۔

اگر عالم ملکوت جو جوہر نورانیہ ہیں انہیں ملاحظہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انہی سے ارواح

بشر پر انوار کرتے ہیں۔ اسی باعث انہیں رب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رب الارباب ہوا۔
 نورانیت میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور عالم شہادت میں ان کی مثال، مانند سورج اور
 ستارے ہیں۔ اس راہ کا چلنے والا اول ستاروں کے درجہ تک ترقی کرتا ہے۔ تو اس پر نور کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اس پر اس کا ایسا جمال اور بلند درجہ کھلتا ہے کہ وہ پکارا جھٹتا ہے اور کہتا ہے کہ
 یہ میرا رب ہے۔

پھر جب اسے آگے بڑھ کر چاند کا درجہ معلوم ہوتا ہے تو پہلے ستارے کے غروب کو ایک
 دم خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غروب ہونے والا کو دوست نہیں رکھتا اسی طرح ترقی کرتا جاتا
 ہے حتیٰ کہ آفتاب کی مثال تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ اس
 کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کے مثال کے قابل ہے اور نقصان دار کے ساتھ نقص اور غروب
 کی مناسبت بھی ہے پس اسی باعث گویا ہوتا ہے۔

ہم نے اپنا چہرہ خاص طور پر اس ذات کے سامنے کر لیا،
 اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِیَظُنُّ السَّمٰوٰتِ وَ اَنَا صَمٌّ وَاَنْتَ سَمِیْعٌ
 جیسے آسمان و زمین پیدا فرما کر میں مٹھکوں میں سے نہیں
 انہی ایک بہم اشارہ ہے اسے اس سے کوئی مناسبت نہیں اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ
 الہی کے مفہوم کی کیا مثال ہے تو اس کا جواب تصور میں بھی نہ آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہر مناسبت
 سے پاک ہے اور اس لئے جب بعض بدویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 اللہ کی کیا مناسبت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ لَمْ یَلِدْ
 وَلَمْ یُولَدْ ۝ لَمْ یَلِدْ ۝ لَمْ یُولَدْ ۝ لَمْ یَلِدْ ۝ لَمْ یُولَدْ ۝ لَمْ یَلِدْ ۝ لَمْ یُولَدْ ۝
 آپ فرمائیے کہ وہ الہ ایک ہے بے نیاز ہے۔ نہ
 بنتا ہے اور نہ جاکتا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے
 اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر نسبت سے پاک ہے۔ اسی لئے جب فرعون نے مکی علیہ السلام

سے سوال کیا تھا مَا رَبِّیْ اِلَّا اللّٰهُ

جیسے کوئی نام نہ نہ اس کا سبب سوال کرتا ہے تو مکی علیہ السلام نے افسانہ ہی سے جواب دیا
 تھا۔ کیونکہ اس کے نزدیک اس کے افسانہ ہی نہ تھا اور افسانہ ہی نہ تھا۔ اسی لئے مکی علیہ السلام نے فرمایا
 کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا سب سے بڑا فرعون نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کیا تم سنیے نہیں گویا

وہ ان پر معترض تھا کہ موسیٰ حقیقت کے جواب سے کیوں عدول کر گئے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باب داداؤں کا بھی رب ہے۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جنون کی جانب منسوب کیا۔ اس لئے کہ فرعون کا مطلب حقیقت و تمثیل سے آگاہی تھی اور آپ افعال کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ اسی باعث فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری جانب جو رسول بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔

آہم برسر مطلب - علم تعبیر سے تمہیں تمثیل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اس لئے خواب نبوت کا ایک جز ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خواب میں آفتاب دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کو دیکھتا ہے کیونکہ دونوں کے روحانی معنی میں شرکت و مشابہت ہے وہ سب پر ہند ہے اور اس کا انوار و آثار کا سب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور چاند دیکھنے کی تعبیر وزیر ہوتا ہے۔ کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آفتاب کا نور چاند ہی کے ذریعہ زمین پر گرتا ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے آثار کے فیض اس شخص پر جو بادشاہ سے خائب ہوتا ہے وزیر ہی کے ذریعہ پہنچاتا ہے۔ یا مثلاً خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس مہر ہے اور وہ اسے لوگوں کے چہروں اور عورتوں کی پیشاب گاہوں پر لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر رمضان میں صبح صادق سے قبل اذان دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ روغن زیتون کو زیتون میں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے نیچے ایسی لونڈی ہے جو اس کی ماں ہے اور جس کے ماں ہونے سے یہ واقف نہیں۔

تعبیر کی تمام اقسام کی اس قسم کی تمثیلات میں شمار کرنا ناممکن ہے کم از کم یہ میرے معاملہ قدرت سے باہر ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسے موجودات عالیہ روحانیہ میں وہ استیاد پائی جاتی ہیں جن مثالی آفتاب، چاند اور تارے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی مثالیں اور جہاں اور علی الخصوص جب کہ ان اشیاء کے ساتھ دیگر اوصاف کے علاوہ نورانیت کا لفظ کیا جائے۔

پس اگر ان موجودات میں کوئی ایسی شے موجود ہے جو کہ ثابت ہے اور متغیر نہیں۔ بڑی ہے چھوٹی نہیں اور اس سے معارف و مکاشفات کے نقشے پھوٹ پھوٹ کر لوں کی جانب

جار ہے ہوں تو اس کی مثال طور ہر سنی ہے۔ اور اگر ایسے موجودات ہیں جن کا ان نفائس سے تعلق ہے اور ان میں سے بعض بعض سے بہتر ہیں تو ان کی مثال دلوں ہے اور اگر یہ نفائس انسانی قلوب کے باہم ملنے کے بعد ایک دل سے دوسرے دل کی جانب جاری ہوتے ہیں تو یہ دل بھی جنگل کی طرح ہیں جو کہ پہلے دلوں کے علاوہ ہیں اور بعض ان میں سے غوطہ زن ہیں

مناسب یہ ہے کہ اہل وادی امین ہو کیونکہ وہ بہت بابرکت ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اگر وادی کم درجہ کی جو وادی امین کے انتہائی درجات سے ملتی ہے تو وہ شخص وادی امین کے کنارے پر غوطہ زن ہے ایسا شخص وادی کے درمیان اور بھنور میں غوطہ زن نہیں۔ اگر بنی کی روح روشن چراغ ہے اور یہ روح وحی سے فیض حاصل کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اَفِيْ حَيْثُ نَا۟لَيْكَ رُوْحًا وَّ قَدْ اٰخِرْنَا (ہم نے مدح کو اپنا حکم دے کر آپ کے پاس بھیجا)

پس جس سے اقتباس کیا جاتا ہے اس کی مثال آگ کی مانند ہے اور اگر اخذ کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان میں سے بعض تقلید پر ہیں کہ وہ اس وحی کو سن لیتے ہیں اور بصیرت یافتہ ہیں۔ اس مقلد کی مثال جو بصیرت نہیں رکھتا انگار اور چنگاری کی ہے اور صاحبِ ذوق بعض احوال میں بنی کا شریک ہوتا ہے۔ اس مشارکت کا مقصد سیکنڈ ہے اور آگ وہی سیکنڈ ہے جس کے پاس آگ ہر وقت ہے ورنہ وہ اس کی خبر نہ سنتا اگر انبیاء کی پہلی جماعت کہ درت حسنیہ سے عالم مقدس کی جانب ترقی کرتی ہے تو اس کی مثال منزل وادی مقدس۔ اور اس وادی مقدس کا طے کرنا دونوں جہاں کو ترک کئے بغیر اور ایک خدا کی جانب متوجہ ہوئے بغیر طے کرنا ممکن نہیں اور دنیا و آخرت دونوں باہم بالمقابل ہیں۔ وہ دونوں دنیا و آخرت کے عوارض ہیں۔ ان دونوں کا کبھی تو چھوڑنا ناممکن ہے اور کبھی ان سے ملنا ان کے چھوڑنے کی مثال احرام باندھنے اور کعبہ مقدس کی جانب توجہ کے وقت جوتے اتارنے کی ہے۔ بلکہ ہم حضرت خداوندی کی جانب ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس درگاہ میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعہ علوم منفصلہ جواہر قابلہ میں نقش پذیر ہوتے ہوں تو اس کی مثال قلم ہے اور اگر ان میں ایسے جواہر ہیں جن میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقوش علم سے متصل ہو سکیں تو ان کی مثال لوح۔ کتاب اور ورق منشور یعنی صحیفہ روشن ہے اور اگر علوم کے نقوش سے بڑھ کر کوئی اور شے ہے تو وہ اس کے ساتھ مقید ہے

تو اس کی مثال ہاتھ ہے اور اگر اس درگاہ کی جو کہ ہاتھ و قلم اور کتاب پر مشتمل ہے کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو اس کی مثال صورت ہے اور اگر اس مشابہت پر صورت انسانی کی کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو وہ صورت رحمن پر ہے اور اس بات میں کہ وہ اللہ کی صورت ہے بین فرق ہے۔ کیونکہ وہ رحمت الہی جو صورت الہی پر ہے وہ اس صورت کے ساتھ متصف ہے۔

خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی اور انہیں وہ منقصر سی جامع صورت دی جو عالم کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ گویا وہ تمام جہان کا مجموعہ ہے یا ایک منقصر سے جہاں کا نسخہ ہے اور آدم کی صورت صورت اللہ کے خط سے لکھی ہوئی ہے اور وہ ایسا خط الہی ہے جس کو حروف سے نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ اس کا خط تحریر و حروف سے پاک ہے۔ جیسا کہ اس کا کلام آواز و حروف سے پاک ہے اور اس کا قلم اس سے پاک ہے کہ وہ سر نہ کندہ یا لوبہ سے بنا ہو۔ اور اس کا ہاتھ اس سے پاک ہے کہ وہ گوشت اور ہڈی ہو اور اگر یہ رحمت الہی نہ ہوتی تو انسان معرفت خلق خدا سے عاجز رہتا۔ اس لئے کہ اپنے رب کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہو اور جب رحمت کے یہ آثار ہیں تو وہ صورت رحمن پر ہوا نہ کہ اللہ کی صورت پر۔

پس حضرت الہی حضرت رحمن کے غیر ہے اور بادشاہت و ربوبیت کے بھی غیر ہے اس لئے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ ان تمام حضرات سے پناہ مانگو۔ ارشاد ہے۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّتِ النَّاسِ صَلَاحِ النَّاسِ (آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے بھروسہ دار۔ لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں۔) اور اگر یہ معنی نہ ہوتے تو اس کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا لفظ درست نہ ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہئے تھا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور جو لفظ صحیح حدیث میں ہے وہ علی صورت الرحمن ہے (حدیث صحیح تو کجا حدیث ضعیف میں بھی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ صفت مصنف کی اختراع ہے)

حضرت بادشاہ کو حضرت ربوبیت سے میسر نہ کرنے کے لئے طویل شرح کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں بطور اختصار تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں۔ اگر تمہارے دل میں ان مثالوں سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو۔

أَنْزَلَ مِنْ غَمٍّ مَاءً فَسَاكَتْ الْفُؤَادُ
اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر مہر اس کے مطابق
پنڈ پڑھا۔
اس سے نالہ بہائے۔

کیونکہ تفسیر میں آیا ہے کہ پانی معرفت ہے اور جنگل دل ہے۔

خاتمہ و محذرت

اس فقرہ اور ضرب المثال سے یہ گمان نہ کرنا کہ میری جانب سے گویا یہ رخصت ہے کہ
آیت کے ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے اور ان کے بطلان کا عقیدہ قائم کیا جائے۔ میں یہ نہیں
کہہ سکتا کہ مکی طیبہ اسلام کے پاس جوتے جوتے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو کہ اپنے جوتے
اتار دو نہیں سنا تھا۔ خدا کی پناہ میں یہ کیسا کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ ظواہر کو باطل کرنا ان باطنیوں
کی رائے ہے جنہوں نے اپنے بیٹے پن کو جو ہے دونوں جہاں میں سے صرف ایک جہاں کو
دیکھا اور دونوں کے تقابل میں جہالت سے کام لیا اور وہ بھی دیکھے جیسے صاحب اسرار کا کیتہ
باطل کرنا شہوہ کا مسک ہے۔ پس جو شخص ظہر و باطن پر ہے وہ شہوہ ہے اور جس کا تعلق صرف
باطن سے ہے وہ باطنی ہے اور جو دونوں کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن اور حد و مطلع
ہے (یعنی جائے طلوع ہے) اور یہ قول حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے موقوفاً نقل کیا گیا ہے
بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ مکی طیبہ اسلام نے خدا کے اس حکم سے کہ اپنے دونوں جوتے اتار
دو یہ سمجھ کر دونوں جہاں چھوڑ دو۔ پھر ظاہری حکم کی تعمیل کے لئے جوتے اتار دیئے اور باطن
میں تمام جہاں کو چھوڑ دیا (یہ صرف تاویل برائے تامل ہے جس کا قرآن و شریعت سے دور کا
بھی تعلق نہیں) اسی کو اعتبار کہتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسری شخص تک جبر کرنا اور ظاہر
باطن کی طرف جانا ہے۔ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنتا ہے جو آپ نے
فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اور پھر وہ شخص
کہنے کو اپنے گھر میں رکھے اور کہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے
کہ دل کے گھر کو غضب کے کتے سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ لٹاکے کے اندر کی معرفت سے
دوکتا ہے۔ اس لئے کہ غصہ عقل کا غول ہے اور اس شخص کے درمیان فرق ہے جو کہ اس حدیث

ظاہری حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو کہ کتنا اپنی ظاہری صورت پر مراد نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے زندگی اور شکار کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اور جب اس گھر کی حفاظت واجب ہے جو کہ انسان کے وجود اور بدن کا مقام ہے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتے کے خصائل سے بھی اپنی حفاظت کرے تو اس پر دل کے گھر کی جو ہر حقیقی کی قرار گاہ ہے حفاظت کرنا ضروری ہوا کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن ہر دو کو جمع کرتا ہے وہی کامل ہے۔ اور کاملین کے اس قول کا مقصود یہ ہے کہ کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور اس کے قہری کے نور کو نہیں بجھاتا۔ اور اسی باعث تو کامل کو دیکھ لیا کہ وہ کمال بعیرت و عقل کے باوجود کسی حکم کو ترک کرنے کی ہمت نہیں کرتا بعض کاملین طریقت کا احکام ظاہر کی بساط کو لپیٹ دینا ان کا مخالف ہے حتیٰ کہ

ان میں سے بعض نے نماز ترک کر دی اور بولے کہ ہم ہیضہ باطنی نماز میں رہتے ہیں۔ اور یہ اباحت والے احمقوں کے علاوہ اور مخالف ہے کہ جنہیں یہود و ہنوں نے پکڑ رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی پرواہ نہیں۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ باطن خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اور ان سے اس کی پاکیزگی ممکن نہیں۔ اور غضب و فہرت کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ گمان ہے کہ وہ ان دونوں کو اکھاڑنے پر قادر ہے۔ پس یہ جانتی ہیں اور سالک کی لغزش ہے جسے شیطان نے روک لیا ہے اور اسے مغرور کے رسول میں لٹکا دیا۔ اب میں غلیں کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظاہر اُجوتوں کا اتارنا دونوں جہاں کے ٹک کی طرف اشارہ ہے۔ پس ظاہر میں خال خال ہے اور اس کا باطن کی طرف لے جانا حقیقت ہے۔

ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس رقبہ کے لوگ ہی زجاجہ (سٹیش) کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسا کہ زجاجہ کے معنی میں عنقریب آئے گا۔ کیونکہ وہ خیال جس کی مثال اصل سے اخذ کی جائے سخت کثیف ہے جو اسرار کو چھپاتا ہے۔ اور تم میں اور انوار میں حائل ہو جاتا ہے لیکن جب صاف ہوتا ہے تو فیشہ کی طرح صاف ہوتا ہے اور انوار میں حائل نہیں رہتا اور انوار تک پہنچا رہتا ہے بلکہ وہ اس کے لئے انوار کا محافظ بن جاتا ہے تاکہ وہ آندھریوں سے بچے نہ جائے۔ اب زجاجہ کی حقیقت سمجھو۔

جان لو کہ عالم کثیف خیالی سفلی اذیلتے کرام کے حق میں شیشہ انوار کے لئے طاقت
 اسرار کے لئے آئینہ اور عالم اعلیٰ کی سیڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال ظاہری حق
 ہے لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے۔ اس پر طور اور حق کو قیاس کر لو۔

نکلتہ | جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے عبدالرحمن بن حنفیہ کو
 گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو تم یہ خیال نہ کرو کہ آپ نے انہیں آنکھ سے
 نہیں دیکھا ہے۔ بلکہ انہیں اسی طرح بیداری میں دیکھا جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے
 اگرچہ عبدالرحمن بن حنفیہ اپنے گھر میں اپنے دو در سے سوتے تھے۔ کیونکہ نیند سلطان حواس کو زندہ
 باطن الہی پر غالب کر دینے کے باعث مشاہدات ہی پر اثر کرتی ہے۔ کیونکہ حواس عالم حق کو اپنی
 جانب متوجہ کرتے اور اسے مشغول کرتے ہیں اور اس کی ذات کو عالم غیب و ملکوت سے پھیرنے
 والے ہیں۔ لیکن بعض انوار نبویہ اتنے خفایا اور غالب ہوتے ہیں کہ انہیں حواس اپنے عالم
 کی جانب مشغول نہیں کرتے۔ اسی باعث وہ بیداری میں وہ باتیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نیند
 میں دیکھتے ہیں اور جب وہ انتہائے کمال پر ہوتے ہیں تو اس کا ادراک محض صورت دیکھنے والی
 آنکھ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے موجودہ زندگی کی طرف جو کہ عالم اسفل ہے کھینچتی ہے۔
 پس جبکہ اشغال و دنیاویہ کی جانب کھینچنے والا دوسرے جاذب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہو تو
 وہ جنت کی سیر سے رو جائے گا۔ اور اگر جاذب ایمان زیادہ قوی ہے تو یہ تنگی رزق پیدا کرے گا
 یا اس کی سیر میں چلے گا۔ عالم شہادت میں اس کی مثال ابر ہے۔ علی ہذا اسرار آئینہائے خیال
 سے قبل ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا یہ حکم عبدالرحمن ہی تک محدود نہ ہے گا۔ جو کہ
 آپ کا دیکھنا انہی تک محدود تھا۔ بلکہ اس کے ذریعہ ہر ایسے شخص پر حکم لگا دیا جائے گا جس
 کی بصیرت قوی اور ایمان حکم ہو۔ لیکن ساتھ میں مال کی کثرت ہو۔ کیونکہ کثرت مال ایمان کی
 مزاحم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ ایمان کی قوت غالب ہے اس سے یہ معلوم
 ہو جائے گا کہ انبیاء و کرام صورتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور صورتوں کے علاوہ وہ معانی کو کیسے شاہد
 کر لیتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ معنی مشاہدہ باطن سے قبل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے روح خیال
 کو دیکھتے ہیں اور ایسی صورت جو کہ معنی کے متشابہ اور سادی ہے وہ منطبع ہو جاتی ہے اور

بیداری میں وحی کی یہ صورت تاویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ نیند میں تعبیر کی محتاج ہے۔ اور اگر خواب میں ایسا واقع ہو تو خواص بنویہ کے ساتھ اس کی نسبت ایسی ہے۔ جیسا کہ ایک کو پھیلایس کے ساتھ۔ اور اگر بیداری میں ایسا ہو تو اس کی نسبت اس سے بڑی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس وقت اس کی نسبت ایک کی تین سے ہوگی۔ کیونکہ ہم ہر جو کچھ عیاں ہے اس سے میعلوم ہوتا ہے کہ خواص بنویہ تین قسم کے شعبوں میں منفر ہیں اور یہ تینوں میں سے ایک ہے۔

قطب دوم

مراتب ارواح بشریہ نورانیہ | اول روح حاس ہے اور وہ روح وہ ہے کہ کھان
جو کچھ اس پر پیش کرتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے۔ یہی روح حیوانی کی اصل ہے اور اسی کے باعث حیوان کو حیوان کہتے ہیں۔ یہ درودھ پینے والے بچے میں موجود ہوتی ہے۔

دوئم روح خیالی۔ حواسات جو کچھ اس روح کو دیتے ہیں وہ اسے لکھتی اور اپنے پاس غزلانے میں محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہ اسے ضرورت کے وقت روح عقل کے سامنے جو اس سے بلند ہے پیش کرے۔ یہ درودھ پینے بچے کو مثر و نثر و غنائیں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے وہ کسی شکی حرص کرتا ہے تاکہ اسے لے اور جب وہ شے اس سے غائب ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ اس کا نفس اس پر جھگڑتا نہیں۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شے اس سے غائب ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے مانگتا ہے۔ کیونکہ اس کی صورت اس کے خیال میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں وہ پروانے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں یہ قوت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ وہ آگ کی جانب اس لئے پھکتے ہیں کہ انہیں دن کی روشنی سے کمال محبت ہے۔ اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ چراغ ایک کشادہ سوراخ ہے جو روشنی کے مقام پر جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ خود کو اس پر گر جاتا ہے اور تکلیف پاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس پر گزر جاتا ہے اور اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اور سہ بارہ اس کی جانب پھکتا ہے۔ اگر اس کی روح حافظہ ہوتی تو اسے اس کی جب کہ اس نے درد دیکھ لیا تھا تو ایک دفعہ کے ضرر کے بعد اسے دوبارہ ادھر نہ آنے دیتی۔ لیکن کتے کو جب ایک بار لکڑی سے مارا جائے تو اس کے بعد جب بھی وہ لکڑی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔

سوئم۔ روح عقلی۔ یہ ان معانی کو معلوم کرتی ہے جو حس و خیال سے ماورائے ہوا ہیں جو ہر انسان کے لئے خاص ہے اور جو پایوں اور بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے معلومات معارفِ خفویہ یہ کلیہ ہیں جیسا کہ ہم اس جگہ بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے نور عقل کو نور بصیرتِ نفسیت دی ہے۔ چہارم۔ روح فکری ہے۔ اور وہ روح وہ ہے جو علوم عقیدہ محض کو لیتا ہے پھر ان میں الفت و ملاپ پیدا کرتی اور ان سے معارفِ نفسیہ پیدا کرتی ہے پھر اگر دو نتائج برآمد ہوں تو دربارہ انہیں ملائی اور نتیجہ برآمد کرتی ہے اسی طرح ہمیشہ الی غیر النہایہ کرتی رہتی ہے۔

پنجم۔ روح قدسی نبوی۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں غیب کے علوم احکام آخرت اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام معارف ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض معارف ربانیہ وہ ہیں جنہیں سمجھنے سے روح عقلی و فکری بھی قاصر ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَفْتَحْنَا لَكَ ذِكْرًا فَذُكِّرْ لَهُ مَا أَلَيْكَ وَلَا
أَلُوَيْتَانِ وَلَا لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لِّلْهُدَى
بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
ہم نے آپ کے پاس روح کو اپنا حکم سے کر دیا۔
ورنہ آپ یہ بھی نہ جاننے تھے کہ کتاب و ایمان کیلئے
ہے لیکن ہم نے آپ کو نور بنایا ہے کہ ہم آپ کے ذریعہ
اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں
اور آپ یقیناً سیدِ مہدی راہِ ہدایت کرتے ہیں۔

یہ بات بعید نہیں کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور طور ہو جس میں وہ باتیں ظاہر ہوں جو عقل میں ظاہر نہیں ہوتیں جیسا کہ عقل تمیز و احساس کے علاوہ اور کوئی ایسا طور ہونا بعید نہیں جس میں عجب و غرائب ظاہر ہوں اور ان سے احساس و تمیز قصور وار ہوں۔ پس انتہائی کمال کو اپنے نفس پر موقوف خیال نہ کر اور اگر تم ایسی مثال کے خواہاں ہو جس سے بعض انسان کے غماص کا مشاہدہ کر لو تو ذوقِ شعر کو دیکھو کہ وہ ایک جامعیت کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں حتیٰ کہ انہیں بالکل محروم اور زحمت کی بھی تمیز نہیں اور بعض میں قوتِ ذوق اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض نے موسیقی راگنیاں اور مختلف قسم کی لے ایجاد کی ہیں جن میں بعض غم پیدا کرنے والی۔ بعض خوشی پیدا کرنے والی۔ بعض سنانے والی،

بعض رلانے والی، بعض جنون آفرین اور بعض غلطی کی موجب ہیں۔ اسی میں یہ اثر قوی ہو جاتا ہے۔ جن میں اصل ذوق ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ذوق کی خاصیت سے لگاؤ نہیں رکھتا وہ آواز سننے میں تو ضرور شریک ہے لیکن اس میں یہ اثر نہیں پائے جاتے وہ صاحب وجد و غش سے تعجب کرتا ہے۔ اگر تمام ذوق والے عقلاء ذوق کا مفہوم سمجھ لے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس کے سمجھنے پر قادر نہیں اور یہ ایک معمولی سی مثال ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے اس پر ذوق بنوی کو قیاس کر لیا جائے۔ اور اس کی کوشش کر کے اس روح کے اہل ذوق میں تو بھی داخل ہو جائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو اس کا بڑا حصہ عطا ہوا ہے اور اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو اس میں مذکورہ قیاسات و تشبیہات کے ذریعہ کوشش کر۔ تاکہ تو بھی اہل علم میں داخل ہو جائے۔ اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس پر ایمان لانا چاہئے۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بڑھائے گا۔

علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق و جان ہے۔ علم صرف قیاس ہے اور ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل وجدان و عرفان سے سن ظن رکھنا ہے۔

جب تم نے ان پانچوں روحوں کو جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی سب انوار ہیں۔ اس لئے کہ ان سبب موجودات کے اقسام ظاہر ہوتے ہیں۔ حسی و خیالی موجودات اگرچہ چرچا یہ ہیں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو حصہ انسان کے لئے مخصوص وہ وہ حصہ ہے جو اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور انسان میں یہ دونوں سبب کسی اور مرض کے لئے پیدا کی گئی ہیں جو بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن حیوانات میں یہ دونوں سبب اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ طلب غذا میں ان کا اگر کہ نہیں اور وہ انسانوں کے سفر ہو جائیں اور آدمی میں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں اس کا حال بن سکیں اور ان دونوں کے ذریعہ وہ عالم اسفل میں معارف و غیب کا شکار کر سکے۔ کیونکہ انسان جب ایک شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے تو اپنی عقل سے ایک عام اور مطلق معنی بھی نکال لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بعد از جن بن عرف کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پانچوں ارواح معلوم ہو گئیں تو اب ہم مثال کی اصل مرض کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

آیت کی مثالوں کا بیان

ممکن ہے کہ پانچوں ارواح کا مشکوٰۃ، زجاج، معصباح، شجرہ اور زینت سے تقابل میں کلام طویل ہو جائے۔ لیکن میں ان کا طریق معلوم کرنے میں اختصار ہی سے کام لوں گا۔ اگر تم دیکھنے والی روح کی خاصیت کی جانب دیکھو تو اس کے انوار کو چند سوراخوں سے خارج پاؤ گے۔ جیسے دو آنکھیں دو کان دو نتھنے وغیرہ اور عالم مثال میں اس کی زیادہ مناسب مثال مشکوٰۃ ہے۔ روح خیالی کے تین خواص ہیں۔ ۱۔ یہ کہ وہ عالم کثیف سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ خیالی شے کے لئے مقدار صورت اور مخصوص جہات ہوتی ہے اور خیال کرنے والے کی نسبت سے قریب یا بعید ہوتی ہیں اور کثیف جو کہ اجسام کے اوصاف میں سے ہے اس کی شان یہ ہے۔ کہ وہ ان انوار عقلیہ محضہ جو کہ جہات و متادیر اور قرب و بعد کے وصف سے منزہ ہیں پڑے ہیں۔

۲۔ یہ خیالی کثیف جب خفایا و رقیق اور مہرب و مضبوط ہو تو وہ ایسے معانی عقلیہ کے مناسب ہوتا ہے جو ان کے بالمقابل ہے اور اس کے نور کے چلنے کو حاصل نہیں۔
۳۔ خیال ابتدائے امر میں اس کا انتہائی محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے لئے معارف عقلیہ کو محفوظ رکھ سکے۔ پس تو مضطرب و پریشان نہ ہو کہیں وہ حافظہ سے دنگل جائے۔ اس لئے کہ تم خیالی مثالوں کو معارف عقلیہ کے لئے جمع کرو گے۔

عالم شہادت میں تم یہ تینوں خواص انوار دیکھنے والوں کی جانب منسوب کرتے ہو۔ اور وہ زجاجہ ریشہ کے علاوہ کہیں نہ پاؤ گے۔ اس لئے کہ اگرچہ زجاجہ جوہر کثیف ہے لیکن شفاف و رقیق ہے۔ حتیٰ کہ چراغ کے نور کو بھی نہیں چھپاتا بلکہ اسے علی حالہ باہر پہنچاتا اور اسے تیز ہواؤں اور سخت حرکتوں کے بھانسنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس وہ اس کی بہترین مثال ہے۔
تیسری وہ روح عقلیہ ہے جس میں معانی شریفہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اور تجھ پر وہ نقشیل پوشیدہ نہیں۔ اسے تم نے پہلے بیان میں جس میں کہ انبیاء کا چراغ روشن ہونا مذکور ہے پہچان لیا ہے۔

چوتھی روح روح فکری ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جوڑے شریعہ کو دو شاخوں میں پھٹ جاتی ہے۔ پھر ہر شاخ سے دو شاخیں نکلتی ہیں اور بہت سے شعبے

تقسیمات عقل سے بنجاتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ظاہر نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہم جنسوں کے لئے بیج کا کام دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوں۔ اس جہاں میں اس کی مثال شجرہ ہے جب اس کے معارف کے ثمرات دو چند اور ثبات و بقا کے لئے مادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ زیتون کے علاوہ اس کی مثال ناشپاتی، سیب، انار اور دیگر درختوں سے نہ دی جائے۔ کیونکہ اس کے پھل کا مغز وہ ذیت ہے جو کہ جراح کا مادہ ہے۔ اور تمام تیلوں میں چمک کے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھتا ہے اور چونکہ اس درخت پر کثرت سے پھل آتا ہے اس لئے اس کو مبارک درخت کہتے ہیں۔ تو وہ درخت کے پھل کی کوئی حد و انتہا نہ ہو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے مبارک درخت کہا جائے اور چونکہ انکار عقلیہ محض کے شجرہ جہات اور قرب و بعد سے منزہ ہیں تو وہ اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ نہ وہ شرقی ہو اور نہ غربی۔

پانچویں روح: روح قدسی نبوی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی جانب منسوب ہے بشرطیکہ وہ نہایت چمک دار اور صاف ہو اور روح مفکرہ اس امر کی جانب منقسم ہے جو کہ تعلیم اور تہنیت خارجہ کی جانب منسوب ہیں جب تک وہ اقسام معارف میں رہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت شغاف ہیں۔ گویا وہ کسی خارجی امداد کے بغیر خود بخود روشن ہیں۔ تو اس صورت میں مناسب ہے کہ صاف سے قریب الاستعداد مراد لیا جائے۔ باین طور کہ قریب ہے کہ اس کا زیتون روشن ہو جائے۔ اگرچہ اسے الگ قطعاً نہ چھوٹے کیونکہ بعض حضرات اولیاء ایسے بھی ہیں کہ قریب ہے ان کا نور چمک اٹھے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد سے مستغنی ہو جائیں۔ اسی طرح بعض حضرات انبیاء وہ ہیں جو کہ ملائکہ کی درجہ سے مستغنی ہیں۔

یہ مثال اس تقسیم کے مطابق ہے اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر قرب ہیں تو اس سے یہ خود ثابت ہو گیا کہ پہلی قسم صافی ہے اور وہ روح خیالی کے لئے تہید کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ صافی کے بغیر خیالی کا تصور ممکن نہیں۔ اور فکر و عقل کا مقام ان دونوں کے بعد ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ شیشہ جراح کے محل کی مانند ہو اور طاقت شیشہ کے محل کی طرح۔ اور جب یہ انوار ایک دوسرے پر فائق ہیں تو انہیں نور علی نور بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو۔ خدا تعالیٰ تو ذی فضل و

والا ہے

خاتمہ

یہ مثال مومنین انبیاء اکرام اور اولیاء کے دلائل کے لائق ہے نہ کہ کفار کے۔ کیونکہ نور کا

ارادہ ہدایت کے لئے ہوتا ہے

جو فتنے طوائف ہدایت سے پھیرنے والی ہوں اسر باطل اور ظلمت ہے بلکہ ظلمت سے بھی بڑھ کر
اس لئے کہ ظلمت جیسے حق کی جانب نہیں لے جاتی نہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لے جاتی کافروں کی عقلیں
اندھی ہیں۔ ان کے تمام ادراکات ان کے حق میں ان کی گمراہی پر مرد و معاطن ہیں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے بغور میں بہنسن گیا ہو اور جسے ایسی موج
نے ڈھانپ لیا ہو کہ اس موج کے ساتھ پھر وہ بے موج میں ہوں اس کے اوپر باطل اور ظلمتیں یکے بعد
دیگرے چھائی ہوں۔

بغور والا سمندر دنیا ہے جس میں بہت سے خطرات و مہلکات، حوادث و کمالات ہوں
ہی جو انسان کو اندھا کرنے والے ہیں۔ پہلی موج تو شہوات کی موج ہے جو کہ صفات بہیمہ کا اہل
ہے اور لذات حصہ اور ماحیات دنیاویہ کو لپکا کر لے بیٹھ رکھتی ہے یہ لوگ اس طرح کھاتے
اور نفع حاصل کرتے ہیں جیسے چرپائے کھاتے جاتے ہیں ان کا ٹھکانا دوزخ ہے تو لازماً یہ موج
تاریک ہوگی۔ کیونکہ کسی شخص کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔

دوسری موج صفات زندگی کی موج ہے جو کہ غضب، جلوت، دشمنی، اکیڑ، حسد و بغلی
فخر اور کثرت مال پر چھاتی ہے۔ انسان تاریک ہوگی۔ کیونکہ غضب جمل کا بگڑا ہے اور لذائذ موج
اعلیٰ درجہ کی ہوگی کیونکہ اکثر جب غضب موج ملتا ہے تو شہوات پر بھی غالب آ جاتا ہے اور انسان
شہوات و لذات سے فاضل ہوتا ہے۔ کیونکہ شہوات اس موج انگیز غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی
وہ باطل اور وہ امتیادات خبیثہ، خیالات فاسدہ اور بھڑے گھمات ہیں جو کہ ایمان و
عرفت حق اور قرآن سے غور حاصل کرنے میں حجاب بنے ہوئے ہیں اس لئے کہ بادل کی خاصیت یہ
ہے کہ وہ نور آفتاب کی چمک کو چھپا لیتا ہے تو جب ان تمام اقسام کی تاریکیاں ہوں انہیں ایسی ظلمتوں
سے تعبیر کرنا مناسب ہے جو ایک دوسرے پر چھائی ہوں اور جب ان ظلمتوں کی موجودگی میں اشیا

قریبیہ کی معرفت ممکن نہیں تو اس خیالے بعیدہ کی معرفت کیونکر ممکن ہوگی۔ اسی لئے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات اور معجزات کو سمجھنے سے قاصر ہیں حالانکہ وہ ادنیٰ تا ممل سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور جب کہ تمام انوار کا منبع اول اللہ تعالیٰ ہے تو ہر موجد کو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور پیدا نہ فرمائے اس لئے کوئی نور نہیں۔ اس آیت کے اسرار میں سے آئنا ہی کافی ہے بس اسی پر قناعت کرو۔

باب سوتم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر پردے ہیں اگر انہیں کھول دے تو اس کی ذات کی تیزیاں ہر اس چیز کو جسے اس کی آنکھیں پالیں ہلاک کر دیں۔ اور بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ستر ہزار پردے بھی آئے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے بالذات روشن ہے اور حجاب ہمیشہ مجرب کی بہ نسبت ہوتا ہے۔ اور مجرب تین قسم کے لوگ ہیں۔

اول جو صرف ظلمت کے پردے میں ہوں۔ ثانیاً جو محض نور سے پردے میں ہوں۔ ثالثاً وہ لوگ جو اس نور سے پردے میں ہوں جو ظلمت کے ساتھ مخلوط ہے۔ ان اقسام کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ممکن ہے کہ میں انہیں شمار کرنے کی سعی کروں لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ یہی تعداد مراد ہے اور اس تعداد سے حصر مقصود ہے۔ معلوم نہیں کہ حدیث میں حصر مراد ہے یا کوئی اور شے، لیکن سات سو یا ستر ہزار پر حصر کرنا سواس کا قوت نہ ہو، ہمارا دراک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا گمان یہ ہے کہ یہاں مذکورہ عدد سے شمار مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عدد کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے اس حقیقت سے خدا تعالیٰ زیادہ واقف ہے۔ کیونکہ وہ ہماری وسعت علمی سے خارج ہے۔ میری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ میں تجھے جاہات کے اقسام اور اقسام الاقسام کی تفصیل بتا دوں جو حسب ذیل ہے۔

قسم اول

قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو ظلمت میں محبوب ہیں۔ اور یہ لمحہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو حیات اخرویہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کئی قسمیں ہیں۔

ایک قسم تو وہ لوگ ہیں جو اس جہاں کے سبب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اسے محال تصور کرتی ہے۔ کیونکہ طبیعت ایک ایسی صفت اور حالت ہے جو اجسام میں مرکوز ہے لیکن وہ خود تار یک ہے کیونکہ طبیعت میں خود معرفت و ادراک پایا جاتا ہے نہ اسے اپنے نفس کی خبر ہے اور نہ اس کا تصور ہے۔ اس کے لئے نور بھی نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھ لے۔

۲۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہیں اور انہوں نے سبب کے تلاش کی سعی نہیں کی۔ ان لوگوں کی زندگی جو پالوں کی طرح ہے۔ ان کے حمایت خود ان کا نفس اور ان کی شہوات ہیں۔ اور ہواؤ نفس سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ أَفَرَأَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب خواہش نفس ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

ایک طبقہ کا تو گمان ہے کہ دنیا کا مقصود حاجت و شہوت کو پورا کرنا اور لذات حسیہ انہی کو حاصل کرنا ہے یعنی نکاح، کھانا پینا اور لباس۔ یہ لوگ لذات کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں منہمک ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان امور کو حاصل کر لینا ہی اصل سعادت ہے۔ انہوں نے اپنے لئے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ لوگ جو پالوں کے قائم مقام ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ پس اس سے بڑھ کر کوئی ظلمت ہوگی۔ یہ لوگ محض اندھیرے میں ہیں موجود دور میں اسی طبقہ کی اکثریت ہے۔

ایک دوسرے فرقے نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ فائیت سعادت یہ ہے کہ ظہیر اور طافی حاصل ہو۔ اسی باعث وہ قتل و غارت میں مشغول رہتا ہے۔ بدوی، چنگلی اور بعض کردوں اور اکثر بے وقوفوں کا یہ مذہب ہے۔ یہ لوگ صفات زندگی کی ظلمت میں محبوب ہیں۔ کیونکہ زندگی ان پر

غالب ہے اور ان کا مقصود بڑی بڑی لذات ہیں یہ لوگ اکی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ درندگی کے مرتبہ پر قائم رہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل مرتبہ پر۔

میسرے فرستے کا مقصود یہ ہے کہ انتہائے سعادت یہ ہے کہ بہت سامان اور فراخی ہو اسی لئے کہ مال ہر قسم کی شہوت پیدا کرنے کا آلہ ہے۔ اور اسی سے انسان اپنی حاجت روائی کرتا ہے ان لوگوں کی ہمت صرف مال جمع کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عمدہ گھوڑے بچہ پائے، کھیتی کی کثرت۔ یہی ان کی طلب ہے۔ پھر یہ زمین کے نیچے اشرفیاء جمع کرتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمام عمر سعی کرتے۔ خطرناک میدانوں کے طے کرتے۔ سفر کی مشقتیں اٹھاتے سمندروں میں سفر کرتے، سامان کو جمع کرتے اور اپنے نفس پر بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہی لوگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ ہلاک ہو جائے بندہ دینار اور ہلاک ہو جائے بندہ درہم۔

اس سے بڑھ کر کیا تاریخی ہو گی کہ انسان پر اتنی بات بھی مشتبہ ہے کہ سونا چاندی دھاتی ہتھر ہیں۔ بالذات مقصود نہیں۔ اور جب اس سے حاجات بھی پوری نہ کی جائیں اور ضروریات پر بھی انہیں خرچ نہ کیا جائے تو یہ ٹکڑے برابر ہیں۔

ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کی جہالت اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ بلکہ تعلیم یافتہ ہے اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ خوب جاہ و جلیل ہو۔ شہرت ہو اور گھر گھر پرچے ہوں۔ بہت سے متبعین ہوں اور حکومت کی باگ ہاتھ میں ہو۔

تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ہمہ وقت آئینہ کی جانب دیکھتے ہیں اور کنگھی چوٹی میں لگے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ گھر میں کھانے تک بیٹھ نہیں۔ لیکن وہ اپنا مال نفیس نفیس کپڑوں پر صرف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں سخاوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس قسم کے لوگ لاتعداد ہیں۔ اور یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی جانب سے فاعل اور ظلمت کے پردوں میں محجوب ہیں۔ ان کے نفوس اندھے ہیں۔

ان تمام جماعتوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ایسا مسلمانوں کے خوف کے سبب سے کرتے ہیں۔ یا ان سے مدد لینا یا ان کے

مال کی طلب مقصود ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب میں تعصب پیدا کرتے ہیں جب اس کلمہ سے یہ لوگ عمل صالح کے جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ کلمہ ہرگز بھی انہیں ظلمات سے نہ نکالے گا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن جس شخص میں یہ کلمہ کم از کم اتنا اثر کر جائے کہ اسے برائی بڑی معلوم ہو اور نیکی اچھی معلوم ہو تو وہ خالص ظلمت میں نہیں اگرچہ گناہ گار ہو (یعنی اس میں ظلمت کے ساتھ نور بھی پایا جاتا ہے) دوسری قسم وہ جماعت ہے جو ایسے نور سے محجوب ہے جو ظلمت سے ظاہر ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ اول قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا منشاء حس ہے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگوں کی ظلمت کا منشاء خیال ہے

۳۔ ایک قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا مقصد قیاسات عقیدہ فاسدہ ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو ظلمت سمیہ سے محجوب ہے یہ وہ گروہ ہے کہ ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو اور حرمی کرنے سے محترز نہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کا شوق نہ رکھتا ہو۔ ان میں سے اول درجہ پرست لوگ ہیں اصلاً فردرجے میں تنویہ ہیں ان دونوں کے بھی کئی درجات ہیں

اول گروہ بہتر پرستوں کا ہے۔ وہ فی الجملہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو خود کو ان کے اندر سے نفوس پر ترجیح دینا لازمی بتاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا رب ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر نفسی شے سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں حس نے مجبور کر رکھا ہے کہ وہ عالم حس سے ہٹ گئے نہیں بڑھتے انہوں نے عمرہ جواہرات سونا چاندی اور یا قوت سے عمرہ عمرہ مورتیں بنائیں اور انہیں اپنا معبود یقین کر لیا۔ یہ لوگ صفات خداوندی اور اس کے جمال و عزت کے نور سے محجوب ہیں۔ انہیں اس نور سے جس کی ظلمت نے روک رکھا ہے۔ کیونکہ حس عالم روحانی کے مقابلے میں ظلمت ہے جیسا کہ اوپر ذکر چکا ہے۔

۲۔ دوسرا گروہ ایک خاص جماعت ہے جو ترکستان کے پہلی جانب واقع ہے ان کا مذکور

مذہب ہے اور نہ شریعت ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب سے زیادہ خوبتر

ہے۔ اسی لئے محبوب وہ کسی خوبصورت انسان اور خدمت گھوڑے وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ یہ لوگ جمال کے نور سے ظلمتِ مہلک کے ساتھ محجوب ہیں یہ بہت پرستشوں کی بہ نسبت نور کے لحاظ میں زیادہ داخل ہیں۔ کیونکہ وہ مطلق حسن کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ کسی ذات خاص کی۔ اور اسے کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے۔ پھر وہ قدرتی جمال کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ مصنوعی کی بجائے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔

تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات میں نورانی ہو بلکہ صورتِ خوب صورت ہو اور اپنے نفس میں غائب ہو، اپنے حضور میں باہیت ہو۔ کوئی اس کے قرب کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی بیزار محسوس کا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے اس صفت پر آمگ کو پایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے اپنا رب بنالیا۔ یہ لوگ سلطنتِ درونق کے نور سے محجوب ہیں۔ اور یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے انوار میں داخل ہیں۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ ہم آگ پر غالب ہیں اسے جلاتے اور بجھاتے اور اس میں تصرف کرتے ہیں۔ اس لئے وہ خدا کے قائل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس شے میں سلطنتِ درونق پائی جاتی ہے۔ ہم میں اس کے تصرف میں داخل ہوں اور وہ بلندی کے ساتھ بھی مصروف ہو وہ خدا ہے۔

ان لوگوں میں علمِ نجوم اور ستاروں کی طرف تاثرات کا منسوب ہونا مشہور تھا اس لئے ان میں سے بعض نے تو شری کی عبادت کی اور بعض نے مشرعی وغیرہ ستاروں کی۔ اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق کہ کن میں تاثر زیادہ ہے عبادت شروع کی۔ یہ لوگ بلندی کے نور اور اس کے اشراق و غلبہ سے محجوب ہیں اور یہ بھی خدا کے نور میں داخل ہے۔

پچھٹا گروہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نورِ آفتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی انوار ہیں۔ اور یہ مناسب نہیں کہ نورانیت میں کوئی شے رب کی شریک ہو۔ انہوں نے مطلق نور کی جو تمام انوار کا جامع ہے عبادت شروع کی ان کا خیال ہے کہ وہ ربِ الطہین ہے اور تمام خوبیاں اس کی جانب منسوب ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ وہ ان برائیوں کو اپنے

رب کی جانب منسوب کریں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کا رب برائیوں سے پاک ہے اس لئے انہوں نے ظلمت کا جھگڑا کھڑا کر کے جہاں کو نور و ظلمت کے حصار کر دیا۔ اکثر نے ان کا نام یردانِ حاکم بن رکھا یہ لوگ تخریب ہیں۔ اس گروہ کے پاسے میں اتنی ہی مطلوبات کافی ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو ان بعض اوقات سے مجرب ہے جو ظلمت خیال سے نکلے ہیں۔ یہ لوگ حس سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور محسوسات کے علاوہ بھی ایک امر ثابت کرتے ہیں لیکن وہ خیال کی حد سے متجاوز نہیں۔ انہوں نے ایسے موجود کی جہالت کی جو عرض پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے کمتر رتبہ والے مجسمہ ہیں۔ پھر کراسیہ کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ ان کے عقائد و مذاہب کی شرح مجھے سنیں ہو سکتی۔ پھر اس کے مزید بیان سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان میں سے بلند مرتبہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ سے جہانیت اور دیگر عوارض کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ہندی کی نفی نہیں کرتے اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ جو شے جہالت کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ یعنی نہ جہاں میں داخل ہو اور نہ جہاں سے خارج وہ ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مخلوقات کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ جہالت و مکان کی نسبت سے تجاوز کیا جائے

تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو کہ انوار الہیہ سے جو قیاسات عقلیہ فاسد کے قریب ہوں طے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے معبود کی عبادت کی ہے جو سمیع و بصیر، عالم قادر، رحیمی اور جہات سے منزہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی صفات کو اپنی صفات کی طرح تصور کیا۔ حتیٰ کہ بسا اوقات بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح حروف و آوازیں ہے بعض لوگوں نے اس میں ترقی کی اور لے لے کہ نہیں بلکہ اس کا کلام ہمارے ملک کے کلام کی طرح کہ جس میں حروف و آواز نہیں ملے گا۔

جب ان سے سمیع و بصیر اور جہات کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے تو وہ معنی کے لحاظ سے تشبیہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اگرچہ لفظاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کے پاسے میں ان الفاظ کے اطلاق کے معنی نہیں سمجھے۔ اسی لئے اس کے ارادے کے پاسے میں کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح حادث ہے اور وہ ہماری طرح قصد و طلب کرتا ہے۔ یہ مذاہب مشہور ہیں جنکی تفصیل کی حاجت نہیں یہ لوگ تمام انوار کے باوجود قیاسات عقلیہ

فاسدہ کی ظلمت میں محبوب ہیں۔

پھر تھی قسم وہ گروہ ہے جو محض الہ سے محبوب ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کا شمار دُشوار ہے میں ان میں سے تین قسموں کی طرف اشارہ کروں گا۔

اول قسم وہ ہے جنہوں نے صفات کے حقیقی معنی معلوم کر لئے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ کلام، ارادہ، قدرت اور علم وغیرہ اسامہ کا خلاصہ اس قسم کا اطلاق نہیں جیسا کہ انسان پر کرتے ہیں۔ انہوں نے خدائی ان صفات کرنے سے احتراز کیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف مخلوقات کی جانب منسوب کر کے کی ہے۔

جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس قول کے جواب میں کہ رب العلمین کیا ہے تو جو موسیٰ نے جواب دیا تھا یہ لوگ ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں رب جو کہ ان صفات کے معنی سے پاک ہے وہ آسمانوں کا محرک اور مدبر ہے۔

دوسری قسم اس گروہ نے اول سے زیادہ ترقی کی کیونکہ ان پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان بہت سے ہیں اور ہر آسمان کا جدا گانہ محرک موجود ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں اور ان کی کثرت ہے اور ان کی نورانیہ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں کی انوار محسوسہ کے ساتھ نسبت۔ پھر ان پر بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ آسمان اور آسمان کے ضمن میں ہیں اور یہ تمام آسمان دن رات میں اسی آسمان کی حرکت سے حرکت کرتے ہیں۔ پس اوپر کے رب جسم کا رب جو تمام آسمانوں پر مادی ہے محرک ہے اس لئے کہ کثرت اس کی منافی ہے۔

تیسری قسم وہ گروہ ہے جو ان سے بھی ترقی کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اجسام کی تحریک ملاقات و مباشرت کے طور پر ہے۔ مناسب ہے کہ رب العلمین کی خدمت و عبادت اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی اطاعت کے لئے ہو جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کی انوار الہیہ محضہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے انوار محسوسہ کی طرف ہانڈ کی طرف نسبت۔ اور ان کا امکان یہ ہے کہ رب ہی اس محرک کے لحاظ سے مطاع اور حکم ماننے کے لائق ہے۔ اور پروردگار نے ہر ایک کے لئے محرک پیدا فرمایا ہے اور یہ محرک بطریق اسر ہے نہ کہ بطریق مباشرت۔

اس امر کو سمجھنے اور ان کی ماہیت میں اشارات ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اور یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام اقسام انوار محضہ کے ساتھ محبوب ہیں اور پہنچنے والے چوتھی قسم کے ہیں جن کے لئے یہ امر بھی روشن ہے کہ یہ مطاع ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہے جو واحدانیت محضہ ہے اور اس مطاع کی وجود حق کی جانب ایسی ہی نسبت ہے جیسے آفتاب کی نور محض کی جانب نسبت یا انگارے کی خالص آگ کی جوہر کی طرف پھر انہوں نے اس سے اس محرک کی جانب جوہر کو حرکت دیتا اور اس کی جانب جو اس تحریک کا حکم دیتا ہے رجوع کیا۔ اس طرح وہ ایسے موجود تک پہنچے جو کہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں اور ان عقلیں پاتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کو مذکورہ تمام امور سے پاک اور مقدس پایا ہے۔

پھر ان کی بھی کئی اقسام ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے وہ سب امور کہ جنہیں ان کی آنکھ دیکھتی ہے اس کے نزدیک جلا اور بھٹ گئے لیکن وہ خود جلال اقدس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اس جمال سے دیکھ رہے ہیں جس نے حضرت الہی سے ملنے کے سبب جلا پایا ہے پس ان میں جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں مٹ گئی ہیں۔

ان سے آگے ایک اور مرحلہ ہے ان میں خواص الخواص ہے انہیں ان کی اعلیٰ ذات کی تیز یوں نے جلا دیا ہے اور سلطان جلال نے انہیں ڈھانپ لیا ہے وہ اپنی ذات میں مٹ کر لاٹھی ہو گئے ہیں انہیں خود کا بھی لحاظ نہ رہا۔ کیونکہ یہ لوگ خود سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور ان کے دل میں حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب حاصل ہو گیا **مَلِكٌ مُّشْتَبِهٌ وَهَابِكُمْ لَا تَلَوُّنَ فِي آلِهَتِكُمْ إِنَّكُمْ أَنفُسُكُم مِّنْ دُونِهَا تَلَوُّنَ** ان کا ہم نے پہلے باب میں اشارہ کیا۔ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اتحاد کا کیسے اطلاق کیا۔ یہ واصلین کی نہایت ہے۔

بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ترقی و عروج کے مدارج اس تفصیل سے طے نہیں کئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان پر عروج نے زیادتی نہیں کی۔ وہ اول ہی وہلہ میں معرفت کی اس ہر شے سے کہ جس سے اسے پاک کرنا چاہئے پاکیزگی کی جانب سبقت کر گئے۔ پس ان پر اول ہی وہ غے غالب آگئی جو اوروں پر آخر میں جا کر غالب آتی۔ ان پر دفعۃً تعبلیات کا ہجوم ہو گیا۔ اور اس کی ذات کی تیز یوں نے ان تمام چیزوں کو جلا دیا جنہیں بصر محسوس یا بصیرت

عقلی معلوم کرتی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ کار ابراہیم خلیل اللہ کا اور دوسرا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کے انوار اور ان کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ یہ مجموعہ ہیں کے اقسام کی جانب اشارہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اگر مقامات کی تفصیل کی جائے اور سالکین کے حجابات کو تلاش کیا جائے تو ان کا عدد و شمار ستر ہزار تک پہنچ جائے لیکن جب تم تفتیش کرو گے تو ان میں سے کسی کو بھی ان اقسام سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خارج نہ پاؤ گے۔ کیونکہ وہ یا تو اپنی صفات بشریہ یا حسن خیال یا قیاسات عقل یا نور محض سے محجوب ہیں جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔

یہ وہ بیان ہے جو مجھے ان سوالات کے جواب میں اسی وقت معلوم ہوا ہے باوجودیکہ مجھے سوال ایسے وقت ملا جب کہ طبیعت پریشان تھی اور اس فن کے علاوہ طبیعت بھی دیگر جانب مائل تھی میں سائل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے اکمل زیادتی سے جو میرے قلم نے کی ہے خدا سے معافی مانگے کیونکہ اسرار الہیہ کے بھنور میں غلط لگا نا بڑا خطرناک امر ہے اور انوار علویہ کا پردوں کے اوپر سے کھولنا نہایت دشوار کام ہے کوئی سہل نہیں۔

والحمد لله رب العلمین وصلى الله على سيدنا

محمد وآله الطيبين الطاهرين تمت

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسالہ موسوم بہ

مصنف شیخ طریقت و حقیقت ابوالفتوح شہاب الدین احمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ
برادر امام ہمام رحمۃ الاسلام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ

التماس

واضح ہو کہ مصنف کامل نے اس رسالہ کو بطور مناظرہ لکھا ہے اور نہ کہ ان سماع کا اول بشر تھا لکھ کر جواب یا سہ واسطے اس ترجمہ میں کوشش اس امر کی ہوئی کہ کوئی فرد گزاشت نہ ہو۔ لہذا کوئی تہ متعجبم نے اپنی طرف سے نہیں کیا اور لغت کے مطابق ترجمہ کیا اور بعض الفاظ جو صوفیہ کرام جہنم اللہ تعالیٰ کے اہمال میں خاص طور پر کوشی طرح لکھ دیے ہیں کیونکہ ترجمہ سے وہ بعید از فہم ہو جائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب حمد کی لائق وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو شائقِ اول میں خطا البتہ برکم درجہ معارف کے کامل کرنے کے واسطے بنایا اور طلب کی عقول کو فوائد اعمال و بطائف کے ادراک کی واسطے کامل کر دیا اور انکی ارواح کے پردوں کو جو جنابِ احیاء میں ترقی کے مانع تھے مصارف اور گردشوں کے دفع کیلئے ہٹا دیا اور انکے دلوں کو نورِ یقین سے نرم کر دیا اور انکے نفوس کے آئینہ کو توڑنے تمکین سے جلادیدی یہاں تک کہ انہوں نے تجلیات کے آثار کو بالیا اور شہوتوں کی غلامی سے نجات پائی اور انکی اجسادنی سماع میں جولاں کیا اس فخرِ ایش پر کہ روح کو چھٹکارا ہوا اور اس جرم پر کہ مٹے بٹے فتوح حاصل کریں کیونکہ ذرینوئے آدمی کی صفات میں سے یہی صفت کامل تر ہے اور وہ بھی جناب بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو کہ قائمِ رسل علیہم الصلوٰۃ و السلام میں ایسا درجہ جو انکے قابلِ کبرکات و شرافت کی شاخوں تک پہنچا ہے کہتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا نقیض اور اللہ تعالیٰ کا محتاج واسطے حاصل کرنے فیضِ فضل باری تعالیٰ کے اور بتی اللہ تعالیٰ کی جناب میں احمد بنیاحی بنیاحمد کساکن طوس جبکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملحق فرمائے کہ مجھے بعض صلحا فخری کہ جو اللہ کی طرف آرام و تکلیف میں متوجہ ہیں خواہش کی کہ میں ایک رسالہ سماع اور اس کے قواعد میں لکھوں اور انکے کرنے میں جو شرط

ہیں وہ لکھوں تاکہ اُسکے فوائد ظاہر ہوں اور قرآن مجید اور حدیث شریف اور افعال صحابہؓ کو اُسپر مگر وہ لالہ اور سماع کے منکروں کا رد کروں اور ایسے ابکار سے جو الزام اُسپر قرآن و حدیث و افعال صحابہؓ سے آتا ہے، اُسکو بیان کروں اور اُس شخص کی نسبت جو اُسکو حرام کتاب ہے قرآن مجید اور حدیث شریف اور معقول و منقول سے یہ دلیل لاؤں کہ وہ بالاجل کافر ہے اور اُس پر طریقے روشنیوں اور انوار کے سدود ہیں جبکہ میں نے سائل کی صدق و رغبت کو دیکھا تو اُسکے سوال کی اجابت کی اور بس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے اتکارہ کے بعد کھنے سے اُسکے واسطے نوال حاصل کیا اور اُسکا نام بوارقی الاملاء فی تخیل من یحرم السماع رکھا اور اُسکی زندگی بالاجل متیقن ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کتاب سے نفع پہنچائے تحقیق اللہ تعالیٰ قریب اور مجیب ہے۔ جان تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو لارطاعت سے آراستہ فرمائے اور حقیقت شفاعت و شہادت میں بجا کدوچ فرمائے کہ اس گروہ کا سماع ظل اسرار غیب کا ایسے اشخاص سے جو رقیق ہیں اور نوال اُنکو اسرار و بایکوں کی آگاہی کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ لگتا ہے اور انہوں نے اور افعال میں سے اُسکو بوجہ مرفوع ہونے جنتوں سماع کی بنیبت اور دوسروں کی دہاتوں سے پسند کیا ہے ایک یہ کہ سماع مقابل میں رتبہ ناز کی جو پس نماز بغیر سماع کے صحیح نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر عملی ناز کے ارکان اور حسن اور شرط کو بطور تعلم نہ لے تو اُسکی نماز صحیح نہ ہوگی نیز نماز میں اگرچہ بظاہر جمیعت ہے مگر یہ باطن اہلین یا تفرقہ منویہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کا منافی ہے یا تفرقہ ظاہری ہے جو کہ میسوب ہے جیسے کہ خیالات فاسدہ کا نماز کی حالت میں قلب میں واقع ہونا اور سماع میں اگرچہ ظاہر میں تفرقہ ہے مگر اُسکے باطن میں جمیعت ہے اسواسلئے کہ بوجہ امتیاز حکم سماع کے سماع کے ارتکاز سے عوارض فاسدہ جاتی ہتی ہیں یہاں تک کہ کہ ببا اوقات سماع کا نفس اُسکے قلب میں خطور نہیں کرنا۔ دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موجودات کو پیدا کیا تو اُسکے دو درجہ بنائے ایک وہ جس کا نام عالم غیب اور عالم ملکوت ہے اور یہ عالم سارے عالموں میں زیادہ وسیع اور زیادہ کامل ہے اور روح اور تر سے اس عالم میں تصرف ہوتا ہے اور اس عالم اور اُسکے تجلیات کے وجدان کا اور اُسکے نورانی معانی سمجھنے کا آلہ جس کے ذریعہ سے یہ کام ہو سکے ذوق

اور صفائی دل اور بصیرت ہے اور اس عالم کے رہنے والے ملکہ علیہم السلام اور ارواح ہیں اور یہ وہ درجہ ہے جسے چیرقل اور جسے حاوی نہیں ہو سکتی و تقلید و نقل اس کا اور پاک کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و کذا انک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض یعنی اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھانے لگے اور فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبردار ہو جاؤ کہ نشانی عقلندی کی یہ ہے۔ کہ اس دہوکے کے گہر (دنیا) سے آدمی دور رہے اور پیشہ رہنے کے گہر (آخرت) کی طرف رجوع کرے اور دوسرا وہ ہے جس کا نام عالم شہادت اور عالم ظاہر ہے و یہ عالم غیب سے تنگ نما اور زیادہ قریب ہے اور اس عالم میں جو عجائب اور حکایتیں ہیں انکے سمجھنے کا آلہ عقل اور حواس ہیں جو کہ بعض وقت شک میں پڑ جاتی ہیں اور ان پر امر میں ہو جاتا ہے اور اس عالم کے رہنے والے اعیان ظہانیہ جو انہی میں ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ ایسا منظر پیدا کرے جو کہ انوار و ظلمات کا مجموعہ ہوتا کہ تنزلات و تجلیات کے معنی کا فہم اور قدرت کی نشانیوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے پس وہ منظر حقیقت حق، انسان ہے جو کہ تین یقین اور نو ایمان کا قبول کرنے والا ہے۔

چونکہ عالم غیب زیادہ وسیع و کمال تھا اور عطا روح اور عقل اور کشف اس عالم سے متعلق تھی تو روح اور ترے تصرف اس عالم میں ہوا اور چونکہ عالم شہادت بہ نسبت عالم غیب کے تنگ تر تھا اور اسکو مختلف قسم کی چیزوں کے جلی صورتیں اور طبیعتیں مختلف ہوں اپنی صورت کے درست کر نیکی واسطے ضرورت تھی تو اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ازیلی سے حواس اور نفس اور حسیہ عطا فرمایا تاکہ اس کے واسطے سے وہ کمال معرفت اور فہم حاصل کرے اور جو سعادت کہ انکے حصہ میں لگی گئی ہے انکو پورے طور پر کمالی اور چونکہ انسان کا وجود محدود اور محصور تھا تو اس کے واسطے یا مزن ممکن تھا کہ رب حاضر اور ہر چیز اشیا کو ایک ہی دفعہ سمجھ سکے اور مظاہر تجلیات حق پر ایک ہی بار حاوی ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنا کمال رتبہ ایسے گروہ کو تفویض فرمایا جنکو اس درجہ میں بہ نسبت اس درجہ کے کمال اور قوت اور دوسرے میں نفوذ کا مادہ دیا تھا نیز چونکہ انسان جزئی بظاہر ضعیف الاستعداد تھا۔ تو اسکو اپنے مصالح کی برستی عالم ظاہر و باطن میں نا ممکن ہوئی کیونکہ جزو درجات کلیہ کا احاطہ نہیں کر سکتا پس اللہ تعالیٰ نے

نے بعض انسان کو بعض کے حوالہ کر دیا اور ایک کو دوسرے کا مددگار بنایا یا اس طرح کہ ہر ایک
 انہیں سے جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے نفس سے دوسرے کا محتاج ایک واسطہ تک
 ہے پس اگر یہ واسطہ یا ذریعہ کوئی کنا یا یہ اشارہ ہو تا تو یہ کمال مقصود کو پورا نہ کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے کلام کو جس آواز ہو واسطہ اپنی مہربانی سے بنادیا تاکہ جلدی سے اُترنے والا اور جلدی سگٹنے
 والا اور ہر ایک کا طلب منفعت میں دوسرے سے مددگار ہو پس انسانی طبیعت نے آواز سے
 محبت کی کیونکہ انسانی طبیعت اُس آواز کے صوری اور منوی کلمات میں اور اللہ تعالیٰ نے اوسیکو
 دوسروں میں سے منتخب کیا جیسے کہ جلدی طبیعت اپنی بقا کی واسطہ غذا کی اِس حیثیت سے کہ وہ غذا پر
 محتاج ہے یہاں تک کہ حاجت کی وقت تمام محبوب چیزوں پر اُسیکو آواز دے جاہ نال کے اختیار کرتے
 ہی پس جبکہ مادیوں میں زیادتیوں ترتیبوں کی اور ذوقی روحی اُبھار اور پیدائشیں چل ہوئیں اور سیکا
 نام علم موسیقی ہے تو طبیعت زیادہ تر بہ نسبت اور لذتوں کے اُسکی طرب نائل ہوگی اور تحقیق اللہ
 تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو صورت حسنِ رعمہ آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور و شریعت
 پڑھتے تھے تو انکی مجلس میں بعض سننے والے مرجاتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے ہم زبور فی الخلق مایشاء کہ مراد ہے خلقت میں جو چاہتا ہے یعنی جو جسمی ترکیب ہے انہیں زیادہ
 فرمادیتا ہے۔ مفسروں نے اسکی تفسیر بھی آواز کی ہے یعنی خوش آواز ہی عطا فرماتا ہے اور فرمایا جناب
 رسول علیہ السلام نے من لم یغن بالقرآن فلیس مشاجر کوئی قرآن مجید میں تغنی نہ کرے وہ ہماری
 جماعت میں سے نہیں اور فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کی زینت کر اور جو کچھ کہ ہم نے
 ذکر کیا یہ اہل مرکی دلیل ہے کہ موسیقی نعمات کے ساتھ آواز کا بلند کرنا مطلقاً مطلوب انسان ہے لیکن
 یہ کام اس بنا پر فقرا اور اصحاب احوال میں رقت باطن اور صفائی قلب کی واسطہ مروج ہے تو انکی
 بناتین چینی زبانی زمانہ اور مکان اور اخوان رہم صحبت لوگ کی دوستی اور عناد کی پر ہے پس وہ زمانہ و جہاں
 کا اسناد درست ہے وہ ہے جبکہ دلوں میں صفائی ہو اور لوگ اسوقت محبوب (اللہ تعالیٰ) کی رضا کی
 لی طلب کی واسطہ جمع ہوں اور انکا ظاہر نفسانی خطوط سے مجرور انکا باطن شہوانی مادتوں کے قلعوں

سے بالکل جدا ہوا اور اپنے کو ناپائیدار کر دیا۔ واسطے حضور قلب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کر نیکی لئے نہ مراتب انسانی کے حاصل کرنے کے واسطے اسلئے کہ عبادت اور توجہ الی اللہ تعالیٰ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو نہ کسی اور علت کی واسطے پس جبکہ ایسے وقت لوگ جمع ہونگے تو بعض کے دلوں کے انوار دوسروں کی طرف منعکس ہونگے تب اس اجتماع سے نور اور ظہور اور سرور اور وضع کی زیادتی ہوگی اور یہ اہل جنت کا وصف ہے۔ نور یا اللہ تعالیٰ نے فرعون مافی صدد من غل الکیتہ۔ اور نکال دیا ہم نے اوسکے سینوں میں سے جو کینہ اور کھوٹ تھا اس آیت سے مراد اہل معرفت ہیں اور فرعون کا معنی مشاویہ ہے اور معانی صدد و کفر اہل معرفت اور شہود اور صاحبان اذواق رقیقہ کے سینے ہیں اور من غل سے مراد دنیا کے خطوط کا طلب کرنا اور انسانی شہوتوں کا پورا کرنا ہے۔ اور اخوانا جو اس آیت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ انوار اور طاعتوں اور معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہیں اسلئے کہ بہانیوں کی پیدائش ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے علی سر جو اس آیت میں ہے اس سے مراد احوال اور مقامات اسمائہ میں اور مقابلہ بلین و پیرامہ کہ جنگی عقل کا حکم ان پر غالب ہے انکے مقابلہ میں ہیں جن پر حکم انکے قلب کا غالب ہے اور وہ جنگی روح کا حکم ان پر غالب ہے انکے مقابلہ میں ہیں جن پر کہ انکے ستر کا حکم غالب ہے لا یجئکم ہم فیما انصب سے مراد یہ ہے کہ انکو علم باللہ اور علم بامر اللہ اور علم بتدبیر اللہ میں کوئی حجاب اور رجوع نفس کی طرف لاحق نہیں ہوتا انما ہم صہنا بنحی جین سے مراد ہے کہ وہ ایسے بارے جو کشف اور مقامات اور معارف کا ہے نہ تکلیف کے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مرتبہ کمال اور مراتب وجود کے علم کا عطا فرمایا تو ان سے اسکو بالکل نہیں چھینے گا کیونکہ وہ غنی اور کریم ہے جب دیتا ہے تو بڑا مال ہے اور واپس نہیں لیتا لیکن مکان جو گماننے کے واسطے سزاوار ہیں وہ نادر دیا اور خائفان ہیں اور مسجدیں ہیں اور مساجد بہتر ہیں کیونکہ مسجد بدنی عبادت کی واسطے بنائی گئی ہے۔ اور دل وہ جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ظہور کی واسطے بنایا گیا ہے اور وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول کی جگہ ہے پس جبکہ صاحب تلب مسجد میں نور تلب

کی بڑائی اور نفس کے صاف کرنے کے واسطے حرکت کرے تو وہ بہتر ہے اُس شخص کے جس کی حرکت سے جوبی حضور کی نمازیں کرتا ہے۔ اور اسیں خلاف نہیں کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو کر نماز ظاہری میں مشغول ہو حالانکہ دل اُس کا وسوس اور خیالات اور ایسے امور سے بھرا ہوا ہے۔ جن کو کہ شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ موانع کو بھی زائل کرے اُس کو دخول مسجد سے نرد کا جائے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ظالم ناجرحرام خوار کا مساجد میں داخل ہونا متحقق ہے جنگی بابتہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ مشغول اس فکر میں ہوتے ہیں۔ کہ لوگوں پر ظلم کریں اور انکا مال چھین لیں مگر نظا ہر نماز میں مشغول ہیں۔ تو ایسے لوگ مسجد میں جانے سے نہیں روکے جاتے پھر کیونکر وہ شخص مسجد میں جانے سے روکا جائے جو کہ صفائی میں اور جلالت اور خواہش مند ہے اُس کا روکنا تو بالکل جائز نہیں کیونکہ وہ غراب کلام کے سننے اور طائفہ اشعار کے سمجھنے سے جو کہ ملکہ علیہم السلام کے ساتھ اُسکے ثبوت نسبت کی واجب کرنے والی اور البیس و شیاطین سے اُسکی نسبت کے قطع کرنے والے ہیں اپنے نفس کو نرم اور اپنی روح کو صفا کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا جبکہ اہل صفا عبادت کی جگہ جمع ہوں اور بعض کے دلوں سے بعض کے دلوں کے صفا اور انوار سرار کی زیادتی اور اُس مکان کے نور سے نفوس اور اہل ان کے صفا کی کثرت بھی چاہتے ہوں تو اُنکے احوال میں زیادتی ہوگی اور اُنکی ذاتیں کامل ہونگی کیونکہ جو مکان عبادت کی واسطے بنائے گئے ہیں اُنکے ساتھ عالم غیب نور اور روح متعلق ہو جاتی ہیں تو اُنکی حرست اور بزرگی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ اہل صفا کہ اُسکو جب مسجد بنایا جائے تو تعظیم اور بزرگی اُس سے متعلق ہو جاتی ہے حالانکہ وہ نجاست اور شیا صرا (آہو برہ) کی جگہ تھی پس اسیں مہینا جبکہ وہ مسجد ہے باطن کی نورانیت کو پہا کر گیا جیسے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

السجد بیت کل قعی یعنی مسجد ہر پینہ گار کا گھر ہے اور اخوان (محببت) تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ اخوان مطلقاً کہ جو ایمان میں شریک ہیں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ اخُوًا یعنی سوائے اسکے نہیں کہ مومن بہانی ہیں پس ایسے بہانیوں کی صحبت بھائیہ کی واسطے جائز نہیں بلکہ توہمی

دیر کے واسطے انکی صحبت رکھی جائے تاکہ انکو اس چیز سے جس سے وہ نفع حاصل کریں فائدہ پہونچایا جاوے اور دوسرے اخوان الادب اور محبت میں جیسے کہ وہ عام لوگ جو فقر سے محبت رکھتے ہیں اور صفا کے طریقوں کے حاصل کرنے کے واسطے اپنی جان و مال سے انکی مدد کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ ایسا وصاف سے مستحق نہیں جو کہ فقر میں پائے جاتے ہیں تاہم انکی مصاحبت بوجہ انکی توت محبت کے اہل ذوق و کمال کے ساتھ جائز ہے۔ لیونکہ وہ بوجہ صدق اور توت ارادت کے اہل صفا کے ملوب سے انوار کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ سید لیل نقاش کی حرارت کا کسب کرتی ہے اور جب وہ عوام کی طرف جاتے ہیں تو اور لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں اور نیر سی تسم کے اخوان صفا و کمال ہیں جنہیں کہ وجد اور تفرید اور ذوق اسد کمال اور صفا اور وصال کی صفات میں ایسے حضرات کی مصاحبت اس طرح واجب ہے جیسے کہ سپاہی کو لڑائی کے وقت اسکی کار کھنا لازم پڑتا ہے۔ اور مریدوں کے واسطے انکی مصاحبت مستحب اور محبوب کیواسطے مندوب ہے۔ تاکہ اہل کمال کی حرکات و سکنات کے ساتھ تشبہ ہو مریا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من تشبہ بقوم فهو منهم ومن احب قومًا حشرهم معی جے کسی قوم کی سی صورت بنائی تو وہ انہیں ہی سے ہوگا اور جس سے کسی قوم کے ساتھ محبت رکھی تو اسکا حشر انکے ساتھ ہوگا اور مریا جناب باری تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی اگر خود سچوں میں سے نہیں ہو تو انکے ساتھی ہی بنجاؤ اور مریا اللہ تعالیٰ نے ولولعلم اللہ فیہم خیر ولا معہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں بہلائی جاتا البتہ انکو نہ مایہی حق اور حکمت اور وعظمت اور لوہی۔ (روکنے والی باتیں) انکو سناتا اور یہ قول سنایا کہ عام ہے خواہ قرآن مجید ہو یا حدیث شریف یا اشعار وغیرہ ہوں جو کہ سنائے جائیں اور جناب بنی علیہ السلام نے فرمایا۔ ان من اشعر حکمة تحقیق بعض اشعار میں حکمت ہے پس جسکے حق میں اللہ تعالیٰ خیر نہیں جانتا تو شکوہ بالکل حکمت اور معرفت اور مواعظ اور اسی نہیں سننا تاو اس حال میں جو خیر اور حق کہ اشعار میں ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں سننا تاہم جو کوئی کچھ بھی حق اور حکمت اور فائدہ سے حصہ نہیں پاتا وہ اشعار انکار کر دیتا ہے لہذا اسوقت یہ انکار اشعار خود اپنے نفس پر ہوگا اور اس کا انکار رکھانے اور دقت اور اچھی آواز کے سننے سے مخالفت سنت کی ہے اور سنت کی مخالفت اعتقاد یا نحو یا کفر ہے اور سنت سے مستحیضہ

اور رک جانا فسق ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ربیع بنت معوذ بن عفراء کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے فرش پر بیٹھے اور میرے پاس دو درگیاں دف بجاری تھیں اور بد رکی لڑائی میں جو ان کے بزرگ شہید ہوئے تھے انکی نعشیں گاہری تھیں تو ایک انہیں سے گانے لگی و فیلنا بنی یحلم و مانی عدلی بنی ہم میں ایسے بنی علیہ السلام ہیں جنکو کل کی بات کا علم ہے اس پر حضرت مسلم نے فرمایا کہ اسکو چوڑا اور دبی گاجو پہلے گاہری تھی اور شحریہ تھا تعادب اقام قبۃ محمد بن یضرب و طعن و اذیوت المہند نہ تو انہیں ایک رک کی گاتی گاتی وہ مصرعہ بنا کر گانے لگی کہ ہم میں ایسے بھی ہیں کہ جنکو کل کی بات کی خبر ہے بس یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی آواز اور گانے اور شحریہ کو ایسی حالت میں سنا کہ ان رکیوں کی آوازیں اس کا سننا بغیر حاجت کے درست نہ تھا اور وہاں خود حضرت مسلم موجود تھے اور توجہ سے کان لگا کر سننے تھے پس جب ایسی رکیوں کا درست ہوا تو مردیہ کا بطریق اولیٰ درست ہے اور کیونکہ حالانکہ حضرت مسلم نے دونوں رکیوں کو دف بجانے اور گانے کا اس قول سے حکم دیا کہ گاجو تو گاہری تھی اور امر جبکہ قرآن سے مجرہ ہوتا ہے تو وجوب کے واسطے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم و اقیما الصلوٰۃ یعنی نماز پڑھو یا مذہب کی واسطے قرینہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ قول اللہ تعالیٰ کا فکتاب و ہدایت علمت فیہم خیر امینیں مکاتیب بناؤ انکو اگر امین بھلائی جانتے ہو نیز آیت یواسطے ہوتا ہے جبکہ قرینہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول و اذا حللتم فاصطادوا اور جبکہ احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو اور بیان امر وجوب کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو انکو حکم دیا اللہ مخالفت آپکی جائز نہیں اسلئے کہ وہ گاہری تھیں اسلئے اعادہ کا حکم فرمایا اور خود اس کے معانی کو کان لگا کر سن رہے تھے اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے کچھ چاہیں اس حال میں کہ اسطرح متوجہ ہوں تو اس پر اسکا ذکر واجب ہے بوجہ اس حکم باری تعالیٰ کے کہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للہ و لیسر لہ اذا دعاکم لما بحلیکم یعنی اے ایمان والو! حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبکہ وہ مکتوبائیں ایک کام پر ہمیں تمہاری زندگی ہے اور امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی کہ ابو بکرؓ انکے پاس آئے اسوقت کہ دو درگیاں دف بجاری تھیں اس وقت وہ شہید کے ساتھ جو انصار کے بعاث

کی لڑائی میں ہوئی تھی اور جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پکڑا دوسرے ہوئے تھے تو ابو بکرؓ نے کہا
 جبر کا اس پر حضرت مسلم نے چہرہ مبارک کو لایا اور فرمایا کہ اے ابو بکرؓ انکو چھوڑو تحقیق یہ عید کے دن میں یہ
 حدیث صراحت گانا اور دفٹنسنے پر اور ایسی جگہ حاضر ہونے پر جو ان کو ثوابت اور منکروں کا ذکر کر رہے
 ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ جو انکار کرے اسکو روکنا اور انکار سے ہٹانا جائز ہے کیونکہ حضرت
 مسلم نے منکر کو روکا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَحْيِي مَوْتَ
 رسول کی چال سیکھنی پس جس نے گناہ سننے اور دفٹ بجائے اور ایسے موقع پر شریک ہوئے کو حرام کہا
 گویا اُس نے یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کو مستناہ حرام فعل کے نبی کو روکا اور جس نے ایسا اعتقاد رکھا
 وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اگر کہا جائے کہ یہ گناہ صرف عید کے دن جائز ہے۔ کیونکہ عید کے دن کی قیید
 اُسکے جوازیں پائی جاتی ہے ہم جواب دینگے کہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ سبب کا خاص ہونا
 حکم کے عام ہونے کا مانع نہیں ہوتا ادا اکثر قرآن مجید میں ایسی طرح وارد ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَسْمَا عَلٰی رُءُوسِهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ يَنْتَظِرُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهُمْ لِيُؤْتِيَهُمْ لَعْنًا مِنْ يَّوْمِنَا لَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ
 اُن کو تو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانینگے یہ آیت البہل اور البولہب اور عقبہ اور شیبہ اور عبد اللہ
 بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی مگر حکم کفار کے بارہ میں عام ہے ایسی طرح دوسری آیت
 میں فرمایا اِمَّا يَلْعُنُ عَنْكَ الْكَلْبُ اِلَّا اَحَدًا هَٰذَا وَكُلُّهُمْ اَفْلَاقٌ لِّهَٰذَا وَلَٰ تَحْضُرُ هَٰذَا قُلْ لِّهَٰذَا لَٰكُ
 کر یا و اخفض لہما جناح الذل من الرحمة یعنی کہی بھی ہو پیچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو وہ ایک
 یا دونوں کو نہ کہہ انکو ہوں اور دھجڑک انکو اور کہہ انکو بات ادب کی اور جگہ انکے سامنے کندھے عاجزی
 رکے نیاز ہے اگرچہ اس آیت میں خطاب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر حکم عام سب کے واسطے ہے۔
 کہ والدین کی تعظیم کریں اور اس حدیث میں بے طرف اشارہ ہے کہ ہر حال میں جبکہ تلب و خاطر میں
 فرحت پائی جائے خواہ عید کے دن ہو یا نہ ہوں تو اس میں گانا اور دفٹ اور اشعار مستنا جائز ہے
 اور سند امام احمد میں روایت ہے کہ جب شی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفٹ بجا رہے تھے اور
 پانچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندہ ہیں حضرت نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں عرض

لیا گیا کہ رہے ہیں کچھ مسلم نیک بندہ ہیں یہ حدیث اس امر کو دلیل ہے کہ نج و دیکھنا اور دفن اور گانا سُننا جائز ہے اسپر بھی اگر کوئی کہے کہ نہ نج و دیکھنا اور گانا اور دفن کی آواز سننا حرام ہے تو یہ اُسکا فترا ہو کر بنی لیلیٰ سلام حرام کام میں حاضر ہوتا اور دوسرے کو حرام کام کرنے والیں جس کے دل میں یہ بات ایسی وہ بالاتفاق کافر ہو گیا اور اگر مُشرک کہے کہ یہ جناب رسول علیہ السلام کے حق میں جائز تھا۔ مگر پہلے واسطے کیونکر جائز تھے ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ حضور شریعت تھے اور شارع علیہ السلام کیواسطے جائز نہیں کہ ایسے امور جو عیسٰی شرعی حکم پایا جائے چھپائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ إِنَّ الدِّينَ يَكُونُ لَكُمْ مَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ مَا يَنْتَهِى الْفُلَانُ فِي الْكِتَابِ الْوَلِيُّكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ یعنی وہ لوگ جو چھپادین ان بیانات اور ہدایت کو چھپنے اتاری ہیں بعد اسکے کہ ہم نے لوگوں کے واسطے کتاب میں اُسکو کھول دیا ہے تو وہ ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لعنت کیا ہو اور لعنت کریں والے لعنت کرتے ہیں اور فرماتا ہے وَ إِذَا اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ ذِلَّةً فَكَفَىٰ بِهِمْ

جب اللہ تعالیٰ نے شیاق اُن سے لیا جبکو کتاب دی گئی تھی کہ لازم پتر ہے کہ لوگوں پر اُسکا اظہار کر دو اور اُسکو نہ چھپاؤ پس اگر نج و دحضور سماع اور غنا اور دفن بجایا حرام ہو تا تو آیات کے مطابق حضرت صلعم پر اُسکا اظہار واجب تھا اور اگر محض حضرت کے واسطے جائز ہو تا تو اُسکا اظہار بھی ضروری تھا جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلعم نے لوگوں کو وصال (بغیر انفار و دسر او زہ رکھنا) سے منع فرمایا اور خود لیے روزے رکھے اور جب صحابہؓ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور مجھے وہ کمالات ملتا ہے پس جبکہ حضرت نے نالج کو ذکر اور گانا اور دفن مٹنا اور کسی کو اس سے منع نہ فرمایا تو یہ مطلقاً اُسکے جائز ہونے کی دلیل ہے اگر مُشرک کہے کہ نج و کھیل ہے اور کھیل حرام ہے اسواسطے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ کھیل مجھے نہیں نہیں اکیل سے ہوں یعنی میری عادت اور سیرت کھیل کو دینی نہیں اُسکا جواب یہ ہے کہ اس کھیل سے مراد حرام کھیل ہے جیسے کہ زرد اور جوا وغیرہ اسواسطے کہ معج بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جناب بنی علیہ السلام میرے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں اپنی

لکڑیوں سے کیل ہے تھے اور میں اُنکے کیل کو دیکھ ہی تھی پس جبکہ شارع علیہ السلام کے سامنے مسجد
 لیل جائز ہوا تو دوسرے محل میں بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ لہذا جو شخص کہہ کہ کیل مطلقاً حرام ہے تو وہ
 اس امر کا اعتراض کرتا ہے کہ جناب بنی علیہ السلام نے حرام کام کو دیکھا اور حرام کو اُسکے حال پر رہنے دیا
 حالانکہ جس کے دل میں یہ بات آئی وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اور اگر منکر کہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے
 لا لعب الا فی ثلاث الریح والفرس ولا عبداً لرجل مع اہلہ یعنی سولے تین محل کے اور جگہ کیل
 جائز نہیں ایک تیسرا نازی میں دوسرے گھوڑے کے ساتھ تیسرے شہر کی طاعت بیوی کے ساتھ اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ جھڑواہا تمام کیواسطے ہے اور یہ تحریم ماسوا پر دلالت نہیں کرتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اِثْمَانَتِمْ مِّنْ دُونِ سَوَائِهِمْ اِسْکَے نہیں کہ تو ذرا نیوا ہے اور کلمہ الا کا واسطے حصر کے ہے تو حضرت مسلم
 کے حال کو انداز (ڈرانے میں) حصر کیا اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ذرا نا مخصوص نقطہ اُنکے ساتھ ہو
 لیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں مگر اس نے حصر کا فائدہ نہ لیا کیونکہ اُنکے سوا حضرت مسلم بشر اور صالح وغیرہ بھی تھے
 اسی طرح یہاں بھی یہی ہے۔ پس ان تین کا حصر کے ساتھ ذکر حیثیت کمال دین سے ہے نیز نازی اور
 نواد اور محتاج میں اپنی اہل سے سیاں بیوی میں غیوت ہو تو کیلے اور اطلاق جو اہم محبت کرنیوالی شوہر
 اور بیوی میں ہوگی وہ پسندیدہ اطلاق ہوگی اور یہ نفرت کرنیوالوں میں ہوگی وہ بدخلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا الَّذِیْنَ یَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ فِی تَبَعِیْ اِحْسَنُ لِّیْ جَوَکُ بات سننے میں پس پیروی کرتے ہیں اُنکے
 احسن (زیادہ اچھی) کی۔ اِنَّ لِّکَ الَّذِیْنَ هَلَاکَ مِنْکَ وَاللّٰهُ وَارِثُکَ مِنْکَ اُولَ الْاَلْبَابِ وہ ایسے لوگ ہیں جنکو
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور بدی عقلیہ میں اور لفظ قول جو یتبعون القول میں فرمایا عام ہے خواہ ذرا
 ہو یا حدیث یا حکایت صلحا رہو یا اشکار کا منشا ہو سب اُنہیں داخل ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اُنکے جو کہ قول کا
 سننے والا اُنکے اچھے کی پیروی کرنیوالا ہے مع فرمائی کہ اُنکو صاحب ہدایت اور عقل قرار دیا پس اس
 لازم آیا کہ جو کلامے دیکھا کہ اُنہیں جو کہ بطلان قول یتبعون القول سے سمجھا جاتا ہے جو کلاما کی بھی آداب
 کے ساتھ حکمت پر مشتمل ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں فرمائی اور نہ اُنکو عقل عطا
 نہ اور جو شخص ہدایت سے غامض اور غالی ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ دوزخی ہے اور اُنکے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو

نصاری کی صفت نمرادیا ہے جیسے کہ فرمایا قل صلوٰۃ من قبل واخلوا کثیراً یعنی پہلے سے خود گمراہ ہو
 پھر بہت لوگوں کو گمراہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو کفر کے ساتھ موصوف فرمایا۔ جیسے کہ فرمایا۔
 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلثۃ یعنی تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک
 سے تین میں سے پس اس سے لازم آیا کہ جسے گائیوالے کا گانا نہ سنا جو کہ مطلق قول باری تعالیٰ یستمعون
 لقول سے سمجھایا جاتا ہے اور جو کہ اپنے عزم پر باقی ہے اور کوئی شخص جس سے کہاجی آدا کا یا گائیو کا یا دن کا سنا
 نسخ ہو نہیں پایا جاتا جو اسکے کہنے روایات بخاری و مسلم اور احمد سے دف و گانا حبشیوں کا اور انکا
 مارچ دیکھنا اور انکوں کا گانا سنانا بتایا ہی تو وہ گمراہ کا فریاد کیا کہ حالانکہ انہوں کام حضرت صلعم کے رد پر
 بیسے کہ ایک نصاریہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم میں نے نہ دیا ہے اس امر کی کہ آپ کے سامنے دف بجاذن تو حضرت
 نے فرمایا کہ ہاں بجایا گری نہ دیا ہوا ہوا ہے اسے بجایا اور یہ شعر گائے سے طم البدر علیہا نہ من ثلثۃ الوداع نہ وجہ
 فکر علیہا نہ مادی اللہ طے پس بنی صلعم نے عورت کا گانا دف کے ساتھ سنا اس پر کوئی کہے کہ گانا اور دف سنانا
 درناج دیکھنا حرام ہے تو اس نے یہ کہا کہ بنی صلعم نے حرام کیا اور حرام کا حکم دیا تو جس کے دل میں یہ بات آئی وہ
 بالاتفاق کافر ہوا اور میں خلاف نہیں کہ مذہب حرام کے ساتھ متفق نہیں ہوتی لہذا اولہ مذکورہ آیات اور احادیث سے قضا
 دیا گیا کہ گانا سنانا اور دف بجانا اور بجانا مباح ہے اور جواز قص میں اسکی ہی تائید ہوتی ہے جو کہ مسند امام احمد میں حضرت علی
 یم اللہ وجہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور جعفر اور زید حضرت رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
 واد انون نے زید سے فرمایا کہ تو میرا مولا ہے اس پر انہوں نے جھل گیا اور جعفر سے فرمایا کہ تو میرے خلق اور
 خلق سے شبا ہے اس پر انہوں نے بھی جھل کیا پھر میرے فرمایا کہ تو مجھے ہے اس پر میں نے جھل کیا اور جھل کیا نہ مباح ہوا در عام
 و خاص ہر جگہ لکھنے قص کی جائز ہوئی تو مطلق قص بھی جائز ہو اگر نہ کہ کچھ جواز میں ہم تسلیم کرتے ہیں مگر اسکی کثرت
 تم کہانے نکالتے ہو اسکا جواب یہ ہے کہ ایک مطلق چیز میں سے جب بعض جائز ہوئے اور باقی کی ممانعت
 نہیں ہوئی تو وہ سب جائز رہی اسلئے کہ اگر باقی حرام ہوتی تو جناب رسول علیہ السلام پر اسکا انکار واجب تھا۔ تو
 اللہ تعالیٰ کے اس قول سے و انزلنا الیہ الذکر لیتبین للناس معنی اے رسول ہم نے تیری طرف ذکر کو اتارا
 ہے تاکہ لوگوں سے بیان کرے پس اگر کثرت از کتاب جھل کی حرام ہوتی تو حضرت صلعم پر اسکا بیان واجب تھا۔

در جبکہ حضرت نے تعرض نہ فرمایا تو اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے پس یہ امور جو سننے ذکر کے تکرار میں عید اور حدیث شریف سے تعلق ہیں لیکن جو کہ تعلق منقول سے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو طالب مکی نے جو کہ اہل اسلام کے نزدیک معتبر شخص ہوتا تھا یا ہے کہ بعض صحابہ نے مثل میر معاویہ وغیرہ کے اشارہ کیا ہے خلوت کے وقت کہ اپنا نفس امارت کو خوش ہوا اور میرے سے ملنے اہل ملت سے ملنے کیلئے ہمارے زاد تک سوانح کی ہے جیسے کہ عبداللہ بن جعفر اور ماریہ نے مادی کہیں میں ایک بات کہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میر معاویہ کو خبر ہوئی کہ عبداللہ بن جعفر اپنا بہت وقت گانا سننے میں صرف کرتے ہیں تو انہوں نے عربین ماص سے کہا کہ انہوں نے پاس چلو اسلئے کہ ان کی بزرگی پر ان کی ہوا غسانی غالب ہو گئی ہے اور دونوں رات کو ان کے پاس آئے عبداللہ نے گانے والیوں کو سکوت کا حکم دیا اور ان کو بلا لیا جبکہ امیر معاویہ بیٹھے تو کہا کہ اے عبداللہ ان کو گانے کا حکم دودہ گانے لگیں اور مادیہ تخت پر بیٹھے ہوئے سر اور پاؤں ہلانے لگے! سپر عربین ماص بولے کہ تم ان کو روکنے آئے تھے اب وہ تم سے بہتر حالت میں ہیں وہ بولے کہ چپ ہو جاؤ اسی عمر و کریم آدمی طرب کر رہا تھا لاہولہ۔ حالانکہ امیر معاویہ بڑے صحابیوں میں سے تھے اور کاتبِ حق رسولِ صلعم اور ان کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے بھائی تھے اور صحابہ کی پیروی حصولِ ہدایت یا سببِ جیہ کے حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں جس کے پیروی کو گم ہدایت حاصل کر لو گے لہذا جو کوئی ان کی پیروی سے ٹک گیا تو اس نے ہدایت حاصل نہ کی اگر شکر کے کہ اوپر تقدیرتِ حق نے ان کو نرا دیہ جو کہ سوا رساع کے اور سب صورتوں میں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات نفع نہ دینی اس لئے اس صورت میں ان کی حالت صحابہ کے ساتھ ایسی ہوگی جیسی کہ ابولہب کی جناب رسول علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ ان سے حضرت صلعم سے کہا کہ اے محمد علیہ السلام تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے اقوال پر ایمان لائیں اور نبی ہمارے اقوال کے یہ قول پر ایمان نہیں لاتا پس میں تمہارے اس قول کی تصدیق کرتا ہوں! سپر حضرت صلعم نے فرمایا کہ یہ تجکو نفع نہ لگے اس واسطے کہ ایمان معتبر وہی ہے۔ جبکہ سب باتوں پر جو رسول علیہ السلام لائے ہیں ایمان لائے درائے بغیر نہ کہ پس یہی حال یہاں ہے کہ صحابہ کے سماع کے مسئلہ میں پیروی کرنی اور باقی امور میں پیروی کرنی نفع نہ دینی اور نہ ہدایت حاصل ہوگی اگر شکر کے کہ امام ابو حنیفہ اور شیخ ابوالبنیان نے سماع کو حرام کہا اور میں انہیں ان کو پیروی کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اقل لادم ہے اس کو انہا اس بات کا کہ امام ابو حنیفہ کی مژدہ گانا کی جو کہ حرام ہے

اور اگر کسی اور لمبوس ڈالنے والا ہے۔ نہ کہ مطلق غنا مراد ہے ورنہ اس کے لئے مخدصات یعنی وہ باتیں جسے خود
 کیا جاتا ہے لازم ہو جائیگی ایک امین سے کفر یا فسق قطعی ہے اور یہ واسطے ہے کہ بہکوتین قسم کی احادیث پہنچی ہوں
 جنکی تفصیل یہ ہے اول وہ جنکی اصل اور فرع متواتر ہے جیسے کہ حدیث نماز اور رکوع کی کہ انکا منکر کا فرق ہے دوسرے
 وہ جو کما حد الاصل اور شہور الفرع ہیں جیسے کہ احادیث مسلم کی کہ انکا منکر فاسق ہے تیسرے وہ کہ احاد الاصل
 جیسے کہ احاد الفرع ہے مثل اس حدیث کے کہ میں اللہ سے ہوں اور میں جیسے ہیں کہ اسکے منکر پر کچھ گناہ ہیں
 اور جو احادیث کہ گانے اور اشعار اور دن کے سننے کے جو آپرہ منہ بیان کی ہیں وہ احاد الاصل شہور الفرع
 ہیں پس اگر ان احادیث سے انکار کر لیا تو فاسق ہوگا۔ اور اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قول پر ترجیح دیگا تو بالاتفاق کافر ہوگا دوسرے درجہ کے واسطے یہ ہوگا کہ اسے ترک کیا لیے قول کو جسکی صحت
 میں عدالت کی شرط ہے بقا بلایے قول کے جسکی صحت میں عدالت کی شرط نہیں اور یہ اسطرح ہے کہ کتب
 فقہ میں جسے افتخار ہوتا ہے۔ عدالت کاتب اور عدالت راوی کی شرط نہیں ہے پس جائز ہے کہ کاتب
 پہلے یا دوسرے نسخہ میں کمی یا بیشی کرنے کے لیے کتب پر یقینا اعتماد نہیں بخلاف احادیث رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے کہ وہ ان صحت روایت میں عدالت کی شرط ہے۔ اور جو کوئی ایسی بات کو اختیار کرے جسکی صحت
 میں عدالت کی شرط نہ ہو وہ سفید پر کیونکہ سفید بے قوت (وہی ہے جو اپنے دین اور دنیا کی واسطے جو امر کہ بہتر ہو اختیار
 نہ کرے اور یہ سفاہت و صف منافقوں کا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُنکے حق میں الا انهم هم السفہاء
 خبردار ہو کہ وہ منافق ہے سفید میں اور منافق و دوزخ کے نیچے کے درجہ میں ہونگے لہذا لازم آیا کہ جو کوئی ایسے
 قول کو جو سوائے بنی علیہ السلام کے کسی دوسرے سے منقول ہے اور اسکی نقل میں عدالت کی بھی شرط نہیں
 اختیار کرے اور اسکا عقیدہ رکھے اور ایسے قول کو ترک کرے جو کہ حضرت بنی علیہ السلام سے منقول ہو اور اس سے
 منہ پھرے تو اسکا ٹھکانا دوزخ کا بنیاد ہے پس نتیجہ نکلا کہ جو کوئی گانے کو حرام بتائے بنی صلعم کے قول
 کے سوا دوسرے کے قول سے اور قول اور فعل بنی صلعم کا ترک کرے تو اسکا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔ اور
 منکر ان سماع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وما کان صلواتہم عند البیت الا مکاء و نقصد وینہ
 یعنی نہیں تھی نماز انکے نزدیک کو پیشہ لاین کے گریہ مٹی اور تالی بجانی پس مکاء عیسیٰ ہے اور نقصد عیسیٰ کا دوسری

مانا ہے جس سے اُمانہ کچھ ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال فاسد ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو کعبہ شریف کے پاس ایسے افعال سے روکا اور کسی بات کو ایک حالت محرمہ میں روکنے سے انکی ممانعت اور عقابوں میں جو کہ اس محل سے چُدا ہیں لازم نہیں آتی اور ایسا واسطے عورت کا پشت دست پر پتیلی کا مانا نماز میں جبکہ کوئی حادثہ ہو تو جائز ہے اور دوسری جگہ جائز نہیں چونکہ کعبہ شریف منظم اور انکے گرد طواف محل نماز تھا تو وہاں ایسے فعل سے روکا نیز نہ ہوا کہ نہیں تھی نماز انکے کعبہ شریف کے پاس اور یہ نہیں فرمایا کہ انکاح حاصل نہیں تھا کعبہ کے پاس لہذا نسخ تصدیق سے کعبہ شریف کے پاس انکی ممانعت اور جبکہ لازم نہیں آتی اور مانعاً سے اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن الناس من يشعري لعلها يحل يثبني بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ کبیل کی بات کی خریدار ہیں او کبیل کی بات یہی گمانا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ لہذا محدث سے کبیل ہی مفہوم ہے اور غرض تو کائنات جائز ہے برابر ہے کہ وہ حق الحدیث قرآن مجید ہو یا شعریہ و فہو اور ہنرے صحیح حدیثیں جو کہ جواز سماع دین اور غنایہ دلالت کرتے ہیں بیان کر دیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض فحشہ حکمت ہے پس اس آیت سے یہ امر ثابت ہوا کہ لہذا محدث سے مراد ہی سماع ہے جو کہ گمراہ کر نوا اور حق اور عبادت سے مشغول کر نوا اور بندہ کو حق سے دور کر نوا اور جواہر ایسا نہ ہو وہ اپنی اباحت پر باقی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ جب کوئی ایسی شے وارد ہو جو کہ عموم کو قبول کرتی ہے تو واجب ہے اول اسکا تخصیص ڈھونڈ لیا جائے اگر تخصیص طلب ہے تو تخصیص ہوگی ورنہ عموم پر چل کیا جائیگا اسکی مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ استخوانی وجوہ الملائین اللزب یعنی وح کر نیالوں کے منہ میں مٹی ڈالو پھر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صلعم کی بی بی گیلی تو آپ کے عیوض میں انعام دیا اور تعریف فرمائی کعب ابن زہیر نے یہ قصیدہ پڑھا بابت سعاد و قلبی الیوم مبتول پر نبی صلعم نے اپنی چادر مبارک انکو عطا فرمائی پس واجب ہوا کہ اصل کیا جائے حضرت کے مٹی ڈالنے کے حکم کو ایسے وح کر نیالوں کی نسبت جو کہ جو نہ ادنیٰ کے فاسق کی واسطے وح کرتے ہیں لہذا واجب ہے کہ لہذا حدیث بھی جھوٹ اور یہودہ شعہ اور گمانا مراد لیا جائے اور جواہر ایسا نہ ہو تو وہ قطعاً جائز ہے اگر نہ کہ کہے کہ سماع فقہر مباح ہے ہم کہیں گے کہ کسی کے واسطے حلال نہیں کہ شرع میں کسی چیز کو حلال یا حرام کرے جبکی بابت کہ شارع علیہ السلام نے کوئی حکم نہ دیا ہو ایسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور اسکی بیچ میں شتہا مود رہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذاب وهذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی اللہ اللہ
 ویکونوا اپنی زبانوں کی جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو پس جو یہ
 کہے کہ گناہنا حرام ہے تو اُس نے فی الحقیقت اُس امر کو شرع میں حرام کیا جس کی بابت کوئی حکم نہیں
 لیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نص تحریم سماع و قس پر نہیں اور جو کوئی شرع
 میں اس چیز کو حرام کرے جو کہ حرام نہیں ہے تو اُس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور جس نے اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی
 جھوٹ باندھا تو وہ بالاعمال کافر ہو انیز عوام کا سماع اور قس مشابہ اس سماع و قس کے ہے جو حدیثوں کا حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوا اور اسکے مبلع ہونی میں عوام کے واسطے خلافت نہیں نیز ان کی حرکتیں سماع و
 مشابہ ان کی خوشیوں کے باغوں میں ہیں اور اسکے مبلع ہونے میں کوئی خلافت نہیں اسی طرح سے ان کی حرکت
 سماع میں بھی مبلع ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ من تشبه بقوم فهو منهم یعنی جس نے کسی قوم جیسی اپنی
 صورت بنائی تو وہ اُن میں سے ہے اور خالص اصحاب حق مثل بعض صحابہؓ اور اولیاء اللہ تعالیٰ مثل جنید
 رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی سماع میں ہتی تھی جیسا کہ کتب رقائق میں لکھے نقل ہے پس اگر ایک عامی بھی ان کی
 صورت بننے کیلئے حرکت کرے اُس حال میں کہ ان کی برکات کا طالب ہے تو وہ بھی اُن میں سے ہو گا اور حدیث
 میں ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ بسبب اُن کے اُنکا ہم نشین شقی ہو گا اگر نہ کرے کہ کوئی شخص انسان کی محبت
 یا انسان کی صورت پر وجد کر لگا تو حرام ہو گا ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم ہے اس ذات
 پاک کی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ہرگز خبیث میں داخل نہ ہو گی جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور ہرگز ایمان
 نہ لاؤ گے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو گے کیا میں تھو نہ بتاؤں وہ بات کہ جیب اسکا عمل کرو گے تو باہم محبت ہوتا
 یہ ہے کہ آپس میں سلام کرو اور ایک دوسرے میں ہے کہ آپس میں ہر دو دن حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن
 اللہ تعالیٰ فرمایگا کہ کہاں ہیں باہم محبت کرنے والے میرے جلال کیلئے پہنچنے والے اور کے منبر لگائے جائینگے
 منبر کہ انہی ائمہ شہداء علیہم السلام رشک کریں گے۔ پس اگر دو شخص آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں
 اور ایک اُن میں سے دوسرے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کے واسطے حرکت کرے تو یہ مباح ہو گا جبکہ باطل کے
 ساتھ نہ جانا گیا ہو اگر نہ کہے کہ عامی حرکت نہیں کرتا مگر باطل طور پر یا کھیل سے اور یہ حرام ہے اسکا جواب

یہ ہے کہ حدیث میں ہے جب تیرے بھائی سے کوئی بات ظاہر ہو اور اس کا محل اچھے معنی پر ہو سکتا ہو تو اس کا محل بُرے معنی پر نہ کر سب جبکہ ہم مومن ہو حد کو خواہ غالی ہو یا غیر غالی سماع میں حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ باطل کے ساتھ نہ جانا گیا ہو واجب ہے کہ اس کے فعل کو حق پر حمل کریں پس اگر اس کے ساتھ وہی گمان کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے کہا تو وہی ہے ورنہ اس کے اعتقاد کا کام تو اللہ تعالیٰ کی سپرد نہ اس کی طرف دیکھنے والے کے اگر مترض کہے کہ بغیر جھانج کے دف کا بجانا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ عرب کا دف ایسا ہی تھا مگر جھانج کے ساتھ دف بجانا ہم تسلیم نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی بابت کوئی حکم حرمت یا کراہت کا نہیں آیا ہے سوائے مباح ہے پس اگر ملا دیا جائے کلام استماع جو مستجاب ہے ایک مباح کے ساتھ جو مناسک گیا ہے تو سب مباح ہو جائیگا مگر اس وقت ہوگا جبکہ کوئی قرینہ اس کی جمع کی منع پر ساتھ تحریم کے دلائل کرے جیسے کہ دو بہنوں کے ساتھ نکل کہ ہر ایک سے جدا جدا جائز ہے اور دونوں میں جمع کرنا حرام ہے لیکن قصب فارسی اس کے بارہ میں کوئی حکم نہیں اسلئے وہ اپنی بابت پر باقی ہے مگر حرام فارسی حرام ہے اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کی آواز کو حضرت مسلم نے سنا اور کانوں کو بند کر لیا نیز جو شخص کہ گانا اور رقص اور دف بجانے کا منکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی بالاتفاق کفر ہے اور یہ اس طرح ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو وہ میری لڑائی کے واسطے میدان میں نکلا اور امت محمدیہ مسلم میں اس امر پر اتفاق ہے کہ اس امت میں اولیاء ہیں اور سب طرف کے مسلمانوں نے صحت ولایت حضرات جنید اور شبلی اور معروفی کرخی اور عبد اللہ بن حنیف وغیرہم پر اتفاق کیا ہے ان اولیاء و انصار میں سے جتنا رسالہ نقشبندی میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کے نزدیک ان صاحبوں کے عادات و معاملات میں ثابت ہوا ہے کہ وہ گانے میں وجد کرتے تھے اور رقص کرتے تھے واسطے ترک ماسوی اللہ کے اپنے قلوب سے پس جو کوئی سماع کو مطلقاً حرام کہتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات حرام کے مرتکب ہوئے اور جسے ان کو حرام اور مباشرت فعل حرام سے منسوب کیا

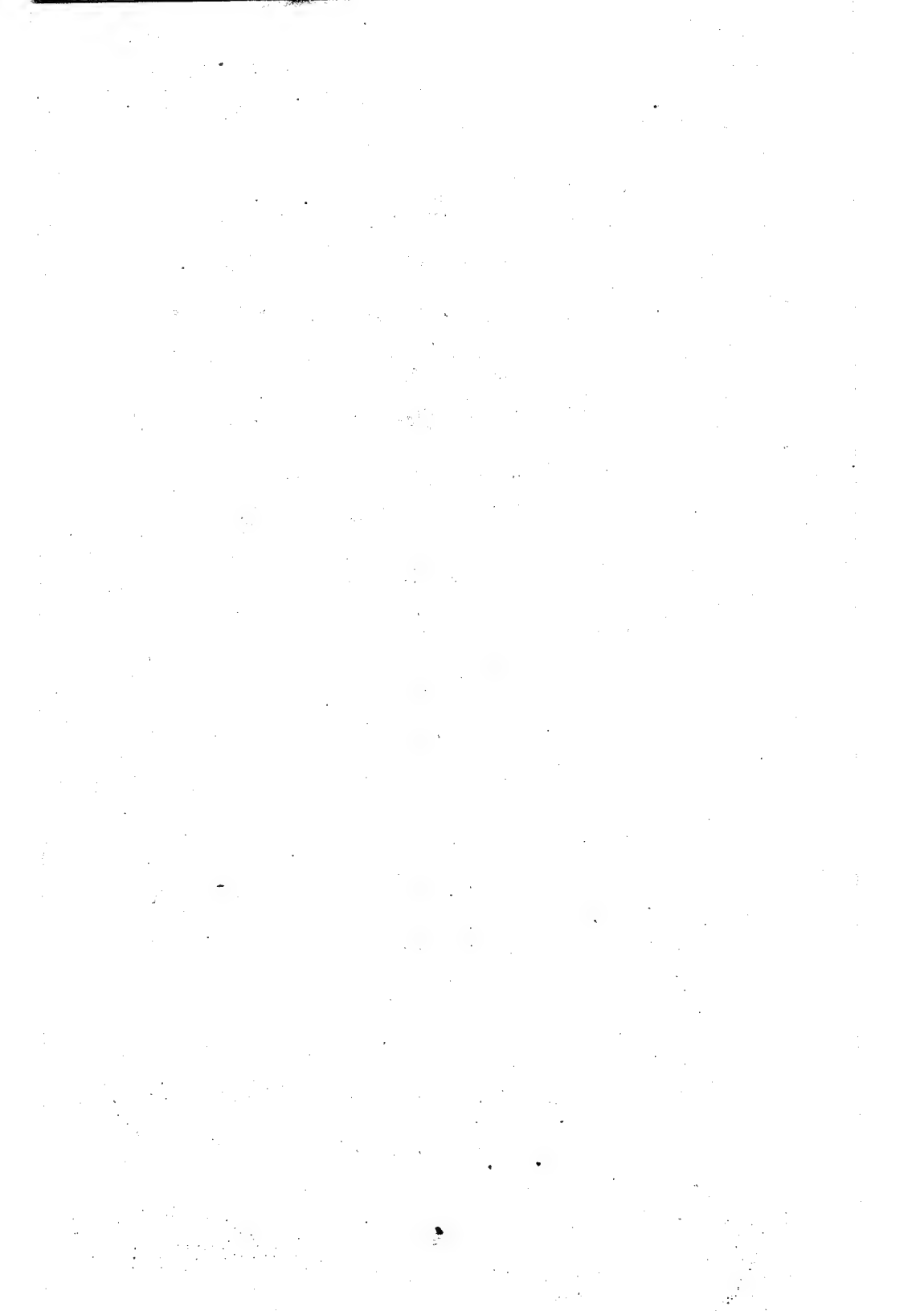
تو اس نے از روئے قول و اعتقاد کے اون سے دشمنی کی اور جس نے ان سے دشمنی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے میدان میں آیا اور جو اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے نکلا وہ بالاتفاق کافر ہوا پس تحقیق اللہ تعالیٰ کے غضب کو کمال لایا اور ٹھکانا اوسکا دوزخ ہوا اور وہ بری بازگشت ہے پس جبکہ اون تقریرات اور دلائل اور احادیث سے جنکو ہم نے بیان کیا ثابت ہو گیا کہ ہر مطلقہ صلح ہے اور اسکا منکر یا کافر یا ناشی ہے اور وہ مریدوں کے واسطے مستحب اور اولیاء خدا تعالیٰ کے لئے بہ نسبت اون کے مقامات کے واجب ہے کیونکہ وہ حضرات مجرد ہیں اوس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے طرف اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں اکی وجہ کو اور جبکہ وہ کوئی بات ظاہری صورتوں میں سے پاتے ہیں تو اسکو معانی غیبیہ پر حمل کرتے ہیں جیسے کہ جناب رسول علیہ السلام نے اسید بن حضیر کے بارہ میں فرمایا انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شب گذشتہ کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ ناگہاں میرے سر پر ایسا بادل چھایا میں برباع تھے حضرت نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی تو اسی طرح اولیاء اللہ تعالیٰ صورتوں کو معانی پر حمل کرتے ہیں بوجہ اون کے مراتب صورت کی ترتیب کے اور مراتب معانی میں اونکے سیر کے پس دف اون کے نزدیک اشارہ ہے طرف دائرہ اکوان کی اور جو ہتلی اسپر چڑھی ہوئی ہے وہ اشارہ ہے طرف وجود مطلق کی اور ضرب وجود پر پڑتی ہے اسیں اشارہ ہے طرف درود و اودات الہیہ کے باطن بطوں سے طرف وجود مطلق کی واسطے تحویل اشیاء کے باطن سے ظاہر کی طرف اور پانچ جلاجل سے اشارہ ہے طرف مراتب نبوت اور مراتب ولایت اور مراتب رسالت اور مراتب خلافت اور مراتب امامت کی اور اوسکی آواز سے اشارہ ہے طرف تجلیات الہیہ اور علم الہی ان مراتب کے واسطے اولیاء اور اہل کمال کے قلوب میں اور نفس مغنی کا اشارہ ہے طرف عطیات حق تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اشیاء کا محرک اور موجد اور مغنی ہے اور آواز مغنی کے اشارہ ہے طرف حق وار دکی اس کی طرف سے باطن بطوں میں اور اشارہ ہے طرف مراتب ارواح اور قلوب کی جو کہ اسرار میں اور نقب سے اشارہ ہے طرف ذات انسانہ کی اور نوسو باخوں سے

اشارہ ہے طرف منافذ ظاہری انسان کی اور وہ نوہیں دو آنکھیں اور دو کان اور دو سوراخ
 ناک کے اور منہ اور قبل اور دبر اور نو سوراخ اور مغلوب قلب اور عقل اور روح اور
 نفس اور بستر اور جوہر انسانی اور لطیفہ زاکیہ اور خواد اور شفاف ہیں اور جو پھونک کہ
 قطب میں جاتی ہے آسمیں اشارہ ہے طرف نفاذ نور اللہ تعالیٰ کے قصب ذات انسان میں
 پس اون کا ہلنا گانے میں اشارہ ہے طرف یاد کرنے طہر حقیقت انسانہ کی مقام خطاب لڑی
 میں اس وقت جبکہ است بر یکم فرمایا تھا اور وہ مضطر ہوئے بستر کو قصص جسم کے کھینچنے اور اس کے
 وطن حقیقی کی طرف پھرنے کے لئے اس حیثیت سے کہ فرمایا وطن کی محبت ایمان ہے یعنی
 وطن ارواح کی جہاں سے کہ روح کو ایجاد کیا گیا جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دلفخت نبیہ
 یعنی دھیمی یعنی پھونک دی اس میں میں نے اپنی روح سے اور نقص اشارہ ہے طرف
 جولان روح کی گرد دائرہ موجودات کے واسطے قبول کرنے تجلیات اور تترلات کے
 اور یہ عارف کا حال ہے اور فعل اشارہ ہے طرف وقوف روح کی اور اس کے بستر اور
 اس کے وجود کی اور اس کی جولان نظر اور سر کی اور اس کے نفوذ کے مراتب موجودات
 میں اور یہ معنی کا حال ہے پس اس کا کو دنا اوپر کی طرف اشارہ ہے اس کے کھینچنے
 انسانی سے طرف مقام احدی کے اور کائنات کے واسطے آثار روحانیہ کے حاصل
 کے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی امداد کے پس جبکہ اس کی روح حجاب سے نکل جاتی ہے
 مراتب صواب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سر کھول دیتا ہے پھر مکہ ہر چیز سے جو سوا
 اللہ تعالیٰ کے ہے مجرد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متصل ہو جاتا ہے تو اپ
 پڑے آثار دیتا ہے پھر اگر گانے والا بھی صاحب حال اور مقام ہے تو وہ اپنے کپڑے
 زیب پہنیکہ دیتا ہے اور اگر اس درجہ کا نہیں ہے تو اس کی طرف پھینکا ظلم ہے اس لئے
 کہ صاحب حال کے کپڑے اس کے حال کی صورت ہیں اور اس کے حال کے قبول کا
 وہی مستحق ہے جو کہ اس کے رتبہ کا ہو پھر اگر متحق مقام علوی پر چڑھ گیا اور گانے والا مقام

سُئِلَ میں گارہا ہے تو وہ ایک شعر مناسب اپنے حال کے اُسکو القا کرتا ہے پھر اگر اُسے
 شکل ہو جائے اُس کو پیچھے چھوڑتا ہے اور اُس کا حال اُسپر بٹھیر جاتا ہے تو دوسرا لیلیٰ ہے
 اور اوس کے ساتھ حال کرتا ہے تاکہ اُس کا حال اُس کے حال کے ساتھ جمع ہو جائے
 اور اُس کا عقدہ حل ہو جائے پھر اگر وہ پیسا ہو جائے اور پانی پینا چاہے تو یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا اس لئے کہ مقام روح مقام صفا ہے اور اوس کی غذا اُنوا
 سے ہوتی ہے پس جب پیسا ہوگا تو دلیل اسکی ہوگی کہ وہ مقام جسد کی طرف واپس آیا
 اور مقام روح کا اور حال روح کا غیب کے ساتھ غذا حاصل کرنی ہے اور اُسکو ظاہر کی
 احتیاج نہیں اور مقام جسد صورت کے ساتھ غذا حاصل کرتا ہے تو جب غیب سے شہادت
 کی طرف رجوع کرے گا پانی مانگے گا اور یہ اوس کے نقصان کی دلیل ہے اور لیکن
 معنی مقول شرف سماع پر دلالت کرنے والا پس وجود اوس کا دلالت کرتا ہے اس امر پر
 کہ احوال لاحقہ دو قسم کے ہیں حرکت اور سکون پس حرکت صفت ارواح اور اسرار کی ہے
 اور سکون صفت اجساد اور کثیف صورتوں کی اور حرارت اور لطیف ہونا حرکت کے لازم میں
 سے ہے اور بٹگی بجائی اور بدلتا سکون کے لازم میں سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی ٹوڑ
 میں ٹھہرا رہتا ہے اگرچہ کثرت سے ہو بعد گزرنے زلزلے کے اُس کی حالت پلٹ جاتی ہے
 اور اگر متوڑا سا بھی جاری ہو تو نہیں بدلتی پس اسی طرح جب کہ آواز موجود باطن میں اثر کرتی
 ہے تو روح کو بلندی پر چڑھنے کی خواہش کے لئے حرکت دیتی ہے پس یہ بھی روح کی
 حرکت کے ساتھ حرکت کرتا ہے تب اوس کے وجود میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اوکو وجہ
 فلفلہ لگھاتے ہیں اور اُس کے قلب میں آثار شہودہ ظاہر ہو جاتے ہیں دوم یہ کہ وہ غذا جو
 محسوس ہوتی ہے بدن کو قوی کرتی ہے اور اُسکا حصول فلفلہ کے احتمال سے ہے اور غذا روح کے قلب اور
 سر کو قوی کرتی ہے اور یہ احتمال سے ایسے آلات کے توسط سے کہ نور و حیات کے عالم غیب سے اُنارے کے ہیں اور وہ وہی
 تحریک و یک کی اور اشعار رقیقہ سے معانی طریبیہ کا سُنتا اور تعلقات کو نیہ کا ترک کرنا اور روحانی عنصر کو یک لفظ

لپٹنا ہے اور ان امور کے حاضر ہونے کا آلہ اجتماع اخوان اور طلب مدد اللہ رحمن سے ہے سوم یہ کہ سماع آدمی کو امور ظاہرہ سے مجرّد کرتا ہے اور انوار اور اسرار باطنہ کے قبول کے واسطے آمادہ کرتا ہے پھر جتنا کہ اوس کا وجد سماع میں زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اُس کے سیر اور طیر عالم ارواح میں زیادہ ہوتی ہے اور جب کثرت سے اُس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اُس کا قلب ترقی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آثار فیض اور تجلیات میں سے پھونچ جاتے ہیں تو اُس کو مقام وصول بغیر ریاضت اور جذبہ کے حاصل ہو جاتا ہے چہاں یہ کہ آواز ظاہر سے باطن میں نفوذ کرنے والی ہے اور قلب سے متصل ہو جاتی ہے پھر قلب اور روح بواسطہ اختلاف نعموں کے اور متعدد ہونے ان معانی کے جو روح پر وارد ہوتے ہیں مرات وجود سے منتقل ہو جاتے ہیں اور قلب جہد کو روح کے پیچھے لگا دیتا ہے حرکت میں پھر وہ توہمات سے مجرّد ہو جاتا ہے پھر قوائے جدیدہ میں وہ معانی منفصلہ جو کہ روح پر ہیں نفوذ کرتے ہیں پھر جہد مقام روح تک کھینچتا ہے اور پردہ اٹھ جاتا ہے پھر کن معانی اور حقائق کو ایک ہی دفعہ شاہدہ کر لیتا ہے اور یہ مقام کمال عیانی ہے جو کہ بہت قسم کی ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا پنجم یہ کہ سماع باطن میں سکون اور ظاہر میں حرکت ہے اور اوس کے بواسطہ عبادات سوائے روزہ کے ظاہر میں حرکت ہیں اور حرکت ظاہرہ کثرت سے مناسب ہوتی ہے پس جبکہ حرکت سماع میں زیادہ ہوگی اوسے بقدر سکون قلب میں زیادہ ہوگا پھر وہ قلب اُس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے مجرّد ہوگا اور اسیں وجہ پیدا ہوگا اور مقام احدی کی طرف کھینچا تو وہ نظر شوق سے اللہ تعالیٰ کے لیے عالموں کو دیکھ بیگا جن کا عقلیں اور سمجھیں احاطہ نہیں کر سکتیں اور لیکن یہ تین ارکان نماز اور حج اور شہادت (کلمہ طیبہ اگرچہ ظاہر میں حرکت ہیں لیکن دو حرکتوں میں کبھی ایک سکون روحی و جہی ظاہر ہوتا ہے جو کہ اوس کے صاحب کو فنا اور بقا کی طرف قوت اور مدد دیتا ہے اور لیکن روزہ ظاہر اور باطن سکون ہے اور دو سکونوں میں سے ایک حرکت اللہ سے اور ساتھ اللہ کے اور واسطے اللہ کے

ہیما ہوتی ہے اور یہی اطلاق تام اور حکم عام ہے پھر حکم یہ سماع منتشر ہوا اور اس کے مراتب مثل حقایق ارکان پر ہیں مثل نماز اور حج کے اور دونوں شہادتیں اس کے مراتب ظاہر میں سے ہیں اور روزہ اور زکوٰۃ اور سکے باطن کی طرف سے ہیں تو انسان کو سماع میں وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو کہ اور عبادات کے مواظبت سے حاصل نہیں ہو سکتے ششم یہ کہ سماع مثل احوال کا لہ پر ہے جو کہ اس میں نہایات مقامات ہیں ماورسین سماع اشارہ کرتا ہے طرف سم کی یعنی بعید سماع کا مثل زہر کے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی تعلقات غریبہ سے مر جاتا ہے اور وہ لوگوں کو مقامات غیبیہ تک پہنچا دیتا ہے اور اکامیم اور علین اشارہ کرتا ہے معیت ذاتیہ الکیہ کی طرف جیسے کہ فرمایا حضرت علیہ السلام کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے اور اس کے سین اور سم اور الف شعر ہیں اس امر کے کہ صاحب سماع علوی ہو جاتا ہے اور مراتب مغلیہ سے غلبہ پاتا ہے اور اس کے الف اور سم اشارہ کرتے ہیں طرف اتم کی تاکہ جانا جائے کہ صاحب سماع اہل ہر چیز کی ہے پس وہ غیب سے بہ سبب اپنی روحانیت کے مدد لیتا ہے اور دوسروں کو مراتب موجودات میں سے اس سے فیض پہنچاتا ہے اور علم جو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کلمہ ماہی اور میں اور سم اس کی اشارہ کرتی ہیں طرف عم کی یعنی صاحب سماع بسبب اپنی روحانیت کے علویات اور بسبب حیات قلب کے سفلیات اور اسکے سوا اور مراتب غیبیہ پر مثل ہے پس تحقیق کہ صاحب سماع ان مقامات الکیہ تک پہنچتا ہے جتنا کہ نہار و اجہاد اور کامل تر ریافتوں سے نہ پہنچتا اور سطح سماع کے فوائد نہتائے فائدہ مکث منتختہ ہیں جنکو کہ صاحب ذوق اور شہود پاتا ہے اور سم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد پر حرم کرتے ہیں اور یہ حضرت رسول اللہ صلیم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ فرمایا یہ میری امر کا حکم دوں تو اسکو جہنم تک ہو سکے بجا لاؤ و صلی اللہ علی سید محمد و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما و الحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا رحمن یا حی یا قیوم الحمد للہ تعالیٰ کہ ترجمہ لوارقی السماع مصنفہ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تمام ہوا فقط۔

آخر و تہجہ کتاب

آدابُ الاخلاق

یعنی

اخلاق محمدیؐ

مصنفہ

جناب امام بہام عتہ الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ

آداب الاخلاق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴	ساتواں بیان آنحضرتؐ کا قدرت کے باوجود مجرموں کے نقص و معاف کرنے کا بیان	۱	آغاز کتاب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معجزات
۳۷	آٹھواں بیان آنحضرتؐ کی بری باتوں کو دیکھ کر چشم پوشی بھی فرماتے تھے۔	۳	پہلا بیان اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا
۳۹	نواں بیان آنحضرتؐ کے جود و سخاوت کا بیان	۵	دوسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق حمیدہ کا ذکر جو علمائے حدیث کی کتب میں منتخب ہے
۴۱	دسواں بیان آنحضرتؐ کی شجاعت کا بیان	۱۶	تیسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابو الجحزی نے روایت کیے
۴۲	گیارہواں بیان آنحضرتؐ کی تواضع کا ذکر	۲۰	چوتھا بیان آنحضرتؐ کی گفتگو اور خندہ کا ذکر
۴۴	بارھواں بیان آنحضرتؐ کے حبیب مبارک کا ذکر	۲۲	پانچواں بیان آنحضرتؐ کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر
۴۷	تیرھواں بیان آنحضرتؐ کے ان معجزات کا ذکر جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	۳۰	چھٹا بیان آنحضرتؐ کے آداب اخلاق برائے لباس

۱
اُردو ترجمہ کتاب

آداب و اخلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و معجزات

جاننا چاہیے کہ ظاہری آداب - باطنی آداب کے عنوان ہوتے ہیں۔ اور اعضاء ظاہری کی حرکتیں ذلی خیالات کا ثمرہ ہوا کرتی ہیں۔ اور ظاہری اعمال باطنی اخلاق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور اخلاق و آداب انجام معرفت ہیں۔ اور اسرار باطنی اعمال و افعال کے منبع ہیں۔ باطنی نور سے ہی دراصل ظاہری زینت و زیبائش حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی کی برکت سے ظاہری برائیاں خرابیوں سے بدل جاتی ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اس کے ظاہری اعضاء سے بھی خوف خدا معلوم نہیں ہوتا جس کا سببہ انوار الہی سے متور نہیں ہوتا۔ اس کے ظاہری اعضاء پر بھی اخلاق و آداب نبوی کی چمک نظر نہیں آتی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ معاملات کے اختتام پر ایک باب تمام آداب زندگی کے بیان میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ جلد اول و دوم کے ہر باب میں تھوڑے تھوڑے آداب مذکور ہیں۔ سو اگر ان کو دوبارہ لکھا جاوے تو مضمون مکرر ہونے کے باعث ناظرین کی طبیعت پر گراں معلوم ہوگا۔ اس لئے تمام آداب زندگی ذکر نہیں کئے گئے۔ بلکہ صرف حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق کریمہ ذکر کئے گئے ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ

روایت کئے گئے ہیں لیکن اسناد کو بوجہ طوالت ترک کر دیا گیا ہے۔ اخلاق نبویؐ کو یکجا جمع کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جناب سرور کا ثنایت صلے اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ معلوم کر کے انسان کا ایمان تازہ اور مضبوط ہو جاوے۔ کیونکہ حضورؐ کی ایک عادت شریف ایسی ہے کہ جس سے فطری طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپؐ تمام مخلوقات سے برگزیدہ انسان ہیں۔ جب ایک عادت شریف کا یہ حال ہے تو جس صورت میں نام اخلاق حسنہ حضورؐ کی ذات اقدس میں جمع ہوں۔ اس صورت میں کیونکہ آپؐ بہترین خلاق نہ ہوں گے +

اخلاق کے بعد آپؐ کے وہ معجزات ذکر کرونگا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تاکہ اخلاق حسنہ کا بیان مکمل ہو جاوے۔ اور نیکووں کا پروردہ غفلت دور ہو جاوے۔ خدا نے تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں تمام اخلاق و عادات اور تمام امور دینی میں حضورؐ سے راہ نور کے اتباع کی توفیق عطا فرماوے۔ وہی تحریروں کا رہنما اور بے قرار سائلوں کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے +

گو اخلاق نبویؐ کا ایک دریا بے ناپید اکتار ہے۔ لیکن تاہم ہم اسکو تیرہ بیانوں میں تحریر کریں گے +

بہ سلا بیان

اس امر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آداب قرآنی سے مودب فرمایا

جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں بیحد گریہ و زاری فرما کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ خُلُقِيْ لِخَلْقِيْ یعنی خدایا میرا ظاہر و باطن لہ روایت کیا اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے لیکن ان

اچھا کرو۔ نیز یہ دعا بھی کیا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الْاَخْلَاقِ
یعنی اے اللہ مجھے بڑی عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ دعائیں
قبول فرمائیں۔ لہذا ہمیں اس وعدہ کو پورا کیا۔ اَلْعَوْنُ عَلٰی اَسْتِجَابَةِ لِكَلْمِ یَعْنِ
گوگو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرونگا چنانچہ آپ پر قرآن مجید نازل
فرما کر اس کے ذریعہ آپ کو اخلاق و آداب کی تعلیم دی۔ اسی لئے حضور پر نور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادت ثانیہ تمام قرآن مجید ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ہشام سے
روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا حال دریافت کیا تو انہوں نے مجھ
سے فرمایا کہ کیا تو قرآن مجید پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بعینہ قرآن مجید تھا
حسب ذیل آیت قرآنی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و آداب کی
تعلیم دی گئی ہے:- خُلِّدَ الْعَوْدُ

۱۱، خُلِّدَ الْعَوْدُ وَ اُمِّرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَعْرِضَ عَنِ الْاِجْبَاطِ
یعنی اسے ہمیشہ لوگوں کے تصور و عاف کر دیا کرو۔ ان کو نیکی کی ہدایت کیا کرو۔ اور
جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔

(۱۲) اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيتَاءِ ذٰی الْقُرْبٰی وَ یَنْهٰی
عَنِ الْاِفْهَاقِ وَ الْمُنْكَهَرِ وَ الْبَغْیِ - یعنی اللہ تعالیٰ انصاف احسان
اور رشتہ داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بیجا بیانی، بڑائی اور سرکشی سے
منع فرماتا ہے۔

(۱۳) اٰمِنٌ عَلٰی مَا اَمَّاٰ بِكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْزِ الْاُمُوْمِ
یعنی اسے یہاں سے حبیب جو تکالیف و مصائب آپ کو پہنچیں۔ آپ ان کو صبر و
(تقیہ مایہ صفحہ ۱۲) کے اضافوں میں اَللّٰهُمَّ اَخْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خَلْقِيْ اشی تو نے
مجھے خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت بھی بنا۔

لے رہا ہے کہ اس حدیث کو زندگی اور عالم نے حضرت تعالیٰ سے

استقلال سے برداشت فرمائیے۔ کیونکہ ہمت کا کام ہی ہے۔
 (۴) لَمْ يَصْبِرْ وَ عَقَرَ اِنَّ ذَالِكَ لَكُنْ عَسَىٰ مِنَ الْاُمُورِ ط
 یعنی جو شخص صبر و معافی اختیار کرے۔ وہ بہترین انسان ہے کیونکہ صبر و معافی واقعی
 بڑی ہمت کا کام ہے۔

(۵) قَاعَتْ عَنْهُمْ قَا ضَمَّ رَقَّ اِنَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط یعنی
 اے پیغمبر آپ ان لوگوں کا تصور معاف فرما دیجئے۔ اور ان سے درگزر کیجئے بیشک
 خدا تعالیٰ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

(۶) وَ اَلْيَعْمُرُوْا اَلْيَصْفَحُوْا اَلَا يُحِیُّوْنَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ
 ان لوگوں کو چاہیئے کہ وہ معاف اور درگزر کر دیا کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ
 تمہارے گناہ معاف کر دے۔

(۷) اِذْ قُمِ يَا نَبِیُّ اَخْسِنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
 کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنُکُمْ ط یعنی اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھا جواب
 دیا کریں۔ اس سے آپ کے دشمن ایسے بن جاویں گے جیسے کوئی بھادوست ہوتا ہے
 وَ اَلْكَافِرِیْنَ الْغَیْظُ وَ اَلْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَ اللّٰهُ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ط یعنی اللہ کے بندے غصہ کو ضبط کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں
 کے تصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

(۸) اِجْتَنِبُوا كَثِیْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَشْمُ وَ لَا
 تَحْسُسُوْا وَ لَا یَحْتَسِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط یعنی زیادہ ہگمانی مت
 کیا کرو۔ کیونکہ بعض ہگمانی گناہ ہوتی ہے۔ اور کسی کی غیب جوئی بھی مت کیا کرو
 اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔

جنگ اُحد میں جب حضور اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو
 ہوئے۔ اور آپ کے سر مبارک پر سخت چوٹ آئی۔ تو حضور کے چہرہ انور پر خون
 بہنا چاہتا اور آپ خون کو پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ ان لوگوں کا کیونکہ
 بھلا ہوگا۔ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلودہ کیا۔ حالانکہ وہ نبی ان کو سیدھی

راہ بتلاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی :-

(۱۰) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَعَالَىٰ عَنِ كُلِّ عِزٍّ ۖ وَمَنْ يَعْزِبْكَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعِزِّ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَمَنْ يَعْزِبْكَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعِزِّ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَمَنْ يَعْزِبْكَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعِزِّ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

کی توفیق عطا کر دے خواہ انہیں عذاب کربے کہ وہ ظالم ہیں +

اسی طرح قرآن مجید کا مقصد اولین بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب و اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر تمام مخلوقات کو آپ کے ذریعے ادب و تہذیب سکھائی جاوے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے رسول ہو کر آیا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کو اخلاق حسنہ میں سے ان امور کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب خلق جلد ثالث میں کریں گے۔ اس لئے ان امور کو یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی +

جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ میں کامل و مکمل فرما دیا۔ تو تعریف و توصیف کے طور پر فرمایا۔ **وَإِنَّا لَنَعْلَمُ خَلْقَ عَزِيزٍ** یعنی اے ہمارے حبیب آپ اعلیٰ درجہ کے خوش اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ خدائے تعالیٰ کا کس قدر فضل و کرم ہے۔ کہ خود ہی اپنے پیارے حبیب کی تعریف فرماتا ہے۔ کہ اے پیغمبر آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تمام دنیا کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ اور بُرے اخلاق ناپسند حضرت علی اکرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس مسلمان پر جس کے پاس کوئی دوسرا مسلمان کسی حاجت کے لئے آوے اور وہ اس کی کچھ بھلائی بھی نہ کرے اگر اس کو ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر نہ بھی ہو تو بھی اس کو یہ تو لازم ہے کہ اخلاق حسنہ سے پیش آوے۔ کیونکہ اخلاق حسنہ ہی سے نجات حاصل ہوتی ہے کسی شخص

لے روایت کیا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور حاکم نامی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے +

لے روایت کیا اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت سہل بن سعدؓ سے +

شخص نے حضرت علیؓ سے عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کیا یہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور سے علاوہ اس کے ایک اور بات بھی سنی ہے۔ جو اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ کہ جب حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ بنی ملی کے قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی اس نے حضور سے عرض کیا کہ اگر آپ صحت بخشیں تو مجھے رافقہ دیں تاکہ قبائل عرب کو مجھ پر ہنسی کا موقع نہ مل سکے۔ کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی ہوں۔ میرے والد ماجد کا یہ شیوہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کیا کرتا تھا۔ قیدیوں کو راکھ دیا کرتا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اور لوگوں سے یکشرت سلام کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی حاجت مند کو یا بس نہیں پھینکا۔ یعنی میں حاتم طائیؓ کی بیٹی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹی ایہ نوعادتیں الیہا عاہل کی ہیں۔ اگر تیرے باپ مسلمان ہوتا۔ تو ان عادات کی بنا پر ہم اس پر درود و سلام بھیجتے۔ یہ فراق حکم دیا کہ اس لڑکی کو راکھ دو۔ کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ سے موصوف تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خوش اخلاق لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت میں خوش اخلاق ہی داخل ہوں گے۔ حضرت سناؤ بن جہلؓ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو چیزوں میں مختصر کر دیا ہے۔ ایک اخلاق حسنہ، دوسرے نیک اعمال۔ مجملہ اخلاق حسنہ اعمال صالحہ کے حسب ذیل امور ہیں۔

(۱) آپس میں محبت سے رہنا (۲) اچھے کام کرنا (۳) لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا (۴) خیرات کرنا (۵) کھانا کھلانا (۶) سلام کثرت سے کرنا (۷) مسلمانوں کی بیماری پر پیسی کرنا (۸) مسلمان خواہ نیک ہو یا بد اس کے جنازہ کے ساتھ جانا (۹) ہمسایہ خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کے ساتھ محبت سے رہنا (۱۰) لوٹے مسلمانوں کی تعظیم کرنا

۱۔ روایت کیا اس حدیث کو حکیم ترمذیؒ نے اپنی کتاب نوادر میں تھوڑی سی ضعیف سند سے

۲۔ اس حدیث کا حوالہ مجھے معلوم نہیں ہوا۔ اور دوسری روایت جو حضرت سناؤ بن جہلؓ سے آگے

آتی ہے۔ اس کے سامنے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

۱۱) اگر کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا (۱۲) دوسروں کی دعوت کرنا (۱۳) لوگوں کے قصور معاف کرنا (۱۴) لوگوں میں صلح و امن قائم رکھنا (۱۵) سخاوت کرنا (۱۶) دوسرے کو پہلے سلام کرنا (۱۷) غصہ کوئی جانا (۱۸) لوگوں سے درگزر کرنا (۱۹) جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان سے بچنا مثلاً کھیل نماشبہ، راگ، ہاجہ، سازنگی وغیرہ آلات موسیقی، بغض و کینہ، غیب کی ہر ایک بات، غیبت، جھوٹ، بخل و کجحوسی، و غافریب، بد تنہی، چغلی، باہم جنگ و جدال رکھنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، بد مزاجی، تکبر و غرور، کالی گلابی اور فحش باتیں کرنا اور شستا، بدغالی، دشمنوں بد لینا، سرکشی، حد سے گزرنے، ظلم و ستم۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی عمدہ نصیحت نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتلائی ہو۔ اور نہ کوئی ایسا عیب چھوڑا ہے جس سے ہمیں ڈر یا بایا منع نہ کیا ہو۔ اجمالی طور پر یہ سب باتیں (جو اوپر مذکور ہوئیں) اس آیت میں آجاتی ہیں: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ**
رَبِّائِيَاءٍ فِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف احسان اور رشتہ داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بیجائی پرانی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

حضرت معاویہؓ بن جبل فرماتے ہیں کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے معاویہ! مجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہنا۔ سچ بولا کر۔ وعدہ کو پورا کیا کر۔ امانت کو ادا کیا کر۔ امانت میں خیانت نہ کیا کر۔ ہمسایہ کا لحاظ رکھا کر۔ تہیوں پر رحم کیا کر۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کر۔ اور لوگوں کو سلام بہت کیا کر۔ نیک عمل کیا کر۔ یہی امیدیں دل میں نہ ٹھانا کر۔ ایمان پر ثابت قدم رہ۔ قرآن مجید کی سمجھ پیدا کر۔ آخرت کی محبت رکھ۔ حساب قیامت سے ڈرنا رہ۔ تواضع اختیار کر۔ بغیر میں تجھے منع کرتا ہوں کہ کسی دانا اور عقلمند شخص کو گالی نہ دینا۔ اور سچے کو جھوٹا مت کہنا کسی گنہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ اور بادشاہ عادل کی نافرمانی مت کرنا

لے اس حدیث کی سند مجھے دستیاب نہیں ہوئی۔ لیکن معقول حدیث بالکل صحیح ہے۔

لے روایت کیا اس حدیث کو امام ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں اور امام بیہقی نے کتاب الزہد میں۔

فتنہ و فساد نہ کرنا۔ نیز میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خدا سے ڈرتا رہو۔ خواہ (تو) اتنا مفلس ہو کہ تیرے پاس سچا پیٹھڑا جیلے اور درخت کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ہر گناہ پر تاناہ افندی تو یہ کرتا ہوں شیدہ گناہوں کی پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کی ظاہر نو یہ کرتا۔ الغرض ہر کار و عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دنیا کو اخلاق و آداب اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کی۔ اور ان کو یا ادب بنانے کی سعی میں لگی۔

دوسرا بیان

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات خلاق حمید کے
ذکر میں جو بعض علمائے احادیث سے منتخب کئے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ بہادر
سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ پارسا تھے۔ کسی غیر عورت کو آپ کا دست مبارک
کبھی میں لگا۔ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ کے پاس ایک
وجہلابی باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر اتفاقاً کچھ میچ بھی جاتا۔ اور رات تک کوئی محتاج نہ آتا۔ تو
اس وقت تک آپ اپنے دولت خاں ہیں تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب تک کہ کسی
لے اس حدیث کو روایت کیا امام ابو الشیخ رحمہ اللہ کتاب الاخلاق میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مروی ہے اور
امام ابن حبان نے حضرت عبد اللہ بن سلام سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں۔

لے راوی حدیث بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

لے راوی ترمذی بروایت علیؓ کتاب شمائل ترمذی۔

۵ بخاری و مسلم بروایت عائشہؓ۔

۶ بخاری و مسلم بروایت ابن عباسؓ۔

لے ابو داؤد بروایت بلالؓ اور بخاری میں بروایت عتبہ بن الحارث اسی کا قریب ایک وفد منوں ہے۔

حاجتمند کو وہ بچا ہوا مال دے نہ چکے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ مال دے رکھا تھا۔ آپ اس میں سے سواے اپنی غذا یا دیگر اشد ضروری اخراجات کے اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ غذا بھی نہایت ارٹاں کھوریں اور چم کی ہوتی تھی۔ بانی مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔

حضور ﷺ سے جو چیز کوئی مانگتا آپ اسے عطا فرما دیتے۔ پھر آپ ﷺ اپنے سال بھر کے خرچ میں سے بھی راہ خدا میں دے دیا کرتے۔ اور سائلوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے کوئی نیا خرچ نہ آتا۔ تو وہ معینہ خرچ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ آپ ﷺ اپنا جو ناخود ہی گانٹھ لیا کرتے۔ اور خود ہی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے۔ اور اپنے گھر کا کام بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ ازواج مطہرات (ہیویوں) کے ساتھ گوشت کاٹتے حضور ﷺ سب سے زیادہ جیا دار تھے کسی کے چہرہ پر آپ کی نظر نہیں جتی تھی۔ آزاد و غلام (ہر چھوٹے بڑے) کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی ہدیر (تخفہ) حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرتا اس کو لے بخاری مسلم بروایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۷ روایت کیا اس حدیث کو طحاوی و دارمی نے سنن ابن سعد سے اور بخاری و مسلم نے بروایت انس و جابر اس مضمون کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔

۱۸ یہ مضمون ترمذی ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جو حضرات ابن عباسؓ سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصال فرمایا ہے۔ اس وقت آپ کی زرہ مبارک میں صاع جو کے عوض گدو تھی یہ جو حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے قرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہ مروی ہے۔

۱۹ راوی احمد بن حنبل بروایت عائشہؓ۔

۲۰ ابن عساکر بنسب بروایت عائشہؓ اور بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن ابی بکر حدیث کے ضمن میں مضمون مذکور ہے۔ بخاری و مسلم بروایت ابوسعید خدری بالفاظ دیگر۔

۲۱ ترمذی و ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

۲۲ یہ روایت اس کا بدلہ دینا بخاری میں بروایت عائشہؓ مذکور ہے۔ اور دودھ کا ہر قطرہ بخاری۔

بجوشی قبول فرمائیے۔ خواہ وہ ہرید و دودھ کے ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہدیہ کا احسان ضرور اُتار دیتے (یعنی ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دیتے) ہدیہ کو تناول فرمائیے۔ لیکن صدقہ و خیرات کا مال نہیں کھانے نہیے۔ لوندی اور مسکین کی دعوت قبول فرمانے سے کچھ عار نہ کرنے۔ اُن کے ساتھ تشریف لے جانے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پر غصے ہوتے۔ لیکن اپنے لئے اُن پر غصہ نہیں فرواتے نہیے۔ حق کی اشاعت فرمانے۔ خواہ اشاعت حق میں آپ کا اہل آپ کے صحابہ کرام کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ بعض مشرکوں نے حضور سے درخواست کی کہ کیا ہم آپ کے حامی و مددگار ہو کر آپ کے مخالف دشمنوں سے بدلے لیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتا۔ حالانکہ حضور کے پاس اس وقت آدمیوں کی اس قدر قلت تھی کہ اگر ایک آدمی بھی حضور کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ تو وہ بھی غنیمت تھا۔

ایک نہایت جلیل القدر صحابیؓ کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ لیکن حضورؐ نے ان پر کوئی تلخ و زیادتی نہیں فرمائی۔ بلکہ اس قتل کی رویت بدلہ میں سوا و ثنیان فرمیں حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کو ا و ثنیوں کی اس قدر ضرورت تھی کہ ایک اونٹ سے بھی اُن کا بہت سا کام نکلتا تھا۔ نیز حضور علیہ السلام بھوک کی تکلیف سے پیٹ پر تھرا نہ دھتے تھے۔ جو مل جاتا وہی تناول فرما لیتے۔ اور جو موجود ہوتا اُس کو (اپنے صالحہ صنف) مسلمان برہمیت اُتم افضل منقول ہے۔ اور خرگوش کی ران کا یہ قبول کرنا بخاری

مسلم میں روایت منقول آیا ہے۔

ابن بخاری و مسلم میں روایت ابن ہریرہؓ

ابن بخاری و مسلم میں روایت ابن ابی قحیفہؓ و ابن عبد بن جریجؓ اور ابن عباسؓ کی روایت منقول ہے۔

ابن کا یہ حدیث منقول ہے۔

ابن بخاری و مسلم میں روایت جابرؓ

ابن آپ کے یہ سب احادیث مشہور و معروف ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں روایت اُتم ابی شکک رومیؓ کا

کھانا۔ اور روایت اُتم ابن مسعودؓ کا کھانا۔ اور روایت ابن عباسؓ کی روٹی کھانا

تو بھی نہیں کرتے تھے۔ حلال اشیاء کے کھانے سے ہی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اگر روٹی نہ ملتی۔ تو صرف کھجوریں ہی کتنا کر لیتے۔ بھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے۔ اور اگر گیسوں یا تھکی روٹی مل جاتی۔ تو اس سے بھی لوش جان فرما لیتے۔ اگر شہد یا کوئی اور ٹھیک چیز مل جاتی۔ تو اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ اگر روٹی نہ ہوتی اور صرف دودھ مل جاتا تو اس کو بھی پی کر گزار دے کھالیتے۔ خربوز یا کھجوریں مل جاتیں تو وہی کھا لیتے۔ تنگی لگا کر نہ کھاتے۔ اور نہ (بہر وغیرہ) اونچی جگہ رکھ کر کھاتا تناول فرماتے۔ آپ اپنے پاؤں مبارک کے ٹوٹوں سے دھال کا کام لے لیتے (یعنی ان سے اپنے ہاتھ کو فچھ لیا کرتے) حنظل اور رطلہ اشد علیہ وسلم نے تمام عمر ہر شواہز میں دن تک پریش بھر کر گیسوں کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ یہ سب تکلیفیں مفلسی اور ناداری کے باعث برداشت نہیں کرتے تھے (باہر جو سب کچھ موجود ہونے کے) محض اپنے نفس کو منسوب رکھنے کیلئے اختیاری طور پر تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ ولیم کی دعوت قبول فرماتے یہی انوں کی بیماری تھی فرماتے جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ دشمنوں میں تنہا بغیر کسی پرے کے پھرتے۔ آپ سب سے بڑھ کر متواضع اور یاد دہار تھے۔ آپ نہایت فصیح و بلیغ تھے کلام (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰) کہ ہے۔ اور بخاری و مسلم میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور کا طوعے اور شہدے پسند فرماتا اور شواہز میں دن تک گیسوں کی روٹی نہ کھانا منقول ہے۔ اور سنائی میں بروایت عائشہ صدیقہؓ خرفہ کا کھانا ماری ہے۔

۱۷ اس کی سند کا کھانے کے آداب کی پہلی فصل میں گذر چکی ہے۔

۱۸ یا فضل حضورؐ کا شہرہ نہیں ہے۔ بلکہ میں ماہر نے بروایت جابرؓ ذکر کیا ہے کہ ہم آپ کے عہد مبارک میں یوں کیا کرتے تھے حضورؐ کی طرف منسوب نہیں کیا۔

۱۹ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ

۲۰ یا فضل حضورؐ کا شہرہ نہیں ہے۔ بلکہ میں ماہر نے بروایت جابرؓ ذکر کیا ہے کہ ہم آپ کے عہد مبارک میں یوں کیا کرتے تھے حضورؐ کی طرف منسوب نہیں کیا۔

۲۱ ترمذی و ابی داؤد نے بروایت عائشہ صدیقہؓ نقل کیا ہے۔ کہ جب کبیت **وَاللّٰهُ يَفْتَحُ لَكَ مِنْ لِقَائِهَا**

آخری آیت آپؐ کی کہ اپنے پاس لانے سے منع ہمیں فرماتے تھے۔

۲۲ ابوالحسن علی بن فضال نے ابن ابی عمیر سے اپنی کتاب الشرائع میں نقل کیا ہے۔ اور سنائی میں ماہر۔ بلکہ ابو داؤد

میں آپؐ کی میرت کو واضح کے متعلق کئی احادیث آئی ہیں۔

ہی اور مغرور اور نہیں فرماتے تھے۔ آپ خندہ پیشانی تھے۔ کسی دنیاوی چیز سے آپ زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ جو کچھ پہننے کو مل جاتا وہی پہن لیتے۔ کبھی چھوٹا کبیل اور بین کی قیمتی چادر اور کبھی حلال مال سے بنا ہوا صوف کا جتہ پہن لیا کرتے تھے حضور چاندی کی انگوٹھی دہاتے یا بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں پہننا کرتے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو سوار کر لیا کرتے۔ جو سواری وقت پر مل جاتی اسی پر سوار ہو جاتے۔ کبھی گھوڑے پر کبھی اونٹ پر کبھی سبز چمڑے پر اور کبھی دراز گوش پر کبھی پیادہ اور برہنہ پاؤں۔ چادر پٹری اور لوہی کے بغیر ہی چل کر مدینہ منورہ کے پرے کنارہ پر پیادوں کی بیکار مہر سی کرتے جاتے۔ آپ کو خوشبو پسند اور مدہا پسند بھی نہیں تھی اور غریبوں کے ساتھ آپ مجلس کرتے۔ مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ خوش خلاق لوگوں کی تنظیم و تکریم

۱۱۔ ترمذی بروایت علی مرتضیٰ در شمائل خود :

۱۲۔ احمد بروایت عایشہ حدیقہ :

۱۳۔ بخاری میں بروایت سہل بن سعد کہ آپ پستان اور بخاری و سلم میں بروایت انس بن ابی جابر کا پستان۔ اور اس کو پسند خاطر فرماتا۔ اور بروایت مغیرہ بن شعبہ جتہ صرف پستان مذکور ہے ۔

۱۴۔ بخاری و سلم میں بروایت انس بن جابر کہ انگوٹھی اور سلم میں حضور کا چاندی کی انگوٹھی کو اپنے دہاتے یا بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں میں پستان مذکور ہے ۔

۱۵۔ بخاری و سلم میں بروایت ابن عباس کہ آپ نے آزاد کردہ غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ کو عباس و معاذ بن جبل کو اپنے پیچھے سوار کرنا ثابت ہے ۔

۱۶۔ سلم میں بروایت جابر و سہل بن سعد حضور کا گھوڑے پر سوار ہونا ثابت ہے اور بخاری و سلم میں بروایت ابن عباس و حجتہ و اوس بن ابی کثیر و سوار ہونا۔ اور بروایت جابر و سہل بن سعد حضور کا پستان اور بروایت انس کہ حضور پر سوار ہونا۔ اور بروایت ابن عمر بن ابی اسلمہ و سوار نشتر لے کر جانا مذکور ہے۔ اور سلم میں بروایت ابن عمر حضرت سعد بن عبادہ کی بیکار مہر سی کو بغیر سواری اور جوقی اور لوہی کے جانا مطلق ہے ۔

۱۷۔ نسائی نے بروایت انس کہ اور ابو داؤد و حاکم نے بروایت عایشہ حدیقہ حضور کا خوشبو کو پسند فرمانا۔ اور عدی نے بروایت عایشہ حدیقہ آپ کا ہر کو کو ناپسند نہ کرنا ذکر کیا ہے ۔

۱۸۔ بخاری بروایت ابو ہریرہ :

۱۹۔ ابو داؤد بروایت ابو سعید :

۲۰۔ ترمذی در شمائل خود بروایت علی مرتضیٰ :

فرمانے۔ شرفاء کے ساتھ نیک سلوک کر کے انکا دل خوش کرتے۔ رشتہ داروں سے بہت میل ملاپ رکھتے۔ مگر نہیں کہ انہی کے واسطے ترجیح دیدیں۔ بلکہ درجہ بدرجہ ہر ایک کے تعلقات کا سلسلہ جاری رکھتے۔ کسی پر جو رجحان نہ فرماتے۔ غدر خواہ کا غدر قبول فرما لیتے۔ حضور اہل لگی اور مذاق کے طور پر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صحت کرتے تھے۔ تہمت لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ جائز کھیل کو خود بھی دیکھتے۔ اور دوسروں کو بھی منع نہ فرماتے خوش طبعی اور کھیل کے طور پر اپنے حرم محترم حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دوڑ لگاتے۔ تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کے روبرو شور و غل ہوتا تو بھی آپ صبر سے کام لیتے۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی اور ایک بکری دودھ دیتی تھی۔ جن کا آپ اور آپ کے اہل و عیال دودھ لے حاکم نے بروایت ابن عباسؓ ذکر کیا ہے۔ کہ آپ حضرت عباسؓ کی عظیم نگہیم ایسی کرتے جیسی اپنے باپ کی۔ اور بروایت سعد بن ابی وقاصؓ روایت کیا ہے۔ کہ حضرت عباسؓ وغیرہ کو مسجد نکال دیا تھا۔ لیکن حضرت علیؓ نے انہیں کو نہیں نکالا تھا۔ کیونکہ وہ چھوٹوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور بخاری و مسلم میں بروایت ابوسعیدؓ منقول ہے۔ کہ سوائے صدیق اکبرؓ کے خود کے اور کوئی خوفہ مسجد میں نہ رہنے پائے۔

۱۴ ابو داؤد و ترمذی و در ثمالی و خود سنائی و یوم و لیلة ہر روایت انسؓ +

۱۵ بخاری و مسلم بروایت کعب بن مالک +

۱۶ احمد بن حنبل بروایت ابو ہریرہؓ +

۱۷ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ اور ترمذی بروایت عبداللہ بن الحارث +

۱۸ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ +

۱۹ ابو داؤد و ابن ماجہ و سنائی و کبریٰ بروایت عائشہ صدیقہؓ +

۲۰ بخاری بروایت عبداللہ بن زبیرؓ یا ایکھا الذین امنوا کا توفعوا وضوا نکھ الخ کی شاقی نزول +

۲۱ محمد بن سعد در طبقات بروایت ائمہ مسلمہ اور بخاری و مسلم نے حضورؐ کے پاس شیعہ دار

اونٹنی کا ہونا بروایت مسلم بن الاکواع ذکر کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے آپ کے پاس دو بھیل

بکری کا ہونا بروایت لقیط بن جبریلؓ ذکر کیا ہے۔

پیارے تھے۔ حضورؐ کی نوڈیاں اور علام بھی تھے۔ آپؐ اُن کو وہی کھلاتے پہناتے جو خود اور آپؐ کے اہل و عیال کھاتے پہنتے تھے۔

حضورؐ پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرتا تھا۔ کہ جس میں آپؐ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہوں۔ یا اپنے نفس کے لئے کوئی ضروری امر نہ کرتے ہوں۔ حضورؐ اپنے اصحاب کرامؓ کے باغات میں سیر کے لئے تشریف لے جاتے۔ کسی غریب اور محتاج کو اس کی غربت اور ناداری کے باعث حقیر نہیں جانتے تھے۔ اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اُس کی بادشاہت کی وجہ سے مرعوب ہوتے تھے۔ بلکہ امیروں اور غریبوں کو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے اللہ تعالیٰ نے حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حسنہ اور سبابت نامہ کوٹ کوٹ کر بھر دئے تھے۔ آپؐ اُمّی (بے پڑھے) تھے۔ نہ کسی سے اپنے کچھ پڑھا اور نہ لکھا۔ جمالت کے ملک میں غربت اور تنگی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے بچپن ہی میں حضورؐ کے سر سے الدین کا سایہ عافیت اُٹھ گیا تھا۔ مگر با ائیمہ اللہ تعالیٰ نے جناب مسطورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق مسکھ آراستہ کیلئے اگلا اور پھلے لوگوں کے لئے بحیرین حسد و طبقات برہانیت علمی اور سلیم میں بروایت ابو السیر اس طرح لکھا ہے اطمعہم مما ناکلون والیبوہم مما یلبسون یعنی حضورؐ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ خود کھاؤ

اور پہنو وہی اپنے غلاموں اور نوڈیوں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔

لے روایت کیا اس معنوں کو ترقی نے شامل ترقی میں حضرت علی مرتضیٰؑ سے اس معن میں کہ حضورؐ نے اپنے اوقات کے تین حصے کر رکھے تھے۔

۱۔ کھانا کھانے کے ادا کر کے باپ کی بیسی فصل میں حضورؐ کا الیٰہی شہنشاہ اور الیٰہی انصاری کے مرغ میں تشریف لے جانا ذکر ہے۔

۲۔ غمخیزی میں ملوثی سے تفریق رعایت کیا گیا ہے کہ حضورؐ کے سامنے سے ایک تہہ تہہ گوی گویا اپنے صاحب کرامؓ کو مخاطب نہ کرنا ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو صاحبؐ نے عرض کیا کہ اگر شخص کا کچھ نیک قول ہو تو اس کو صلح کیا جائے۔ حدیث میں اس کا مطلب گندہ اس کی حاجت حضورؐ ارشاد فرمایا کہ یہ رسول شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے لایمہ شخص سے بہتر ہے اور سلم میں روایت اس شخص آپؐ کا دعوت و تبلیغ کا خفیہ کو کسی اور توحش کی طرف ارسال فرماتا ہے۔

حالات بتلائے اور جن باتوں سے نبیامت کے روز نجات حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں ان پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ واجبات پر ثبات قدم رہنا۔ فضول اور واهیات امور سے اجتناب کرنا۔ ایسی ایسی دینی و دنیوی فلاح و بہبودی کی تمام باتیں حضور کو تعلیم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور آپ کے اخلاق و اعمال کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین +

تیسرا بیان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و ادا کے ذکر میں جو حضرت ابوالختری نے روایت کئے ہیں

حضور علیہ السلام نے جس مؤمن کو شاذ و نادر طور پر کبھی گالی دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اُس کے لئے دعا بھی کر دی۔ تاکہ اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ اور باعثِ رحمت ہو۔ آپ ﷺ خود توں، لوگوں اور خادموں کو بھی کبھی لعنت نہیں کی۔ حضور کی خدمت اقدس میں اثنائے جنگ میں عرض کیا گیا۔ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ دشمنوں پر لعنت فرماویں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ نہ لعنت کے لئے۔ جب کبھی آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ کسی مسلمان یا کافر کے لئے بددعا کیجئے تو حضور بچائے بددعا کے لئے بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ رحمہ +

عہ اور بخاری میں بروایت انس مروی ہے کہ لہر لیکن فحاشا ولا لعانا یعنی نہ حضور بکلام تھے۔ اور نہ کسی پر لعنت کرتے تھے +

عہ مسلم بروایت ابو ہریرہ رحمہ +

عہ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رحمہ کہ لوگوں نے حضور سے ہم دوس کے لئے بددعا کہنے کی درخواست کی لیکن آپ نے ہر دفعہ ان کی ہدایت کی دعا مانگی +

دعا پذیر فرماتے۔ آپ نے سوائے خدا و فی سبیل اللہ کے کبھی کسی پر وارا نہیں کیا۔ حضور نے سوائے اس صورت کے کہ دین الہی کی بھیم مٹتی ہو کبھی کسی سے بُرائی کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ جب کبھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یا تین کا اختیار ملتا تو آپ اُمت کی آسانی کے لئے آسان بات کو پسند فرماتے۔ بشرطیکہ اُس آسان امر میں گناہ یا رشتہ داری سے قطع تعلقی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ ان دو باتوں سے حضور بہت زیادہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی خدمت اقدس میں کوئی آزاد یا غلام یا لونڈی کسی حاجت کے لئے حاضر ہوتے تو آپ اُن کی حاجت سے ملانی کے لئے مستعد ہو جاتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے کہ حضور کو جو بات میری طرف سے بُری معلوم ہوتی۔ آپ نے اس کی نسبت مجھے یوں بھی نہیں فرمایا کہ تو نے ایسی بات کیوں کی۔ اور جب کبھی اپنے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے کسی قصور پر ملامت کی تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ مت کہو۔ جو تقدیر میں ہونا تھا سو ہو گیا۔ حضور نے کبھی خواب گاہ پر عیب نہیں دھرا۔ اگر کچھ تو لکھا دیا تو اس پر لیٹ لے۔ ورنہ زین پر ہی لیٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوصاف و احوال میں اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر گریہ بندہ ہے۔ نہ وہ بد مزاج ہے۔ نہ سخت طبیعت۔ نہ وہ بازاروں میں چلا تا ہے۔ نہ بُرائی کے بدلے بُرائی کرتا ہے۔ بلکہ معاف اور گذر کر دیتا ہے۔ اُس کی جائے پیدائش مکہ معظمہ اور مقامِ حجت مدینہ منورہ ہے۔ اُس کا ملک شام میں ہے۔ وہ اور اُس کے اصحابؓ (ساتھی) تمہارا ہنستے ہیں۔ قرآن اور علمِ دینی کے حافظ ہیں۔ اور وضو لے بخاری و سلم پر بیت عائشہ صدیقہؓ سے اختلاف کے ساتھ بیٹھیں۔ بابِ ابِ صحت کی نحل میں بھی لکھ دیا ہے۔

۱۔ بخاری و سلم پر اُمت عائشہ صدیقہؓ ذرا سے اختلاف کے ساتھ ۲۔

۳۔ بعدِ پشہ بخاری میں بروایت انسؓ منقول طور پر ثابت ہے۔ امام ابن ماجہ میں بروایت انسؓ منقول طور پر مذکور ہے۔ ۴۔ بخاری و سلم پر بروایت انسؓ منقول طور پر ثابت ہے۔ اور ابو اسحاق نے بروایت انسؓ ساری کی ساری حدیث ذکر کی ہے۔ ۵۔ اس حدیث کی سند صحیحہ اسناد کے خلاف ظاہر نہیں ملے۔ مگر ترمذی نے شامل میں بروایت علیؓ نقل فرمائی ہے۔ ۶۔ خلاصہ کتاب ذکر کیا ہے۔ اس کے ماحول میں اس حدیث کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اور بخاری میں حضور کا بیٹن بھی مذکور ہے۔ بروایت عمر فاروقؓ اور ترمذی میں بروایت ابنِ عمرؓ مذکور ہے۔

میں ہاتھوں اور پاؤں کو دھوئے ہیں۔ انجیل میں بھی اسی طرح کے اوصاف محمدی مذکور ہیں آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی سے ملتے۔ تو پہلے خود سلام کہتے۔ جو شخص آپ کو کسی کام کے لئے ٹھہراتا تو جب تک وہ شخص خود نہیں چلا جاتا تھا۔ تب تک آپ بدستور اس کے پاس کھڑے رہتے۔ جو کوئی آپ کا دست مبارک پکڑ لینا۔ تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک کہ وہ خود چھوڑ دیتا۔ جب تک آپ اپنے کسی صحابی سے ملتے۔ تو اول مصافحہ کرتے پھر اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خوب مضبوطی سے پھینچتے۔ آپ کھڑے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اگر حضور کے نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص آپ کے پاس آ بیٹھتا۔ تو آپ جلد ہی نماز ختم کر کے اس سے دریافت فرماتے کہ بھئی کیا نہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام نہ تھا تو اس کے کام سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھنے لگ جاتے۔ آپ عموماً اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ دونوں ہتھیلیاں کھڑکی کر کے ان کے گرد دونوں ہاتھ گوث مانے کی طرح پکڑ لیتے۔ آپ کے اصحاب بھی حضور کی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو بیٹھنے کے لئے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کسی کو یہ موقع دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضور نے باوجود تنگی مکان کے مجلس اصحاب میں پاؤں پھیلانے ہوں۔ ہاں اگر جگہ وسیع و فراخ ہوتی۔ اور کسی کو پاؤں پھیلانے میں تکلیف بھی نہ ہوتی۔ تو آپ پاؤں پھیلانے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اکثر قبلہ رخ

۱۔ ترمذی بروایت ابن ابی مالہ *

۲۔ ابو نعیم بروایت علی مرتضیٰ بن زید و لائل النبوة *

۳۔ ترمذی ابن ماجہ بروایت انس بن *

۴۔ ابوداؤد و ترمذی بروایت ابی مصافحہ و حاکم نے بروایت ابو ہریرہ تشبیہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا نقل کی ہے *

۵۔ ترمذی و دشائل بروایت علی مرتضیٰ بن *

۶۔ اس کی اصل مجھ کو نہیں ملی *

۷۔ ابوداؤد و ترمذی بروایت ابو سعید خدری اس کی سند ضعیف ہے *

۸۔ ابوداؤد و نسائی بروایت ابو ہریرہ *

۹۔ ترمذی و دشائل بروایت علی مرتضیٰ بن *

۱۰۔ داؤد بنی بروایت انس بن سافہ ہی یہ بھی کہ روایہ ہے کہ حدیث در اصل حدیث نہیں ہے *

ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ جو کوئی آپ کے پاس آتا۔ آپ اُس کی تعظیم و تکریم فرماتے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں سے آپ کی کوئی رشتہ داری اور دو دو پینے کا تعلق بھی نہ ہوتا۔ ان کے لئے بھی آپ چادر بچھا دیتے۔ اور اُس پر اُن کو بٹھلانے۔ آپ اُن کے والے مہمان کے لئے اپنا تکیہ مبارک نکال کر دیدیتے۔ اگر وہ لینے سے انکار کرتا۔ تو آپ قسم دے کر اُس شخص کو تکلیف دہی دیدیتے۔ جس کسی سے آپ محبت پیش کرتے وہ بھی سمجھتا تھا۔ کہ آپ اُس پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اپنے ہر ایک ملنے والے کی طرف توجہ فرماتے۔ حتیٰ کہ نشست و برخاست، گفتگو۔ خوش طبعی سب میں حصہ لیتے۔ آپ کی مجلس نہایت باحیا و پر نور و واضح اور اندازی کی ہوا کرتی تھی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَمَا تَرُدُّوْا اِلَيْهِ لَعْنَةُ وَاَلَوْ كُنْتُمْ اَنْفُسًا﴾
 لَا تَقْضُوْا مِنْ حَوْلِكُمْ یعنی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ لوگوں کے حق میں آپ نہایت نرم دل ہیں۔ اگر آپ سنت گواہ اور سخت دل ہوتے تو سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اُن کی لجاجت کی خاطر نام لے کر نہیں پکارتے تھے۔ بلکہ کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ جس کی کوئی کنیت نہ ہوتی۔ اُس کی کنیت آپ خود مقرر فرما دیتے۔ اُسی کنیت سے لوگوں میں وہ شخص پکارا جاتا تھا۔ اولاد والی لے حاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ

میں کی سند باب آداب صحبت کی فصل سوئم میں گذر چکی ہے۔

علامہ ترمذی نے شامل میں روایت علی رضی اللہ عنہ کی ایک سی حدیث کے ضمن میں مختلف الفاظ سے پوچھنا نقل کیا ہے۔
 علامہ بخاری سلم میں فقہ غار میں مذکور ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر کی کنیت حضور نے ابو بکر مقرر فرمائی۔ اور حاکم میں روایت ابن عباس حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو حفص منقول ہے۔ نیز صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ابو تراب فرمایا۔ اور حاکم نے روایت ابن مسعود روایت کیا ہے کہ حضور نے ابن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن مقرر فرمائی۔ حالانکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔

علامہ ترمذی نے روایت انس میں بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت انس کی کنیت ابو محمد مقرر فرمائی۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت صہیب سے پوچھا کہ تمہارے نوا اولاد نہیں ہے کنیت کیسے ہوئی فرمایا کہ میری کنیت حضور نے ابھی مقرر فرمائی ہے۔

لے حاکم نے روایت ام ایمن ذکر کیا ہے کہ آپ نے ہی ان کی کنیت ام ایمن فرمائی۔ اور ابو داؤد میں ابو یزید علی رضی اللہ عنہ

عندوں کی بھی کینیت مقرر فرمادیتے۔ اور بسا ملا وعندوں کی کینیت پیشتر ہی سے مقرر فرمادیتے
لوگوں کی کینیت مقرر فرمادیتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ کو کتب لوگوں سے میر میں غصہ
آتا۔ اور سب جلدی آپ کا غصہ اتر جاتا۔ لوگوں پر نہایت مہربانی فرماتے اور ان کے حق
میں یہ جھٹانہ رسائی فرماتے حضور کی مجلس میں شعر و غزل نہیں پڑھتا تھا۔ جب آپ مجلس
مبارک کے اُٹھتے تو یہ دعا پڑھتے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ یعنی الہی میں تیری پاکی کرتا ہوں
اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں سا و تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے
تھے کہ یہ دعا مجھے حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے۔

پتو تھا بیان حضور علیہ السلام کی گفتگو اور ختمہ کے ذکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش کلام اور شیریں نغمے آپ فرماتے کہ میں سب
زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ جنتی لوگ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی (عربی) میں
بقیہ (شاہ صفحہ ۱۸) مذکور ہے کہ حضور نے عائشہ صدیقہ کی کینیت اُم عبد اللہ مقرر فرمائی۔ اور بروایت
اُم خالدہ مذکور ہے کہ اُم خالدہ ان کی کینیت حضور نے ہی مقرر فرمائی تھی۔ جب کہ وہ ابھی بچپن
کی عمر میں تھیں۔

۱۔ بخاری و مسلم میں بروایت انس ابو عبیدہ کا قصہ مذکور ہے۔

۲۔ ترمذی بروایت ابو سعید خدری رحمہ

۳۔ خواص الاموال الاحداح بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۴۔ ترمذی و دشمالی بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۵۔ نسائی و بیہ و عاکم بروایت رافع بن خدیج رحمہ

۶۔ ابوالحسن بن ضحاک و دشمالی بروایت بڑیہ بن ہشیر ضعیف۔

گفتگو کریں گے۔ آپ کم گزرم گفتار تھے۔ آپ کی کلام ایسی باترینیب ہوتی جیسے مزیوں کی لڑی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح بہت باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر ہوتا تھا اور وہی مختصر کلام حضرت جبریل علیہ السلام باوجود اختصار کے آپ کو مضمون چاہتے انہی مختصر الفاظ میں ادا کر دیتے تھے۔ آپ کی کلام نہایت مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی۔ سنا اس میں زیادہ کی گنجائش تھی نہ کسی کی۔ گویا مونیوں کے دانوں کی طرح بونی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ تقریر فرمایا کرتے۔ تاکہ سنے والے کو آپ کی تقریر یاد ہو جائے۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ نہایت اعلیٰ تھا۔ آپ غلوش زیادہ ہوتے۔ بلا ضرورت بھی کثرت فرماتے۔ آپ کلام بھی نہیں کرتے تھے۔ اور غصہ و جوش دونوں حالتوں میں سچ ہی کہتے تھے۔ جو شخص کئی قسم کا کوئی بُرا لفظ استعمال کرتا یا حضور اس سے منہ پھیر لیتے اگر کوئی سخت لفظ مجبوراً آپ کو کہتا پڑتا تو اس کو بھی اشارۃً ارشاد فرماتے۔ صریحاً ہرگز نہ فرماتے۔ جب آپ غلوش ہوتے تو آپ کے اہل مجلس گفتگو کرتے۔ آپ کی مجلس میں

۱۔ حاکم بروایت ابن عباس ؓ

۲۔ طبرانی بروایت اُمّ سعید ؓ

۳۔ پہلی حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ اور آخری دونوں جیلوں کو غلطی نے نقل کیا ہے۔ بسند منقطع ؓ

۴۔ عبد بن حمید بروایت عمر فاروق ؓ بسند منقطع ؓ واز لطفی بروایت ابن عباس ؓ

۵۔ ترمذی در شمائل بروایت ہند بن ابی امانہ اور پہلا فقرہ بخاری و مسلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور

باقی ترمذی میں بروایت عائشہؓ منقول ہے ؓ

۶۔ ترمذی و نسائی میں بروایت صفوان بن عسال ایک اعرابی کے فقرہ میں حضور کا بلند آواز نہ مائدہ کر رہے

اور بخاری و مسلم میں بروایت براء بن جابر آپ کا خوش آواز نہ مائدہ کر رہے۔ نیز ترمذی در شمائل

بروایت ہند بن ابی امانہ ؓ

۷۔ ابوداؤد بروایت عبد اللہ بن عمرؓ فاروق ایک فقرہ کے ضمن میں ؓ

۸۔ ترمذی در شمائل بروایت علی رضی اللہ عنہ بالفاظ دیگر ؓ

۹۔ جیسا کہ بخاری میں بروایت عائشہؓ در حدیث غزل جیف جس میں خدی زہرہؓ منقول ہے ؓ

۱۰۔ ترمذی در شمائل بروایت علی رضی اللہ عنہ ؓ

کوئی کسی کی بات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ خیر خواہی کے طور پر بغیر منہی کے لوگوں کو نصیحت فرماتے۔

آپؐ فرمایا کرنے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسری سے متکرر اور کیونکہ مختلف قرائنوں پر نازل ہوا ہے۔ اپنے صحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بہت مسکریا کرتے اور اُن کی باتوں سے بے حد خوش ہوتے۔ اور اُن سے میل جول بکثرت رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس قدر خندہ فرماتے کہ حضورؐ فرجی نور کی کچلیاں ظاہر ہو جاتیں۔ آپؐ کے اصحابؓ بھی حضورؐ کی اتباع اور تعظیم کے باعث آپؐ کے سامنے صرف مسکریا کرتے تھے۔ تفرقہ لگا کر نہیں بہتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) حضورؐ کی خدمت اندس میں حاضر ہوا۔ اُس وقت حضورؐ کچھ رنجیدہ خاطر تھے۔ صحابہؓ کو اُس پر رنج و غم کے آثار دیکھ کر سمجھ گئے۔ کہ آج آپؐ کی طبیعت ملول ہے۔ وہ اعرابی حضورؐ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہؓ نے اس کو منع کیا۔ کہ اس وقت حضورؐ سے کچھ نہ پوچھو۔ اس وقت آپؐ کی طبیعت رنجیدہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ تم مجھے مت روکو۔ مجھے قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے حضورؐ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپؐ کو ہنسائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ غرضیکہ اُس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا گیا ہے۔ کہ دجال ثرید (ایک قسم کا کھانا) ملا بیگا۔ تو کیا آپؐ کی اجازت ہے کہ میں بھوکے مارے مر جاؤں۔ لیکن اُس کا ثرید ہرگز نہ مرے گا۔ یا یہ حکم ہے کہ میں اُس کا ثرید کھلے دل سے خوب پیٹ بھر کر کھاؤں۔ کھا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں۔ اور اُس کا ٹنکا ہو جاؤں۔ پس حضورؐ اتنا ہنسے کہ آپؐ کی کچلیاں منگی پڑ گئیں۔ پھر اُس اعرابی کے جواب میں فرمایا کہ جس

لے مسلم ہر اذیت جائزہ طلبہ نبوی کے بیان میں *

علاء طبرانی بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۷
 سکہ ترمذی و جامع روایت عبدالمعتمد بن ہارث و در شامل بروایت علی المرتضیٰ ائمہ اسلام نے اسے جابر بن سمزہ
 سے بخاری مسلم برکات ابن خوطا انشخص کے عقد میں جو کہ بیکے بدو رخ سے نکلیگا نیز عالم ہیرو کے عقد میں
 ہے ترمذی و شامل بروایت یزدین ابی امامہ

۱۵ اس حدیث کا اصل و ماخذ مجھے معلوم نہیں ہے اور

چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو اس کا فرسے بے پرواہ کر دیگا۔ اس چیز کے ذریعے تجھے بھی اس ملعون سے لاپرواہ کر دیگا۔

آپ ہر وقت خوش و خرم اور خداں بہتے۔ مگر قرآن مجید اُنرنے کے وقت قیامت کے ذکر کے وقت۔ خطبہ اور وعظ کے وقت آپ کے چہرے پر بھگتے تسم (مسکراتا) کے خوف کے آثار نظر آتے تھے۔ عین رضا کے وقت حضور نہایت خوش و خرم رہتے۔ آپ کا وعظ شریف افعات پر مبنی ہوتا۔ ہنسی اور دل لگی سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ آپ اگر غصے ہوئے۔ تو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر ہوتے۔ جب تک کوئی حادثہ پیش آتا۔ تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ اپنی طاعت تو سب سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہوئے یوں فرماتے کہ اے خداوند ذوالجلال مجھے حق بات حق ہی کر کے دکھلا۔ تاکہ میں حق کی پیروی کروں۔ اور بُری بات بُری کر کے دکھلا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ نیز بُری باتیں میرے لئے واضح کر دے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات کے کہ میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگوں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میرا نفس تیرا فرمانبردار ہو جائے۔ صحت اور تنہا رہتی کے ساتھ میرے نفس سے اپنی رعنا مندی کے کام کروا۔ اور حق بات میں اختلاف واقع ہونے کے وقت اپنے حکم کے ذریعے میری رہنمائی فرما جس کو تو چاہتا، سیدھی راہ عنایت فرماتا ہے۔

۱۷ کثرت تسم کے متعلق حضرت عبداللہ بن ہارثؓ والی حدیث اور پر گندہ کی ہے۔ اور طبرانی صاحب صغیر اور حاکم نے بروایت بایزید نقل کیا ہے۔ کہ نزول وحی اور وعظ اور قیامت کے ذکر کے وقت حضور کا چہرہ نور و تفتیح ہو جاتا تھا۔

۱۸ ابو الشیخ ابن جہان بروایت ابن عمرؓ اسبند ضعیف ہے۔

۱۹ اس حدیث کے ابتدائی حصہ کی مجھ نہ نہیں ملی۔ اور دعا کو مستغفری نے دعوات میں بروایت ابو ہریرہؓ ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ مسلم نے بروایت عائشہؓ تاجہ کی عاقل نقل کیا ہے۔

پانچواں بیان

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے آداب کے ذکر میں

حضور علیہ السلام جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے حضور اُس کھانے کو بہت پسند فرماتے جس میں بہت آدمی شامل ہوں۔ جب ستر خوان کچھ چکوتا۔ تو حضور یہ دعا پڑھتے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لِعِبَادِكَ مَشْكُورَةً فَصَلِّ بِهَا فِعْلَةً اُجْتَدُوْا
 یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں۔ خدا یا تو اس کھانے کو ایسی نعمت بنا دے۔ کہ اُس کا میں شکر ادا کروں۔ اور اُس کے ذریعے ہم سب مسلمان بہشتوں کی نعمتوں میں پہنچ جائیں۔ آپ کا عموماً یہ معمول تھا۔ کہ کھانا کھانے کے وقت آپ نمازی کی طرح دوڑا نو اور دو قدم ملا لیتے۔ مگر زانو پر زانو اور قدم پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں۔ بندوں کی طرح کھانا ہوں۔ اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔
 آپ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی۔ لہذا کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو۔ آپ اپنے

لہ اس کی سند پہلے مذکور ہوئی۔

لہ ابو یعلیٰ وطبرانی وابن عدی بروایت جابرؓ۔

لہ ہم اشکمنا و نسائی نے حضور علیہ السلام کا ایک خادم سے نقل کیا ہے۔ اور باقی الفاظ مجھے نہیں ملے۔
 لہ عبد الرزاق نے بروایت ابو ثبیبہ اسکا سمت کو بیٹھنا اور ابن ضحاک نے بائیں زانو پر بیٹھنا۔ اور اسنے کو کھڑا کرنا۔
 بروایت نسائی و کرکبیہ ہے۔ اور ابو الاشعث نے بروایت ابی ابن کعب زانو پر بیٹھنا نقل کیا ہے۔ اور بقیہ حدیث

متعدد طرق سے مروی ہے۔

لہ ابو الاشعث و ابن حبان بروایت عایشہؓ۔

لہ طبرانی در اسطریح روایت ابی ذرؓ۔

آگے سے کھانا کھاتے۔ اور مین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے۔ بعض اوقات چوتھی انگلی بھی شامل کر لیا کرتے۔ دو انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے تھے کہ دو انگلیوں سے کھانا کھانا شیطانی کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنیؓ حضورؐ کی خدمت اقدس میں فالودہ لیکر آئے حضورؐ فالودہ کھانے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے ابو عبد اللہ عثمانؓ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ ہم مشہد اور گھی و مکی میں ڈال کر پکاتے ہیں۔ اور اس میں گیہوں کا میدہ ڈال کر چمچے سے پلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پک کر اس قسم کا فالودہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضورؐ کے سامنے موجود ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی غذا ہے۔ حضورؐ نے چھنے جو کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضورؐ گدڑی کو کھجوروں اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔

سبزیوں میں سے حضورؐ کو خربوزہ اور انگور بہت پسند تھا۔ آپؐ خربوزہ و فنی اور مصری لہ مسلم بروایت کتب بن مالک:

تھے اس کی روایت ہم کو غیلانیات میں بروایت عائشہ بن ربیعہ پہنچی ہے۔ اور اس کی سند میں ماسم بن عبد اللہ عمری کا نام نہیں۔ اور مصنف اس میں شیبہ نے بروایت دہری مرسل نقل کیا ہے کہ حضورؐ پانچ انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔

تھے وازنطنی ورافزو بروایت ابن عباسؓ بسند ضعیف۔

تھے مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے غبیس (کھانے کی ایک قسم) بنا یا تھا نہ فالودہ۔ چنانچہ یہی نے شعب میں جابیت لیش بن ابی سلیم نقل کیا ہے۔ اور طبرانی کی روایت سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔
تھے بخاری بروایت کتب بن سعد۔

تھے کھجوریں کے ساتھ کھانا بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن جعفر ذکر ہے۔ اور نمک کے ساتھ کھانا ابن حبان نے بروایت عائشہؓ نقل کیا ہے۔

تھے ابوالنعم در طب نبویؐ بروایت اسمہ بن زیدؓ۔

تھے قرآنہ کو روٹی کے ساتھ کھانا امیری نظر سے نہیں گذرا۔ البتہ انگوروں کا روٹی کے ساتھ کھانا ابن عدی نے بروایت عائشہؓ لکھا ہے۔ اور اسی طرح خربوزہ مصری کے ساتھ کھانا میں نے نہیں دیکھا۔

کے ساتھ کھایا کرتے۔ اور کبھی خربوزہ کھجور کے ساتھ بھی کھالیا کرتے کھانا کھاتے وقت دونوں ہاتھوں سے کام لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور اپنے مہینے ہاتھ سے کھجوریں کھا رہے تھے۔ اور بائیں ہاتھ سے گٹھلیاں جمع کرتے جاتے۔ اتنے میں ایک بکری آئی۔ آپ نے گٹھلیوں کی طرف اس کو اشارہ کیا۔ وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کھاتی رہی۔ اور آپ اپنے دہن سے ہاتھ سے کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کھا چکے تو بکری بھی چلی گئی۔ بعض اوقات حضور انگوروں کے گچھے کا گچھا ہی منہ مبارک میں ڈال لیتے۔ یہاں تک کہ انگوروں کے چٹھے کا بانی بہرہ کرتیوں کی طرح آپ کی وازسی مبارک پر اترتا ہوا معلوم ہوتا۔ حضور کی غذا کھجوریں اور پانی ہوا کرتا۔ کبھی آپ دودھ کا ایک گھونٹ پنی کر اوپر سے ایک دانہ کھجور کا تناول فرماتے۔ اسی طرح سارا کھانا کھاتے۔ دودھ اور کھجوروں کو عمدہ غذا فرمایا کرتے۔ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ اور فرماتے کہ گوشت سے قوت سامعہ (سننے کی طاقت) تیز ہو جاتی ہے۔ اور گوشت دنیا و آخرت کے سب کھانوں کا سوار ہے۔ اگر میں خدا تعالیٰ سے ہر روز گوشت مانگوں۔ تو وہ مجھے ضرور عطا فرمائے۔ آپ گوشت اور کدو کے ساتھ شریک کھایا کرتے۔ کدو کو آپ بہت پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ پیڑ (درخت) میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے۔ کہ ہر ہڈی میں کدو بہت ڈالا کرو کیونکہ کدو مخرج قلب ہے۔ ہر ہڈی کا شکار یہی آپ کھالیا کرتے

لے ترمذی و ترمذی روایت عائشہ صدیقہ رضی

لے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھاتے وقت مدینہ امام احمد بن حنبل نے روایت عبد اللہ بن جعفر کا ہے اور حدیث انس بھی اس کے متعلق گذر چکی ہے اور بکری کا تفتہ قرآن الی بکریا فی فیہ ذیبت فیہ ضعیف

۳۵ ابن عدی حدیث کامل و عقلمی درضعفاء روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۳۶ بخاری روایت عائشہ صدیقہ رضی

۳۷ ابن حبان روایت ابن سہال بن سہال ماجہ بروایت ابوہریرہ و ابنہ ضعیف

۳۸ مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۹ ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ و ابوہریرہ و ابوہریرہ روایت ضعیف

ایک نوحہ و شکایت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شکایت یا شکار کر کے لا دیتا۔ تو آپ اس کو
برضا و رغبت تناول فرما لیتے۔ گوشت کھاتے وقت ہر مبارک کو نہیں جھکاتے تھے
بلکہ گوشت کی بوٹی منہ کے پاس لا کر اسے دانتوں سے نچ کر کھاتے۔ آپ کبھی روٹی
بھی کھا لیتے تھے۔ بکری کے گوشت میں سے آپ کو دست اور شانے کا گوشت زیادہ
پسند تھا۔ ترکاریوں میں سے کدو کوئی لگا کر کھانے کی چیزوں میں سے سرکہ اور کھجوروں
میں سے عجمہ (کھجور کی ایک اعلیٰ قسم ہے) آپ کو بہت پسند تھی۔ عجمہ کھجور کے حق میں
آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جنت کے میوہوں میں سے ہے۔ نیز
فرمایا کہ عجمہ کھجور زہرا اور جادو کو شفا لینے والی ہے۔

ساگ آپ کو کاسنی ریجان (تلی) اور خرد کا بہت مرغوب تھا۔ چونکہ گڑ بہت شایب گاہ
کے قریب جوتے ہیں اس لئے ان کو مکروہ سمجھتے تھے۔ بکری کی مندرجہ ذیل سات چیزیں
نہیں کھاتے تھے (۱) آلو، (۲) تناسل، (۳) شانہ (پیشاب کی پھلی)، (۴) فوطے (۵) پتہ
(۵) غدہ (۶) فرج (مادہ کی شرمگاہ) (۷) خون۔ ان سات چیزوں کو آپ بڑا سمجھتے
تھے یہ آپ کے حالات سے ظاہر ہے کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ مَنْ نَبِمَ الصَّيْدَ غَطَلَ يَبِىْ حَسْبُ لَہُ

شکار کا سمجھا کیا وہ غافل نہ ہو۔ اور او دوسائی و زندی بروایت ابن عباسؓ

۱۵ ابو داؤد جوایت عثمان بن اثیار و دانتوں سے نچ کر کھانا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔
۱۶ بخاری و سلم بروایت انسؓ

۱۷ دست کا گوشت پسند خاطر ہوتا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور شانہ کا گوشت مرغوب ہے۔
ابن حبان نے بروایت ابی ہریرہؓ نقل کیا ہے۔ اور کدو کا محبوب ہونا بروایت انسؓ اور سرکہ اور
عجمہ کھجور کا پسندیدہ ہونا بروایت ابن عباسؓ ذکر کیا ہے۔

۱۸ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہؓ اور بخاری و سلم بروایت سعید بن ابی وقاص جملہ اخیر
۱۹ ابی نعیم نسطبئی میں بروایت ابن عباسؓ کا سنی کو افضل نقل کیا ہے۔ و یحییٰ بن کثیر نے تعلق مجعدیث
نہیں لی۔ اور خرد کے تعلق ابی نعیم نے حدیث رسول اور ضعیف نقل کی ہے۔

۲۰ ابی یوسف محمد بن عبد الوہابؓ کی حدیث میں بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف مذکور ہے۔
۲۱ بیہقی بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف فرماتا اور بروایت مجاہدؓ مرسلہ

تھے۔ کچا لہسن اور پیاز اور گندہ نمک کھاتے تھے۔ آپؐ کسی کھانے میں بھی عیب نہیں دھرا۔ بلکہ اگر طبیعت کو اچھا معلوم ہوا تو کھا لیا۔ ورنہ بھڑک دیا۔ نیز اگر کوئی کھانا حصور کو اچھا نہیں لگتا تھا تو دوسروں کو اس سے متنفر بھی کرتے تھے۔ اور گوہ (جانور) اور تلی سے آپ کو نفرت تھی۔ مگر ان کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے وزن کو انگلیوں سے خوب صاف کرتے۔ اور فرمایا کرتے کہ پچھلے کھانے میں برکت بہت ہوئی ہے کھانا کھالے کے بعد اپنی انگلیاں انقہ چاٹتے۔ کہ میخ پڑ جائیں۔ جب تک ایک انگلی چاٹ کر صاف نہ کر لیتے تب تک اپنی انگلیاں رومال سے نہیں پونچھتے تھے نہ فرماتے کہ معلوم نہیں کس کھانے میں برکت ہو۔

جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے۔ تو یہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ اللہم لا الحمد اطعمت فاشبع و سقیت فارویت۔ لا الحمد غیر مکفور ولا مودع ولا مستغنی۔ یعنی الہی! تیرا شکر ہے خدا یا! سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ تو نے مجھے کھانا کھلایا تو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اور پانی پلایا تو سیراب کر دیا۔ تیرا ہزار ہا شکر ہے۔ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور نہ ہی آئندہ تیری نعمتوں سے نا اُمید ہوتے ہیں۔ اور نہ ہم تیری ذات پاک سے بے نیاز ہوتے ہیں جب آپ کو خدمت لاء موطا امام مالک بروایت سلیمان بن بشار مرسلہ

لے پہل حدیث میں بیشتر مذکور نہ تھا۔ اور بخاری و مسلم میں گوہ کے قصہ میں مذکور ہے کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وہ حرام نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ مضائقہ ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہے کہ یہ میری قوم کی خوراک نہیں ہے اس لئے مجھے بلحاظ مکروہ معلوم ہوتی ہے،

لے گوہ والی حدیث بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس آئی ہے۔ اور تلی کی حدیث بیہقی نے بروایت ذہب بن ثابت موقوفہ کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تلی کھاتا ہوں۔ حالانکہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں تاکہ میرے گھوڑوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

لے بیہقی در شعب الایمان بروایت جابرؓ

لے مسلم بروایت کعب بن مالک مگر اس میں سرخ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

لے مسلم و بیہقی بروایت کعب بن مالک۔ لے طبرانی بروایت عمارت بن الارث بن شدیف۔

لے ابو یعلیٰ بروایت ابن عمرؓ بن شدیف۔

روٹی کھاتے تو ہاتھوں کو خوب دھو کر منہ مبارک پر پھیر لیتے۔ آپٹین سانس میں پانی پیٹتے تھے۔ ہر بار شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ فرماتے۔ پانی بڑے بڑے گھونٹوں سے نہیں پیتے تھے۔ بلکہ چوس چوس کر پیتے کبھی کبھی ایک سانس سے بھی پانی پی لیتے تھے۔ پانی پیٹتے وقت بزن میں سانس نہیں لیتے تھے۔ بلکہ اپنا منہ بزن سے علیحدہ کر کے سانس لیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پس خوردہ (جھوٹا) داہنی طرف الٹ کر غنایت فرماتے تھے لیکن اگر بائیں طرف الٹا مزید میں اپنی طرف طے سے بڑھ کر ہوتا تو داہنی طرف طے سے اجازت لیتے۔ اور فرماتے کہ بھی سنت تو یہی ہے کہ پس خوردہ نہ کوٹے۔ لیکن اگر تم اجازت دو تو بائیں طرف طے کو دیدوں۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت اقدس میں شہداء اور دو دھ پیش کئے گئے۔ آپ نے ان کے پیٹنے سے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ ایک بزن میں دو سالن اور ایک فقیہ میں دو پیش کی چیزیں مکروہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں ان کو حرام نہیں کہتا ہوں۔ بلکہ فخر کی چیزوں کو اور نیکی اور فخر و ریاشیا کا قیامت میں حساب ہونے کو فرما جاتا ہوں۔ اہل فاضل کو میں پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تو اضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عالی مرتبہ بنا دیتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا دار ہوتے تھے۔ گھر والوں سے کھانا طلب نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے کھلا دیا۔ تو کھالیا۔ اور جو کچھ سامنے لا رکھا وہی قبول کر لیا۔ اور جو چلا دیا وہی پی لیا۔

۱۰ طبرانی دوا وسط بروایت ابی ہریرہؓ

۱۱ ابن عدی وابن ہندہ بروایت ابی ہریرہؓ و طبرانی بروایت ام سلمہؓ بسند ضعیف

۱۲ ابن حبان بروایت زید بن ارقمؓ بسند ضعیف

۱۳ حاکم بروایت ابی ہریرہؓ ۱۴ بخاری و مسلم بروایت انسؓ

۱۵ بخاری و مسلم بروایت ہشام بن سعدؓ ۱۶ طبرانی بروایت عائشہ صدیقہؓ بسند ضعیف

۱۷ اس کی سند پہنچ گئی ہے ۱۸ کوئی حدیث کھانا طلب کرنا مقصود ہے۔ ورنہ

یہ تعین مطلق کھانا طلب کرنا معنی میں مروی ہے چنانچہ مسلم میں بروایت عائشہؓ ہے کہ رسول اللہؐ

شیء یعنی کھانا اس کو کھانے کی چیز ہے اللہ و رسول مقبول کا اور پروردگار ہوتا ہے

بعض اوقات اپنے کھانے اور پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم

چھٹا بیان

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب

متعلقہ لباس کے فکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اہل جانتا تھا تمہارا چادر سکر نہ۔ جب تہ وغیرہ پہن لیتے آپ کو سبز لباس پسند تھا۔ آپ کی پوشاک عموماً سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ سفید کپڑے زندگی کو پہناؤ۔ اور مردوں کو بھی سفید کفن میں دفن کرو۔ جنگ میں اکثر رومی دارا کو بھی بغیر رومی کے کوٹ پہنا کرتے تھے حضور انورؐ ایک سبز رنگ کی تباہ کوٹ پہنا کرتے۔ تو آپ کے گورے بدن مبارک پر بہت ہی سختی تھی۔ آپ کے تمام کپڑے مخمور سے اوپر بہتے۔ بالخصوص آپ کا تہمتو آدمی پٹلی تک ہوتا تھا۔ آپ کی قمیض کے بند بندھے جوٹے بہتے۔ لیکن نماز وغیرہ میں کسی ان بندوں

لے اور انہوں میں بڑا بیت خمیس مذکور ہے کہ آپ نے ان کے یہاں کی حال کھلی ہوئی میں سے خود شامل فرمایا۔ اللہ

ابن ماجہ نے روایت کتبہ نقل کیا ہے کہ آپ نے کھلی ہوئی مشک میں سے خود کھڑے ہو کر پانی پیا۔

تبعہ بخاری و مسلم میں روایت عائشہ صدیقہؓ تمہارا پہناؤ مذکور ہے اور چادر و اہل حدیث اور گندھکی ہے۔ اور سنائی میں کتبہ کا مرقبہ و ناز وراثت ام سلمہؓ مذکور ہے۔ اور بقرہ کی حدیث اور پگندھکی ہے۔

۱۰ ابن ماجہ اور حاکم بروایت ابن عباسؓ

۱۱ اس کی سند عراقی کی کتاب میں کاتب کی قلم سے رہ گئی ہے۔

۱۲ بخاری و ترمذی و مسلم بروایت جابرؓ مگر اس میں رنگت کا ذکر نہیں ہے۔

۱۳ ابو الفضل محمد بن طاہر بروایت عبداللہ بن بسرؓ سفید

۱۴ ابو داؤد و ابن ماجہ و طبرانی بروایت ابن عباسؓ

کو کھول بھی دیا کرتے تھے حضور کے پاس ایک زعفرانی رنگ کی چادر مبارک تھی۔ بعض اوقات اُسی کو پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے۔ کبھی آپ صرف چادر ہی پہن لینے اور کوئی کپڑا حضور کے بدن مبارک پہن نہ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس ایک بیونگلی ہوئی چادر تھی۔ اس کو بھی پہنا کرتے۔ اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح میں بھی لباس پہنتا ہوں۔ جمعہ کے دن کے لئے آپ کا ایک خاص جڑا تھا۔

کبھی آپ کے جسم اطہر پر صرف ایک تہمد کی چادر پڑا کرتی۔ اس کو آپ اس طرح پہنتے کہ اس کے دو ٹوکٹوں کو دونوں شانوں کے درمیان گرہ دکھالیتے۔ کبھی جینازہ بھی اسی چادر سے پڑھا دیتے۔ کبھی مکان کے اندر اُسی چادر کو پہن کر نماز پڑھ لینے حالانکہ بیڑی چادر ہوتی تھی جس میں حضور رات کو صحبت (جماع) کیا کرتے تھے۔ کبھی تہمد کا ایک کنارہ خود لپیٹ کر اور دوسرا ازواج مطہرات (بیویوں) پر ڈال کر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ حضور کی ایک چادر سیاہ رنگ کی تھی۔ آپ نے وہ کسی کو دیدی۔ کسی وقت آپ کی حرم محترم حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ سیاہ چادر کہاں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو دیدی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ جیسی وہ سیاہ چادر حضور کے گویے بدن پر اچھی لگتی تھی۔ ایسی کوئی چیز مجھے بھی ابھی نظر نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ ان فرماتے ہیں

۱۔ ابو داؤد بروایت نفیس بن سوید +

۲۔ ابن ماجہ وابن خویمہ بروایت ثابت بن الصامت +

۳۔ بخاری و مسلم نے بروایت بڑوہ بلند چادر کا ذکر کیا ہے +

۴۔ طبرانی در صغیر و اوسط بروایت عائشہؓ بے سند ضعیف +

۵۔ بخاری بروایت محمد بن المنکدر +

۶۔ اس کی سند مجھے نہیں ملی۔ مطلق نماز پڑھنا پہلی روایت میں مذکور تھا +

۷۔ ابویعلیٰ بروایت معاویہ + ۸۔ ابو داؤد و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ +

۹۔ ان کی روایت ام سلمہؓ سے اس طرح فطر نہیں آئی۔ ہاں سیاہ چادر کا ہونا مسلم نے بروایت عائشہؓ

ابو داؤد و نسائی نے بروایت عائشہؓ ذکر کیا ہے +

۱۰۔ ابن ماجہ بروایت عبادہ بن الصامت +

کہ میں نے حضور کو بعض اوقات ایک چھوٹی سی چادر پہن کر ظہر کی نماز پڑھانے دیکھا ہے۔ جس کے کناروں کو آپ گہرے لگا لیا کرتے تھے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے۔ کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے تو کسی چیز کی یادداشت کے لئے اس انگوٹھی میں محاکہ باندھ لیا کرتے۔ انگوٹھی سے آپ خطوط پر مٹر لگایا کرتے اور فرماتے کہ خطوط پر مٹر لگا دینی محنت بہتر ہے۔ آپ ٹوپی بھی پہنتے کبھی عمامہ کے نیچے اور کبھی تنہا ٹوپی ہی پہن لیتے۔ کبھی ٹوپی مبارک سے کنارے سامنے رکھ کر سترہ بنا لیتے۔ اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ اگر کبھی عمامہ نہ ہوتا۔ تو سر اور پیشانی پر ٹوپی ہی باندھ لیتے حضور کے ایک عمامہ کا نام سحائب تھا۔ وہ آپنے حضرت علیؓ کو عطا فرما دیا تھا حضرت علیؓ وہ عمامہ پہن کر تشریف لائے۔ تو آنحضرتؐ فرماتے کہ علیؓ تمہارے پاس سحاب پہن کر آئے ہیں۔ کپڑے پہنتے وقت حضورؐ داہنی طرف سے شروع کرتے۔ اور یہ کہائیں فرماتے

یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردہ پوشی کرتا ہوں اور لوگوں میں زینت و زیبائش حاصل کرتا ہوں۔ کپڑے اُٹاتے وقت بائیں طرف سے شروع کرتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی غریب کو عنایت فرما دیتے۔ اور یہ ارشاد فرماتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر (کم از کم) اپنے کپڑے

لے بخاری و مسلم ہدایت بن عمر و انسؓ ۛ ۛ ابن عدیؓ بروایت واحد ۛ

ۛ انگوٹھی سے مٹر کرنا بخاری و مسلم میں بروایت انسؓ اور شامیؓ ترمذیؓ میں بروایت عمرؓ منقول ہے۔ مگر

دوسرے جملہ کی اصل مجھے نہیں ملی ۛ

ۛ طبرانی و ابن حبان بروایت ابن عمرؓ لیکن سنہ کا ذکر نہیں ہے ۛ

ۛ بخاری بروایت ابن عباسؓ ۛ

ۛ ابن عدی و ابن حبان بروایت جعفر بن محمد عن حمادہ مرسلۃ حدیث نہایت ضعیف ہے ۛ

ۛ ترمذی بروایت ابی ہریرہؓ ۛ ۛ ابن ماجہ و حاکم بروایت عمر فاروقؓ ۛ

ۛ ابن حبان بروایت ابن عمرؓ بہت ضعیف ۛ

ۛ ترمذی و ابن ماجہ بروایت عمر فاروقؓ مگر اس میں آپؐ کے کپڑے پہنتے اور پڑانے کی طرف اشارہ نہیں دیتے

کا ذکر نہیں ہے۔ صرف حدیث کرنے کا ارشاد ہے۔ اور آخری جملہ نہیں ہے ۛ

کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے اُس کے بدن پر رہیں گے پہناتے والا زندگی اور موت سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ حضور کا ایک چمڑے کا گدّا تھا۔ جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ تقریباً دو گز لمبا اور ایک گز ایک بالشت چوڑا تھا۔ آپ کا ایک کبیل تھا جس کو صحابہ کرام ہر جگہ اٹھا کر دوزنہ کر کے آپ کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ حضور چٹائی پر سو یا کرتے تھے۔ یہی چٹائی آپ کا بستر تھا۔ آپ کی عادت شریف تھی کہ اپنے جانوروں، مہتمیادوں اور دیگر اشیاء کے نام رکھ لیا کرتے تھے جتنا بچا آپ کے ایک تیرہ کا نام عقاب اور ایک تلوار کا نام ذوالفقار۔ دوسری تلوار کا نام مخدوم اور تیسری کا نام رسولؐ اور چوتھی کا نام قضیب تھا۔ آپ کی تلوار کے قبضہ پر چاندی کا ملمع ہوا ہوا تھا۔ آپ چمڑے کی ایک پٹی بھی پہنا کرتے تھے جس میں چاندی کی تین کڑیاں تھیں آپ کی کمان مبارک کا نام کنوم۔ ترکش کا نام کا قور اور اونٹنی کا نام قصویٰ یا عضباء تھا۔

۱۱ بخاری و مسلم روایت عائشہ رضی اللہ عنہا دون ذکر طول و عرض اور ابن حبان نے بروایت ام سلمہ نقل کیا ہے کہ آپ کا گدّا بغدادی زند انسان کے تھا۔ اس حدیث میں ایک راوی مہمل ہے۔

۱۲ ابن سعد و طبقات و ابن حبان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اور شامل ترمذی میں بروایت حفصہ ثابٹ کا فرش دو تہ کا مذکور ہے کہ اس پر حضور سوتے تھے۔

۱۳ بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و ابویہ سے بطریق اختیار کرنا بروایت عمر فاروقؓ ۱۴ مگر طبرانی بروایت ابن عباسؓ آپ کی سب چیزوں کے نام لکھے ہیں مگر اس سند میں ایک راوی کو واضح انبوائی حدیثیں بتانے والا کہا جاتا ہے۔

۱۵ ابن حبان بروایت حسنؓ ۱۶ ابن حبان بروایت علیؓ رضی اللہ عنہ

۱۷ ابن سعد و طبقات بروایت مردان بن ابی سعیدؓ ۱۸ ابن عثیمہ و ترمذی

۱۹ ابن سعد بروایت سابق ۲۰ ابو داؤد و ترمذی بروایت انسؓ

۲۱ ابو داؤد و ترمذی بروایت انسؓ

۲۲ اس کی اصل مجھے جناب علیؓ مگر ابن سعد و ابن حبان نے بروایت حفصہ رضی اللہ عنہا عن ابی سعیدؓ

نقل کیا ہے کہ آپ کی زدہ میں دو کڑیاں چاندی کی چھاتی کی جگہ پرانہ دو لہجہ پشت تھیں۔

۲۳ اس کا پتہ مجھ کو نہیں ملا۔ مگر طبرانی نے بروایت ابن عباسؓ لکھا ہے کہ آپ کی کمان کا نام سداد اور

ترکش کا نام جمع تھا۔ ابن عثیمہ نے تاریخ میں آپ کی کمانوں کے تین نام اور لکھے ہیں۔

آپ کی خچر کا نام دلدل۔ دراز گوش کا نام بے غور اور آپ کی بکری کا نام عنبر تھا۔ اُس بکری کا آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس مٹی کا ایک ٹوٹا تھا۔ جس سے وضو بھی کرتے تھے۔ اور پانی بھی پیتے تھے۔ لوگ اپنے ہوش یا زبچوں کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیجتے۔ ان کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے مبارک میں پانی مل جاتا تو اُس کو پیتے بھی تھے۔ اور برکت کے لئے اپنے بدن مبارک پر بھی ملتے تھے۔

سأوال بیان

اس ذکر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
قدرت کے مجرموں کے قصور معاف فرما دیتے تھے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج تھے۔ باوجودیکہ آپ کو مجرم سے انتقام (بدلہ) لینے یا اس کو سزا دینے کی پوری طاقت حاصل تھی لیکن مجرموں کے قصور معاف کر دیتے تھے۔ آپ کو بچہ شوق تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں سونے چاندی کے ہار آئے۔ آپ نے وہ ہار اپنے اصحاب کرام میں تقسیم کر دیے۔ اسی اثنا میں ایک یدوثی شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے آپ کو عدل انصاف کا حکم دیا ہے لیکن میں آپ کو عدل و انصاف کرتے ہوئے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ او کم بخت! میرے سوا اور کون عدل و انصاف کریگا جب وہ حضور کے

۱۔ مسلم بروایت جابرؓ اور بخاری بروایت انسؓ

۲۔ حاکم بروایت علی مرتضیٰؓ

۳۔ فوائد ابی الدرداج

۴۔ ابن سعدؓ نے آپ کی بکریوں کے رسل نام اور لکھے ہیں۔ اور فوائد ابی الدرداج میں

بکری کا نام برکہ لکھا ہے

۵۔ ابن حبانؓ بروایت ابن عمرؓ

۶۔ اس کی رشتہ پہلے گدہ چلی ہے

قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک یہودی نے حضور پر جادو کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے جادو نکلا۔ اگر اس کی گمراہی کھلوادیں۔ تو آپ کو جادو سے افاقہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس یہودی سے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے زبیرؓ اور مقدادؓ کو حکم دیا۔ کہ روضہ خاخ (مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے) میں جاؤ۔ وہاں ایک صاف عورت ہے۔ اس کے پاس (مسلمانوں کے خلاف) ایک خط ہے۔ وہ خط اس سے لے آؤ۔ ہم حسبِ ارشاد اس روضہ میں گئے۔ اور اس عورت سے کہا۔ کہ تیرے پاس جو خط ہے۔ وہ ہمیں دیدے۔ وہ بولی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یا تو تو خط نکال کر دیدے۔ ورنہ اپنے کپڑے اتار ڈال۔ اس عورت نے (اپنی بے پردگی کے بارے) اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم وہ خط حضور کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ دیکھا تو وہ خط حاطب بن ابی بلتعثہ (صحابی) کی طرف لکھا ہوا تھا۔ اس خط میں حضور علیہ السلام کے حالات سراج تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے ہیں۔ خواہ تم پر چڑھائی کریں۔ یا کسی اور پر۔ آپ نے حاطب بن ابی بلتعثہ سے کہا۔ کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اس نے عرض کیا۔ کہ آپ جلدی نہ فرماؤں۔ اہل واقعہ یہ سمجھ کر ماجرین کے رشتہ دار تو مکہ معظمہ میں بہت سے ہیں۔ وہ رشتہ دار جنگ کے موقع پر ماجرین کے گھر والوں کو بچا لیتے۔ لیکن میرا مکہ معظمہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لہذا میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کیلئے یہ تدبیر سوچی۔ کہ میں قریش مکہ (مشرکین مکہ) کو حضور کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دیکر ان کو اپنا امنوں احسان بنالوں۔ تاکہ وہ بوقت جنگ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کو بچالیں۔ پس اس لئے میں نے یہ خط مشرکین مکہ کے نام روانہ کیا تھا۔ ورنہ میں نے معاذ اللہ کفر و اتداد کی بنا پر یہ خط نہیں لکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا یہ معقول منکر اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ اگر اجازت نہ ملے تو میں یہ روایت نہیں کرتا۔ اور آپ پر جادو کئے جانے کا قصہ بخاری و مسلم میں روایت ثناء بن عطاء بن یسافؓ نے روایت کیا۔

ہو۔ تو اس منافق کی گردن اڑادی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنگ بدر میں موجود تھا۔ اور بدروالوں کے اللہ تعالیٰ نے اسے پھلے گناہ بخش دئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کچھ مال تقسیم کیا۔ ایک انصاری بولا کہ حضور کی تقسیم رضاء اللہ کے خلاف ہے۔ یہ بات حضور کو پہنچی۔ تو آپ کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اور فرماتے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کہ ان کو اس سے بھی زیادہ رنج و تکلیف پہنچانی لگتی تھی۔ مگر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خبردار! کوئی شخص میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے نہ کیا کرے۔ میں چاہتا ہوں۔ کہ جب تم سے ملوں صاف دل ہو کر ملوں +

آنحواں بیان

اس فہم میں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باتوں کو دیکھ کر بھی حشیم پوشی فرمایا کرتے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور ظاہر و باطن صاف تھا حضور کی رضامندی اور ناراضگی چہرہ انور سے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ سخت غصہ کے وقت آپ اپنی دائرہ مبارک کو بہت ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔ کسی کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ جو اس کو بُری لگے۔ ایک شخص زرد و خوشبو لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گو آپ کو زرد و خوشبو بُری معلوم ہوئی۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ شخص چلا گیا۔ تو حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو کہہ دے کہ بھئی زرد و خوشبو

۱۰۰ ابو داؤد و ترمذی بروایت ابن مسعود +

۱۰۱ بخاری مسلم بروایت ابن مسعود +

۱۰۲ ابن حبان بروایت عائشہ صدیقہ +

۱۰۳ ابن حبان بروایت ابن عمر +

۱۰۴ ابو داؤد و ترمذی بروایت انس +

نہ لگایا کرو۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام اس کو غصے سے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کا پیشاب مت روکو۔ پھر اس اعرابی (دیہاتی) کو سمجھایا کہ بھٹی یا مسجد میں کوڑے کرکٹ یا پیشاب پاخانے کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ایک مہلت میں یوں آیا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسکو ڈراؤ نہیں بلکہ پاس بلاؤ۔ ایک روز ایک اعرابی نے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے اس کو کچھ عطا فرما کر کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اعرابی بولا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اعرابی کے گھٹنا خانہ الفاظ نہ کر مسلمان پر افروختہ تھے اور اس کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے لیکن حضور نے ان کو روک دیا۔ اور اپنے دولت خانے میں جا کر اس اعرابی کو بلوایا۔ اور کچھ دے کر پھر فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پر احسان کیا ہے؟ اعرابی بولا کہ ہاں حضور خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے اعرابی سے فرمایا کہ تم پہلے مسلمانوں کے سامنے گھٹنا خانہ الفاظ کہ چکے ہو۔ جن کی وجہ سے وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو شکریہ کے الفاظ تم نے میرے سامنے کہے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے رو پر بھی کمید ہو۔ اعرابی نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اعرابی آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس اعرابی نے تو ناشکری کے الفاظ کہے تھے۔ لیکن ہم نے اسکو بہت زیادہ عطیتہ دیدی ہے۔ اعرابی بولا کہ بیشک حضور اب میں آپ سے راضی ہوں خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدک جائے (ڈر جائے) اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں۔ تو وہ اور زیادہ بدک جائے۔ پھر اونٹنی کا مالک سب لوگوں کو دوڑ رہا کہ کہے کہ لوگو! تم الگ ہو جاؤ۔ میں جانوں اور میری اونٹنی۔ میں اپنی اونٹنی پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ اور مجھے اس کی حالت تم سے زیادہ معلوم ہے کہ کہہ کر وہ مالک کچھ چارہ لے کر اونٹنی کے سامنے سے آئے۔ اور اس کو چارہ دکھلا کر

صلو بخاری و سلم برداشت النعم

۱۰ ہزار دین جان بروایت ابی ہریرۃ بسند ضعیف

آہستہ آہستہ اُس کے قریب آتا جاوے۔ اور اپنی اونٹنی کو پیار سے بلاتا جاوے۔ حتیٰ کہ اونٹنی اپنے مالک کے پاس آکر کھڑی جاوے۔ اور مالک اس کو بھلا کر اُس پر کاٹھی لکڑی سوار ہو جاوے۔ اسی طرح جب اس اعرابی نے گستاخانہ الفاظ کہے تھے۔ اگر میں تم کو نہ روکتا۔ تو تم اس کو مار ڈالتے۔ اور وہ بلا نوید مرنے کے باعث دوزخی ہو جاتا۔

نوال بیان سید العرب اعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ آندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ اور کسی کو بغیر دے جانے نہ دیتے حضرت علیؓ جب آپ کے اوصاف بیان فرماتے۔ تو یوں فرماتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سے زیادہ سخی تھے۔ اور سینہ سے زیادہ فراخ تھا۔ اور گھٹگو میں سے زیادہ سچے تھے۔ وعدہ کو پورا کرنے میں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی عادت نرم اور آپ کا خاندان نہایت اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ کو دیکھتا فوراً مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور اگر محبت کے طور پر آپ سے میل جول رکھتا۔ تو آپ کا والدہ مشہد ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی تعریف میں یہ الفاظ کہتا۔ کہ حضور جیسا نہیں۔ نے پہلے کبھی دیکھا۔ اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نظر آیا۔ تو مسلم جو بھی سوال کرتا۔ آپ اس کا سوال پورا کرتے۔ چنانچہ ایک۔ نو مسلم نے آپ سے سوال

۱۔ بخاری و مسلم بروایت انس + ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس + اس میں اس

طرح آیا ہے۔ کہ جب حضور کی حیرائیں علیہ السلام سے ملاقات کی تو ان کی طرح دیگر سخاوت کرتے +

۳۔ بروایت ترمذی کی ہے لیکن ساتھ ہی ترمذی ہیں یہ بھی مذکور ہے کہ بروایت متصل نہیں منقطع ہے +

۴۔ مسلم بروایت انس +

کیا۔ تو آپ نے اس کو اس قدر بکریاں عطا فرمائیں۔ کہ وہ مشکل دو پہاڑوں میں سمائی
تھیں۔ وہ نو مسلم جب اپنی قوم کے پاس گیا۔ تو اُس نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ لوگو!
مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلموں کو اس افراط سے عطا فرماتے ہیں۔ کہ اُن
کو محتاجی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ آپ کسی نے کچھ سوال کیا ہو۔ اور
آپ نے اس کو کچھ عنایت نہ فرمایا ہو۔ حضور کی خدمت اقدس میں نوے ہزار درہم کہیں سے
آئے۔ آپ نے وہیں کے وہیں چٹائی پر رکھوا کر سب کے سب حاجتمندوں اور مستحقوں کو بانٹ
ڈالے۔ اور کسی سائل کو محروم نہیں پھیرا۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس اُن (نوے ہزار) میں سے
ایک درہم بھی نہ بچا۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے
فرمایا کہ بیٹھی! اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ جتنے کی تمھیں ضرورت ہے
میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ جب حکام نے پاس کچھ آئیگا۔ تو ہم اس کو ادا کر دیں گے
حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس چیز کی آپ کو طاقت نہیں خدا تعالیٰ
نے اس کی تکلیف آپ کو نہیں دی۔ حضور کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ سائل نے عرض
کیا۔ کہ یا رسول اللہ! آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے جاتے۔ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر
محتاجی سے منت ڈرتے۔ حضور یہ بات سن کر مسکرائے۔ اور خوشی کے آثار آپ کے
چہرہ انور پر نمایاں ہوئے۔ جب حضور جنگ جنین سے واپس تشریف لائے۔ نواعرابیوں
نے آپ سے مانگنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سائلوں کی کثرت اور بھیڑ کے باعث آپ کو
مجبوراً بول کر یکدم کے درخت کی طرف جانا پڑا۔ اس درخت میں حضور کی چادر مبارک
انک گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ میری چادر نو دہ دو (اللہ) اگر میرے پاس ان درختوں
کی تعداد میں بھی اونٹ ہوں۔ تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کر دوں۔ تم مجھے ہرگز ہرگز بخیل،
جھوٹا اور بڑھل نہ پاؤ گے۔

لہ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ

لہ ابواسحاق ابن الضحاك در شمائل بروایت حسن مرسلہ اور بخاری میں بروایت انسؓ نقلیاً بلا

ذکر عدد مروی ہے۔

لہ بخاری بروایت جابر بن مطعم

لہ ترمذی در شمائل بروایت عمر فاروقؓ

تھے۔ ایک دفعہ آپ کو مشرکوں نے گھیر لیا۔ آپ فوراً اپنی چھتر سے اتر کر فرمانے لگے کہ انا النبی لا کذب انا بن عبد المطلب یعنی لوگو! میں یقیناً سچا نبی ہوں۔ اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اُس دن حضور سے بڑھ کر کوئی بہادر اور قوی دل نظر نہیں آتا تھا۔

گیارہواں بیان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمام دنیا سے اعلیٰ مرتبہ ہونے کے سب سے زیادہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ ابنِ عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر جمہور کو کنکریاں مار رہے تھے۔ لیکن کوئی کسی کو دھکے نہیں دیتا تھا۔ اور نہ ہی ہٹو کچھ کہتا تھا۔ جیسے دیگر امرا اور سلاطین کی آمد کے وقت ہوا کرتا ہے۔ آپ استفادہ منکسر المزاج تھے کہ اپنے دراز گوش پر بچائے زین کے چاڈڑال کر سوار ہو جاتے۔ اور پھر کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کر لیتے تھے۔ آپ بیماریوں کی پیاد پرسی فرماتے۔ جنازہ کے ہمراہ تشریف لیجاتے۔ غلام کی دعوت منظور فرما لیتے۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے۔ اور گھر میں گھروالوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے تھے۔ چونکہ حضور انور کسی سے کام کروانے کو برا جانتے تھے۔ اس لئے صحابہ کرام آپ کا کام نہیں کرتے تھے۔ آپ لڑکوں کے پاس سے گذرتے وقت بھی ان کو سلام کرتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا۔ تو وہ ماے رعب کے کانپنے لگا۔ آپ نے تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا: اُدو و مست ہیں بادشاہ

لے ترمذی و نسائی وابن ماجہ بروایت قتادہ بن عبد اللہ

۱۰ بخاری و مسلم بروایت انس بن مالک ۱۱ اس کی سند اسی باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔

۱۲ ترمذی بروایت انس بن مالک ۱۳ بخاری و مسلم بروایت جریر بن

۱۴ ابو داؤد و نسائی بروایت ابی ہریرہ رضی

نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو خشک گوشت کھا یا کرتی تھی۔ آپ صحابہ کرام میں ایسے بل جل کر بیٹھتے۔ کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو پوچھے بغیر پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھا کریں۔ کہ ناوا فک آدمی آپ کو پہچان لیا کرے۔ چنانچہ اس غرض کے لئے صحابہ نے محض آپ کے بیٹھنے کے لئے مٹی کا ایک چھوڑا سا بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو جیو۔ آپ بیکہ پر سہارا لگا کر کھانا تناول فرمایا کیسے۔ اس میں آپ کو آرام نہ ہو سکا۔ لیکن حضور نے کھانا کھانے وقت سجائے بیکہ لگانے کے اور زیادہ جھک کر کھانا کھانے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک زمین پر لگنے کو ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کی طرح کھاؤں گا۔ اور بندوں کی طرح بیٹھوں گا۔ آپ نے عمر بھر کشتی اور خوان میں کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اگر آپ کو کوئی صحابی یا کوئی اور شخص آواز دیتا۔ تو جواب میں فرماتے (لیک) میں حاضر ہوں۔ جب حضور لوگوں کیساتھ مجلس فرماتے۔ تو جیسی گفتگو وہ کرتے ویسی ہی آپ بھی کرتے۔ مثلاً اگر لوگوں نے دنیاوی گفتگو شروع کی ہے۔ تو آپ بھی دنیاوی گفتگو فرماتے۔ اور اگر دین یا آخرت کے بارے میں انہوں نے کوئی گفتگو شروع کی۔ تو آپ بھی ویسی ہی گفتگو فرماتے۔ غرض کہ مجلس میں بھی آپ تواضع کی خاطر لوگوں کا لحاظ رکھتے۔ اگر کبھی صحابہ کرام نمحضور کے سامنے اشعار پڑھتے اور زمانہ جاہلیت (کفر) کا تذکرہ کر کے ہنستے۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ ہنسم فرماتے اور سوانے حرام کے اور کسی چیز پر ان کو جھڑکتے نہیں تھے۔

۱۔ ابو داؤد و نسائی و ترمذی و ابی حریرہ رحمہ

۲۔ ابن جریر و ابی نعیم و ابی حاتم و ابی یوسف و ابی داؤد و ابی حریرہ رحمہ

۳۔ بخاری و ابی نعیم رحمہ

۴۔ ابی نعیم رحمہ و دلائل النبوة و ابی حاتم و ابی یوسف و ابی داؤد و ابی حریرہ رحمہ

۵۔ ترمذی و در شامی و ابی حاتم و ابی یوسف رحمہ

۶۔ مسلم و ابی حاتم و ابی یوسف رحمہ

بارہواں بیان

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مبارک کے ذکر میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد، اگر آپ تنہا چلتے تب تو حضور میاں نہ معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر چلتے تو حضور کا قد مبارک لمبے قد والوں سے بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب کبھی حضور دو لمبے قد والوں کے درمیان چلتے۔ تو آپ کا قد مبارک ان سے لمبا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب نہی لمبے قد والے اکیلے چلتے تو وہ دراز قد معلوم ہوتے تھے۔ اور حضور میاں نہ نظر آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ بھلائی میاں نہ پن میں ہے حضور کا رنگ مبارک خالص گوارا تھا۔ لیکن نہ حد سے زیادہ سفید تھا۔ اور نہ ہی گندم گوں تھا۔ حضور کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے ۵

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بَوَّجَهُم

ثَمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةُ الْأَمَامِ

”وہ نورانی بدن جس کے سبب بارش کا نزول ہو۔ یتیموں اور یتیموں کا وہ بلجا باوی ہے۔“ بعض نے آپ کا رنگ سرخی مائل بیان کیا ہے۔ تو دونوں روایتوں کی مطابقت اس طرح کی گئی ہے کہ جو اعضاء حضور کے کپڑوں میں چھپے رہتے تھے۔ وہ تو خالص گوارے چٹے تھے۔ اور جو کپڑوں سے باہر رہتے۔ جیسے چہرہ النور اور گردن وغیرہ وہ سرخی مائل تھے حضور کا پسینہ مبارک چہرہ اور ہاتھوں کی طرح کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے بال مبارک نہایت عمدہ مڑے ہوئے تھے۔ نہ تو زیادہ نیکے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت گھنگر والے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے۔ تو وہ اس طرح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ رُوَاةُ الْبُيُوْطِ رُوَاةُ الْبُيُوْطِ رُوَاةُ الْبُيُوْطِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ رُوَاةُ الْبُيُوْطِ رُوَاةُ الْبُيُوْطِ رُوَاةُ الْبُيُوْطِ

معلوم ہونے جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں سی پڑ جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضور کے سر کے بال کندھوں سے لگتے تھے۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ کانوں کی ٹوئنگ ہوتے تھے۔ کبھی آپ اپنے بالوں کے چار پچھے سے بنا لیتے۔ ہر ایک کان حضور کا دو لچھوں کے درمیان سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپ بالوں کو کانوں پر ڈال دیتے تو آپ کی گردن کا کنارہ چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے سر مبارک اور دائیں شریف میں گنتی کے سترہ بال سفید تھے۔ اس سے زیادہ سفید بال ابھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور کا چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا جس نے بھی آپ کا حلیہ مبارک دیکھا اس نے حضور کے چہرہ انور کو چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہی بیان کیا ہے حضور کی جلد مبارک بہت صاف تھی اس لئے خوشی اور تازگی کے آثار فوراً چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیشک آپ ویسے ہی ہی ہیں۔ جیسے آپ کے بار خاں حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کی تعریف میں شعر کہا ہے۔

امین مضمطف الخ میں مدعو

کضوء البدر من ابلۃ الظلام

حضور پڑے امانتدار، برگزیدہ خلائق، اور خالق خدا کو یہ ہمارا استنباط کرنے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ایسی ہے۔ جیسے چودھویں رات کا چاندنا ذخیرے میں سے نکل آتا ہے۔ اور سب جگہ اُجالا ہی اُجالا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک بہت فلخ تھی۔ اور بھٹیوں باریک تھیں۔ دونوں بھٹیوں کے درمیان خالص چاندی کی طرح نور چمکتا تھا۔ آپ کی دونوں آنکھیں کشادہ اور نہایت خوشنما تھیں۔ نیز آپ کی آنکھیں خوب سیاہ اور سُرخی مائل تھیں۔ آپ کی ہلکیں بہت لمبی اور اس کثرت سے تھیں کہ ملنے کے قریب جھگٹی تھیں حضور کی ناک مبارک پتلی اور لمبی تھی۔ اور آپ کے دانت کچھ تھے۔ جب آپ ہنستے تو وہ دانت بھلی کی طرح چمکتے تھے۔ حضور کے لب مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور لطیف تھے۔ اور آپ کے رخسار مبارک ابھرے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ سخت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ

لے ترقی در شمال روایت ہند میں الی الامارہ

لے بخاری و سلم روایت برد این عاذب

گول۔ بلکہ لمبا کسی قدر گولائی لئے ہوئے۔ آپ کی دائرہ مبارک گھنٹی تھی۔ اُسے آپ بالکل نہیں کترتے تھے۔ بلکہ لمبی چھوڑی ہوتی تھی۔ البتہ مونچھیں ضرور کترتے تھے حضور کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی۔ گردن کے جتنے حصے پر دھوپ اور ہوا لگتی تھی۔ وہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کچھ سونا ملی ہوئی چاندی کی ضراحی۔ جس میں سے چاندی کی چمک اور سونے کی دمک نظر آتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ اس میں کسی جگہ کا گوشت اُبھرا ہوا نہیں تھا۔ آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور چاندی کی طرح سفید تھا۔ سینہ کے سرے سے ایک زناں تک ہمارے طرح بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے علاوہ سینہ پر میٹ پر کہیں بال نہیں تھے۔ حضور کے بیٹ پرین ٹھکان تھے۔ ایک شکن تہمد کے نیچے اُجاتا تھا۔ اور دو شکن تہمد سے باہر ہوتے تھے۔ آپ کے کندھے مبارک بڑے بڑے تھے۔ اور ان پر بال بکثرت تھے۔ آپ کے کندھوں، کُنبیوں اور کمر کے پورے گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور حضور کی پشت مبارک فراخ تھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان داہنے کندھے کے قریب مہر نہوت تھی۔ جس میں سیاہ ندی مائل بایک داغ سا تھا۔ اور اس کے ارد گرد گھوٹے کی عبال کے بالوں کی طرح کچھ بال تھے۔ آپ کے دونوں بازو اور ہاتھ بھی گوشت سے بڑے تھے۔ آپ کے دونوں ہند دست لمبے اور تھیلی مبارک چوڑی اور ہاتھ پاؤں کشادہ تھے۔ آپ کی انگلیاں ایسی چمکدار تھیں۔ جیسے چاندی کی سدا خیں حضور کی تھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا۔ دن بھر خوشبو سے معطر رہتا۔ اگر شفقت اور پیار کے طور پر حضور پر نور کسی لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے۔ تو خوشبو کے باعث وہ دو سکر لڑکوں سے ممتاز ہو جاتا تھا حضور کی رانیں اور پٹلیاں گوشت سے بڑے تھیں۔ آپ کا جسم اطہر مقفل درجہ کا تھا۔ مگر اخیر عمر میں حضور کسی قدر موٹے ہو گئے تھے۔ باوجود موٹاپے کے آپ کا بدن مبارک نوجوانوں کی طرح سٹول اور مضبوط تھا۔ غرض کہ آپ کا بدن موٹا یا ہر رساں نہیں تھا۔ حضور کی چال ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا پاؤں مبارک جھاکر اٹھانے ہیں۔ اور اوپر سے

نیچے کو نشر یف لائے ہیں۔ پاؤں پاس پاس رکھ کر چلتے۔ اور چلتے وقت پاؤں
مبارک آگے کو جھیک کر رکھتے حضور انور ارشاد فرمایا کرتے کہ میں آوروں کی
نسبت آدم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام صورت
و سیونہ میں میرے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اور فرماتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
میرے دس نام ہیں۔ میں محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ماسحی (مشائیہ والا) ہوں۔ اس لئے کہ
میرے ذریعے خدا تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ عاقبت (پیچھے آنے والا) ہوں۔ کیونکہ میں
سب پیغمبروں کے بعد ہوا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حاکم (اکٹھا کرے والا)
ہوں۔ اس لئے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے اٹھنے کے بعد سب مخلوقات کو
اٹھائے گا۔ اور میں رسول رحمت، و رسول توبہ و رسول ملاحم اور مہدی (پیچھے آنے والا)
ہوں کیونکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد پیدا ہوں۔ اور میں نعمت نبی کامل
اور جمیع اوصاف حسنہ کا جامع ہوں *

نیر صواں بیان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر میں
جن سے حضور کی صداقت ثابت ہوتی ہے

جاننا چاہیے کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا احاطہ نہ کیا جائے
اور آپ کے خلاق و عادات و افعال و اعمال اور انتظام و تدبیر خلائق کی صحیح صحیح
لے پہلے پانچ نام طاری ہوئے ہیں یہاں تک کہ یہ دن مطہر منقول ہیں۔ اور سلم نے متقی اور نبی التوبہ اور
نبی الرحمت پر اہت الی موعی نقل کئے ہیں۔ اور احمد بن حنبل نے بیوایت حذیفہ بنی الملاحم ذکر کیا ہے اور
ابو نعیم نے دلائل میں ابی الطفیل سے آٹھ نام منقول دس کے کچھ زیادہ کر کے لکھے ہیں۔ اور ابن عدی نے
بیوایت علی مرتضیٰ جابر و اسامہ بن زید و ابن عباس و عائشہ بن حبیبہ بنیف نقل کئے ہیں *

خیریں گوش گزار ہوں نیز مشکل اور لاپختہ سوالات کے جو جوابات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں اور مخلوقات کی بہتری کی جو جو حیرت انگیز تدابیر آپ نے نکالیں ان کو دیکھا جائے۔ اور
 قرآن شریعت کی جو تفصیل حضور نے فرمائی ہے اور جس کی انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اور
 علماء متفقین و فقہاء معتدین عمر بھر حیران اور عاجز رہے ہیں۔ ان سب امور میں اگر غور و
 فکر کیا جائے تو عقل سلیم کو ذرہ بھر شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان تمام امور کی سرانجام
 دہی بلا تاخیر غیبی محض انسانی طاقت سے ناممکن ہے کوئی جھوٹا اور فریبی آدمی ان تمام
 امور دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی، علمی و عملی، جسمانی و روحانی کو ہر پہلو میں مکمل کر کے
 نہیں دکھا سکتا حضور کی ظاہری شکل و شہادت ہی آپ کی صداقت کا بیّن ثبوت تھی۔
 چنانچہ بعض فلاذی عرب آپ کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ جھوٹوں کی صورت نہیں ہے۔
 تو جن لوگوں نے آپ کے عادات و اخلاق کا مشاہدہ کیا ہو۔ اور تمام حالات نشست و برخاست
 میں حضور کے ہمراہ عمر گزاری ہو وہ کیونکر آپ کی صداقت کے قائل نہ ہوں۔ ہم نے حضور
 کے اخلاق کریمہ اس لئے بیان کئے ہیں کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا پتہ لگے۔ اور ان کے
 دل میں حضور کی صداقت اور بارگاہ الہی میں ان کی عظمت و رفعت معلوم ہو جائے نیز تاکہ
 مشکوین پر اتمام محبت ہو کہ حضور محض اُمّی (ان پڑھ) تھے۔ نہ آپ نے کسی سے علم پڑھا نہ
 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور نہ ہی طالب علمی کے لئے کہیں سفر کر کے گئے۔ ہمیشہ جاہل
 عربوں میں رہے۔ تعلیم اور سیکس۔ پس اسی بے مرسامانی کی حالت میں دیگر علوم و معارف
 الہی اور مشقوں اور آسمانی کتب کا علم تو درکنار اخلاق حسنہ کا علم بھی حاصل ہونا ناممکن تھا۔
 ان وجوہات کی بنا پر قطعی طور پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بجز وحی الہی کے
 یہ سب چیزیں ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور محض طاقت انسانی ان امور کو معلوم
 کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ یہ ظاہری امور ہی آپ کی صداقت کے لئے کافی و کافی
 تھے۔ لیکن جس صورت میں کہ حضور میں علاوہ ان ظاہری صداقتوں کے باطنی نشانات
 صداقت یعنی جہرات بھی پائے جاتے تھے۔ تو اس صورت میں تو آپ کی صداقت میں
 کسی عاقل کو شک شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم آپ کے صرف وہی
 معجزات ذکر کرتے ہیں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ نیز ہم معجزات کو مختصر طور پر ذکر

کرینگے۔ کمال فتنہ ذکر نہیں کریں گے:-

معجزہ نمبر ۱۰: کفار مکہ نے جب حضور سے شقی القدر چاند کے دو ٹکڑے ہونا کے معجزہ کا مطالعہ کیا تو حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔
معجزہ نمبر ۱۱: خندق کے روز حضرت جابرؓ کے مکان میں صرف ایک سیر جو سے کثیر التعداد لوگوں کو کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۲: حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر بھی آپؐ نے تھوڑی سی غذا سے بہت سے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۳: ایک بھرتہ حضورؐ نے ایک صاع (دو سیر) جو اور بکری کے بچے سے انتی آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔

معجزہ نمبر ۱۴: ایک دفعہ حضرت انسؓ جو کی چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے حضورؐ نے ان روٹیوں سے انتی سے زیادہ آدمیوں کا پیٹ بھر دیا۔

معجزہ نمبر ۱۵: ایک دفعہ ابن بشرؓ تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لائے آپؐ نے ان کھجوروں سے سب کے سرواں کا پیٹ بھر دیا۔ اور پھر بھی کچھ کھجوریں بچ گئیں۔

معجزہ نمبر ۱۶: ایک دفعہ تمام لشکر محمدیؐ پیاس سے بیتاب ہو گیا۔ حضورؐ نے ایک چھوٹے سے پیالے (جس میں آپؐ کا ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں پھیل سکتا تھا) میں اپنا دست مبارک رکھا۔ تو آپؐ کی انگلیوں میں سے پانی بھوٹ نکلا جس میں سے تمام لشکر نے پانی بھی پیا۔ اور وضو بھی کیا۔

معجزہ نمبر ۱۷: تو کہے چشمے میں پانی سوکھ گیا تھا۔ حضورؐ نے اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا۔ تو اس چشمہ کا پانی اتنا چڑھ آیا کہ ہزار ہا کی تعداد میں اہل لشکر نے خوب سیراب

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود و ابن عباس و انسؓ۔

۲۔ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ۔ ۳۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔

۴۔ بیہنی و دلائل النبوة بروایت جابرؓ بخاری میں ہی ایک اور روایت بلا ذکر تعداد کے مذکور ہے۔

۵۔ مسلم بروایت انسؓ۔ ۶۔ تہذیبی و دلائل بروایت ابن بشرؓ سعدؓ۔

۷۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ۔ ۸۔ مسلم بروایت معاذؓ۔

کر کر گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نہ بول سکے اور نہ موت کی تمنا کر سکے۔ یہ معجزہ سورۃ جمعہ میں مذکور ہے جو تمام لٹے زمین کی جامع مسجدوں میں جمعہ کے روز محض اسی معجزہ والی آیت کی عظمت کے لئے پکار کر پڑھی جاتی ہے +

معجزہ نمبر ۱۵ حضورؐ نے حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق عجیبی خبر دی کہ تم و دشمنوں کے بلوے سے شہید ہو جاؤ گے اس شہادت کے بعد تمہارے لئے جنت ہے چنانچہ ہو ہو ایسا ہی ظہور پذیر ہوا +

معجزہ نمبر ۱۶ حضرت علیؓ کے متعلق بھی آپؐ نے پیشگوئی فرمائی کہ تم کو باغی شہید کر دینگے چنانچہ حضرت علیؓ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے +

معجزہ ۱۷ حضرت امام حسنؓ کے متعلق حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو جائیگی +

معجزہ نمبر ۱۸ ایک شخصؓ نے راہ خدا میں جہاد کیا حضورؐ نے اس کے حق میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص دفعتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے خود کشی کر لی جس سے وہ جنتی بن گیا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم سوائے وحی الہی کے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا نہ صوم سے نہ رمل سے نہ خال سے نہ کمانت سے جب آپؐ کا معظّمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سراقہ بن جشمؓ نے آپؐ کا تعاقب کیا جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اور ایک بھواں اُس کے پیچھے لگ گیا۔ سراقہؓ نے حضورؐ سے معافی مانگی۔ آپؐ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ چنانچہ آپؐ کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا +

معجزہ نمبر ۱۹ حضورؐ نے سراقہ بن جشمؓ کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ اسے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسر لی بادشاہ کے کنگن پہنا دے گا +

۱۵ بخاری و مسلم بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۶ مسلم بروایت ابی قتادہ و امام مسلم بخاری بروایت ابی سعید +

۱۷ بخاری بروایت ابی بکرؓ + ۱۸ بخاری بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۹ بخاری و مسلم بروایت حدیث اکبرہ +

معجزہ نمبر ۲۰۔ اسود عیسیٰ نے صنعا میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضور نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ شخص فلاں شب کو فلاں شخص کے آگے منتقل کیا جائیگا چنانچہ اسود عیسیٰ بعینہ اسی شب کو قتل ہوا جو حضور کی پیشگوئی میں مذکور تھی۔

معجزہ نمبر ۲۱۔ قریش کے سوادی حضور کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو تاہید عیسیٰ سے معلوم ہوا۔ تو آپ تشریف لے جا کر فاکس کی ٹمٹی ان کے سر پر پھینک آئے۔ لیکن حضور ان کو نظر نہ آئے۔

معجزہ نمبر ۲۲۔ صحابہ کرام کے دو برو حضور کی خدمت میں ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی۔ اور آپ کا فرمانبردار ہو گیا۔

معجزہ نمبر ۲۳۔ چند صحابہ کرام حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ تم میں سے ایک شخص روزِ قیامت ہو جائیگا۔ جس کی دائرہ کوہِ احد جیسی ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اور لوگ تو اسلام پر مے ساہا ایک شخص مرتد ہو گیا۔ اور ان بے دینی کی حالت میں مارا گیا۔

معجزہ نمبر ۲۴۔ ایک دفعہ چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بدن مرے گا وہ آگ میں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو سب کے اخیر میں مرادہ آگ میں گر کر مر گیا۔

معجزہ نمبر ۲۵۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام قضاء حاجت آیا اٹھانہ کو تشریف لے گئے اور پردہ کے لئے دو درختوں کو بلایا۔ چنانچہ وہ دونوں درخت حسب الارشاد آپ کی خدمت مبارکت میں حاضر ہو کر مل گئے۔ اور آپ کو پردہ کیا۔ جب حضور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ چنانچہ وہ دونوں درخت ہو کر جہاں کے تھے وہیں جا کھڑے ہوئے۔

۱۔ یہ قصہ میر میں مذکور ہے۔ ۲۔ ابن ابی ذر ذرایت ابن عباس بسند ضعیف۔

۳۔ ابو داؤد بروایت عبد اللہ بن مسعود۔ ۴۔ تفسیر طبری بروایہ ابی ہریرہ۔

۵۔ بیہقی مدحہ علیہ روایت ابی محمد وروایہ ہریرہ۔

۶۔ احمد بروایت ابی نعیم۔

معجزہ نمبر ۲۶ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ۔ لیکن ایسے قند والوں کے ساتھ چلتے تو ان سے میری بے نظری آتی تھی۔

معجزہ نمبر ۲۷ حضورؐ نے عیسائیوں کو مباحہ کی دعوت دی اور فرمایا۔ کہ اگر مباحہ کے لئے آؤ گے تو ہاراک ہو جاؤ گے چنانچہ عیسائی مباحہ کے واسطے نہ آئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ سچ فرماتے ہیں۔

معجزہ نمبر ۲۸۔ عامر بن طفیل اور ابیدہ بن حریج کے مشہور فرسوار اور بہادر آدمی تھے۔ یہ دونوں حضرت کے قتل کرنے کے لئے نکلے مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے حضورؐ نے ان کے حق میں رد و عاقبتی چنانچہ بموجب آپؐ کی یہ دعا کے عامر طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ اور ابیدہ بھی ہلاک ہو گیا۔

معجزہ نمبر ۲۹ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو میں قتل کروں گا پس جنگ اٹھیں آپؐ کے ایک ہی وار سے اس کی موت ہوئی۔

معجزہ نمبر ۳۰ حضورؐ کسی دشمن کے کھانے میں نہر ملا کر کھلا دیا جس شخص نے آپؐ کے ساتھ نہر والا کھانا کھایا تھا۔ وہ تو مر گیا۔ اور آپؐ اس واقعہ کے چار سال بعد تک زندہ رہے۔ اور بکری کے جس گوشت میں نہر ملا ہوا تھا۔ اس گوشت نے حضورؐ کو اطلاع دی کہ مجھ میں نہر ہے۔

معجزہ نمبر ۳۱۔ جنگ بحد کے بعد حضورؐ علیہ السلام نے کفار قریش کے شراروں کے قتل ہوئے قبل از وقت پیغمبریؐ فرمائی۔ اور ایک ایک کا نام بیکہ فرمایا کہ فلاں کا قتل ہو گیا۔ قتل ہو کر لگا۔ اور فلاں کا قتل ہو گیا۔ چنانچہ جو جگہ میں میں کیلئے فرمائی تھی۔ وہیں وہ گرے۔

معجزہ نمبر ۳۲ حضورؐ نے پیغمبریؐ فرمائی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ ہند میں جہاد کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

معجزہ نمبر ۳۳۔ آپؐ کی خاطر زمین سمیت مکہ مشرق سے لے کر مغرب تک

لے ذیل کی سند اور گندہی ہے۔

لے ابو داؤد بروایت مجاہد اور جو صحابی فوت ہوئے تھے ان کا نام بشر بن یزید تھا۔

لے مسلم بروایت عمر فاروقؓ۔

لے بخاری و مسلم بروایت امام حرام۔

دکھلائی گئی ۔

معجزہ نمبر ۳۲ - آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ میری امت کی سلطنت انہی ہی وسیع ہو جائیگی جتنی کہ مجھے سمیٹ کر دکھلائی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتدا میں مشرق یعنی ملک ترکستان سے لیکر مغرب یعنی بحر اندلس اور ملک بربر تک پھیل گئی اور کن اور شمال میں نہ پھیلی جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۳ - حضور علیہ السلام نے اپنی نخت جگر حضرت نبی فی ظہر سے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تم مجھے لوگی (یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے میرے کنبہ میں تمہاری وفات ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۴ - حضور نے اپنی ازواج مطہرات (بیویوں) سے ارشاد فرمایا کہ جو نبی تم میں سے زیادہ خیرات کیریگی۔ وہ مجھے جلد تر لے گی (یعنی اُس کی وفات میری وفات کے بعد جلد تر واقع ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش ۱؎ نے ستم کاری کر کے خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ اس لئے سب بیویوں سے پہلے ہی فوت ہوئیں ۔

معجزہ نمبر ۳۵ - جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جینے والی بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا۔ تو وہ بکری پر برکت آپ کے ہاتھ لگانے کے دو دفعہ دینے لگ گئی چنانچہ نبی عزیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے شرف باسلام ہونے کا باعث ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۶ - ایک دفعہ عبد بن عمرؓ کے خیمہ میں بھی بی بکری الہ معجزہ ظہور پذیر ہوا ۔ معجزہ نمبر ۳۷ - ایک صحابیؓ کی آنکھ نکل کر گر پڑی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اپنی جگہ پر رکھ دی۔ تو وہ ایسی صحیح سلامت اور خوشنما بن گئی کہ وہیسی دوسری آنکھ بھی نہ تھی ۔

معجزہ نمبر ۳۸ - غیر میں حضرت علی مرتضیٰؓ کی آنکھیں دکھنی آئیں۔ آپ نے اپنا مبارک

۱؎ مسلم روایت ثوبانؓ ۲؎ بخاری و مسلم روایت عائشہ صدیقہؓ

۳؎ مسلم روایت عائشہ صدیقہؓ ۴؎ احمد روایت ابن مسعودؓ

۵؎ اس کی متعدد روایات عراقی میں نہیں ملی ۶؎ ابو نعیم و بیہقی روایت قتادہ بن ثمانؓ

۷؎ بخاری و مسلم روایت علی مرتضیٰؓ ۸؎ بخاری روایت ابن مسعودؓ

اُن پر لگایا تو وہ اسی وقت صبح سلامت ہو گئیں۔ اور آپ نے حضرت علیؑ کو جھنڈا دیکر روانہ کیا،
معجزہ نمبر ۱۸۔ حضور علیہ السلام کے خدمت مبارک میں صحابہ کرامؓ کھانے کی تسبیح سنا
کرتے تھے۔

معجزہ نمبر ۱۹۔ ایک صحابیؓ کی ٹانگ مبارک پر سخت چوٹ لگ گئی تھی۔ آپ نے اُس
پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ تو وہ فوراً چلتی ہو گئی۔

معجزہ نمبر ۲۰۔ ایک دفعہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زاد راہ بہت ہی کم ہو گیا۔
آپ نے اُس میں برکت کی دعا مانگی۔ اور لشکر والوں کو کہا کہ سفر خرچ لے لو انہوں نے اتنا
سفر خرچ لیا کہ لشکریوں کے سب بزن بھر گئے۔

معجزہ نمبر ۲۱۔ حکم بن العاص خبیث سحری کے طور پر حضورؐ کی چال کی نقل کیا
کرنا تھا۔ آپ نے یزید عافرائیؓ کو خدا کرے تو ایسا ہی ہے۔ چنانچہ پھر تے دم تک اسی
طرح لڑکھڑاکر چلتا رہا۔

معجزہ نمبر ۲۲۔ ایک عورت سے حضورؐ نے پیام نکل کیا۔ اس کے باپ نے
یہ بہانہ کر کے حضورؐ کو نالہ کیا کہ اس عورت کو برص کی بیماری ہے حالانکہ وہ حقیقت اس کو
یہ بیماری نہیں تھی حضورؐ نے فرمایا کہ ایسی ہی ہو جائیگی چنانچہ اس عورت کو برص ہو گئی۔
وہ عورت خبیث بن برص شاعر کی والدہ تھی۔

ہم نے تو آپؐ کے صرف شہر و شہر و محلات ذکر کئے ہیں۔ ورنہ حضورؐ کے معجزات تو
ان کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں حضور علیہ السلام کے معجزات میں کئی قسم کا شک و شبہ کرنا
اور یہ کہنا کہ یہ معجزات نقل متواتر ثابت نہیں ہیں باعینہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص
حضرت علیؑ کی طرف سے ملنے والی ہادی اور عالم طائیؓ کی سخاوت میں شک کرے یہ ظاہر ہے کہ

۱۔ بخاری و مسلم بہایت سلم بن الاکوع

۲۔ بخاری و ترمذی و تہذیب

۳۔ بخاری و مسلم بہایت سلم بن الاکوع

۴۔ بخاری و ترمذی و تہذیب

۵۔ ابن ہشام نے اس حدیث کا نام تلوح میں محمود بن عمار بن عوف لکھا ہے۔ اور اس کو دیمالی
نے بھی اختیار کیا ہے۔ اپنے اس رسالہ میں جو شخصیت صحابہ علیہ السلام کی اندامی مطہرات
کے مال میں لکھا ہے۔ مگر پایہ صحت کو نہیں پہنچا۔

حلقہ پرورش ہوئے۔ ان سب امور کو معلوم کرنے کے بعد بھی جو شخص آپ کی صداقت میں کسی طرح کا شک و شبہ کرے۔ وہ بڑا ہی احمق اور بد بخت ہے۔ اور بڑا ہی غفلت اور نیک بخت ہے وہ شخص جو آپ پر ایمان لائے اور صدق دل سے آپ کی تصدیق کرے۔ اور ہر کام میں آپ کی اتباع اور پیروی کرے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے اخلاق، افعال، احوال و اقوال میں ہمیں حضور پر نور کا شیع اور فرمانبردار بنائے۔ بیشک وہی سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

تمت

عربی سے اردو ترجمہ کتاب
قسط اسرار المستقیم

از
امام ہمام حجتہ الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین قسط اس ایہ المستقیم

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	بابت کتاب قسط اس المستقیم	۱
۲	مصنّف کی مختصر سوانح	۲
۳	مصنّف کی تصانیف	۵
۴	آغاز کتاب	۷
۵	موازن التّعاول میں سے میزان الکبر کا بیان	۱۲
۶	میزان اوسط کا بیان	۲۰
۷	میزان اصغر کا بیان	۲۳
۸	میزان التلازم کا بیان	۲۵
۹	میزان التّخالف کا بیان	۲۷
۱۰	شیطان ترزوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا	۳۳
۱۱	آنحضرتؐ کی امت کے علما کے ہوتے ہوئے امام معصومؑ کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔	۴۰
۱۲	اختلافات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔	۴۵
۱۳	رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان	۵۶

اُردو ترجمہ کتاب قسط المستقیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعد اُہ بندہ مصطفیٰ بن سید محمد القبان الدمشقی مرحوم ناظرین کی خدمت میں عرض پرداز ہے۔ کہ وُشوق کے شاہی کتب خانہ کی کتابوں کو غور سے مطالعہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کتب خانے کو ہمیشہ رکھ کر لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اور اس کے وقف کنندہ اور ادا کنندوں سے بحسن سلوک پیش آئے۔ ”القسط المستقیم“ نام ایک کتاب دیکھی۔ جو حجت الاسلام امام ابی حامد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اُن کی روح پر رحم کرے اور اُن کے مرقد کو مشورہ کرے، کی تصنیف لطیف ہے۔ اور جس کی تصنیف سے مصنف مرحوم کی غرض یہ تھی۔ کہ حقیقت معرفت معلوم ہو جائے۔ اس کتاب کا باعث تصنیف وہ مناظر ہے جو مصنف اور ایک باطنی شیعہ کے مابین ہوا۔ جس میں اس کے عقیدہ کی کجی کو درست کیا اور اس کی عقل اور استعداد کے مطابق گفتگو کر کے اُسے جتلا دیا کہ تمہارے برآوردہ نتائج غلط ہیں۔ دلیل اور نقل سے مناظرہ کر کے عجائبات اسے دکھا کر گمراہی سے محال سیدھی راہ پر لے آئے۔ اور اسے مختلف ترازوں کی کُنہ سمجھا دی تاکہ قسط المستقیم سے وزن کر سکے۔

چونکہ مصنف علیہ الرحمۃ مصدقہ حجت تھے۔ جس کے بارے میں کوئی سے دو محقق بھی مختلف الراء تھے نہیں۔ اور یہ موضوع یعنی معرفت کا ادراک ہر زمانے اور ہر مقام پر پسندیدہ اور مرغوب ہے۔ بلکہ انسان کے لئے اس کا دریافت کرنا واجب ہے اس لئے میں نے اس کتاب کو بغرض ثواب شتہر کرنا چاہا۔ اور اس کی اشاعت میں یہ غرض بھی تھی۔ کہ چونکہ یہ مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ اس لئے اس کا اس طرح ضائع ہو جانا اچھا نہیں۔ لیکن اس کی اشاعت میں یہ وقت پیش آئی۔ کہ اس کتاب کے شروع کے چند

ورق بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ جن کی تکمیل کے لئے میں نے بہتیرے کتب خانے چھان مارے لیکن صرف ایک نسخہ برلن میں اور دو اسکریال میں ہاتھ آئے۔ لیکن ان تصحیح کرنا میری قدرت سے باہر تھا۔ پھر خاص خاص اشخاص کے کتب خانوں میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ اثنائے تلاش میں میری نظر سے اس کا کوئی نسخہ نہ گذرا لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کا ایک نسخہ استاد سلیم آفندی بخاری کے پاس ہے۔ جو دمشق کے جدید عالم اور جامع فضائل ہیں۔ میں نے کہا۔ میری مراد پوری ہوئی اور گھر میں ہی گوہر مقصود ہاتھ آیا۔ اس مطلب کے لئے اپنے ایک شریف طالب علم رشتہ دار کو اس نسخہ کی نقل کے لئے کہا۔ جب وہ نقل کر کے لے آیا۔ تو میں نے دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک کامل نسخہ تیار کیا۔ اور اس کے شروع میں مصنف مرحوم کے کچھ حالات بھی قلمبند کئے۔ اور اس میں ضروری باتیں بھی ترجیح کیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ کہ یہ مفید کتاب مکمل ہو گئی۔ جس میں طرح طرح کی خوبیاں ہیں۔ توفیق اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور وہی کافی اور عمدہ وکیل ہے +

مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَۃُ کی مختصر سوانح عمری

آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ اور محمد بن محمد بن احمد الطوسی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حامد غزالی اور لقب حجتہ الاسلام اور محبۃ الدین ہے۔ جس دین کے ذریعہ دار الاسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات تمام علوم کے اسباب کی جامع اور معقول و منقول پر حاوی تھی۔ آپ شکستہ ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ آپ نے تھوڑا سا علم فقہ اسی شہر میں علی احمد بن محمد رازحانی سے پڑھا۔ پھر حرجان چلے گئے۔ اور امام ابی نصر اسماعیل سے تعلیم حاصل کر کے طوس میں آئے۔ اور یہاں تین سال رہ کر آموختہ کو حفظ کیا۔ پھر نیشاپور جا کر امام الحرمین کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہاں حد درجے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ مذہب۔ خلاف۔ جدل۔ اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور حکمت اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ کر ان کے مسائل کو بخوبی ذہن نشین کر لیا۔ پھر ان علوم کی کتابوں کے مصنفوں کی غلطیاں دُور کرنے کے واسطے چنانچہ

ان علوم کے بہرمن پر کتابیں لکھیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذکی۔ تیز نظر۔ عجیب فطرت تیز فہم
 قوی حافظ اور خود و غرض کرنے والے تھے۔ دقیق معنوں پر غور کرنا آپ ہی کا حصہ ہے
 جب ۸۳۳ھ ہجری میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ چھاؤنی میں وزیر جنگ کے
 پاس چلے گئے۔ جس کی مجلس علما کا مجمع اور جائے پناہ تھی۔ وزیر نے آپ کی بڑی تعظیم و
 تکریم کی اور استقبال کیا۔ وزیر کے ہاں حبید علما کا مجمع تھا۔ جب کئی بار ان میں مناظرہ
 مباحثہ اور مجادلہ ہوا۔ اور ان سب پر آپ کا سرمایہ علمی۔ لیاقت اور ذہانت ظاہر ہو گئی
 تو آپ کی فضیلت کا سب نے اقرار کیا۔ اور آپ ہی کا تذکرہ ہر وقت ہونے لگا۔
 جب کافی شہرت ہو گئی۔ اور وزیر کو آپ کی فضیلت کی تحقیق ہو گئی۔ تو بغداد کے
 مدرسہ نظامیہ میں تعلیم و تدریس کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ آپ نے جمادی الاول
 ۸۳۴ھ کو یہ کام شروع کیا۔ اہل عراق آپ کی لیاقت و یکہ کردنگ رہ گئے۔ آپ کی
 قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں اس قدر ہوئی۔ کہ امرا اور اکابر تو دکنار بادشاہوں
 سے بھی بڑھ گئی۔ جب آپ کے شاگردوں اور مستفیدوں کا گروہ بکثرت ہو گیا۔ تو
 آپ یہ کام چھوڑ دیا۔ مدرسہ میں راج کو روانہ ہوئے۔ اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو
 تدریس کے کام پر لگایا۔ جب ۸۳۹ھ میں دمشق میں واپس آئے۔ تو فقر و زہد میں
 چند مفتے گزار کر بیت المقدس چلے گئے۔ اور مدت تک وہاں رہے۔ پھر جب
 دمشق آئے۔ تو یہاں پورے دس سال جامع مسجد کے مغربی مینار میں رہے۔
 اور یہیں پر بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ احیاء العلوم بھی یہیں پر
 کی تصنیف ہے۔ لیکن آپ کی اس لیاقت و فضیلت کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ جب
 انہیں آپ کی فضیلت کا حال معلوم ہوا۔ تو انہوں نے علمائے دمشق کی مجلس منعقد کرنے
 کا ارادہ کیا۔ جس میں علمائے دمشق نے آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا اگلے آؤں گا۔
 لیکن راتوں رات مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسکندریہ میں کچھ مدت رہنے کے بعد
 عرب اور اندلس کے بادشاہ سلطان یوسف ابن تاشفین کے پاس جانا چاہا۔ یہ پاسو
 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب اس کی وفات کی خبر سنی۔ تو شہروں میں پھرتے پھرتے
 نیشاپور آئے۔ یہاں ناظمیہ مدرسہ میں کچھ عرصہ پڑھانے کا کام کیا۔ پھر شہر طوس میں
 آکر اپنے گھر کے پاس فقیہوں کے لئے مدرسہ اور مکتبوں کے لئے خانقاہ بنوائی اور

اپنا تمام وقت کا رخیر مثلاً قرآن شریف کا ختم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ۔ تالیف کتب۔ طلباء کی تعلیم۔ دائمی نماز۔ روزہ اور تمام عبادات وغیرہ کے لئے وقف کر دیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آپہنچا۔ تو آپ کے ایک اصحابی نے وصیت کے لئے عرض کیا تو فرمایا۔ اخلاص کا پابند رہنا۔ پھر وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ اور فرمایا میرے لئے کفن درکار ہے۔ چنانچہ کفن لیکر اسے چوس کر آنکھوں پر بھکر فرمایا۔ سن لیا اور ان لیا میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا جاؤں گا پھر پاؤں پھیلائے اور روبرو قبلہ ہو کر صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔

آپ کی وفات شہر طوس میں بروز اتوار بتاریخ ۱۴ جمادی الآخر ۵۵۰ ہجری کو ہوئی (نخراستان کے دو شہر طوس کہلاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام طابران اور دوسرے کا توکان ہے) آپ کا مقبرہ شہر طابران میں ہے۔ آپ کے بعض اشعار حسب ذیل ہیں:-

سقی فی الحب عافیتی ووجودی فی الہواء عدی

محبت میں میرا بیمار ہونا بہتر ہے آرام کے ہے۔ اور عشق میں میرا وجود بہتر ہے۔
عدم کے ہے۔

وعذاب ید تفسون بہ فی فنی أحلام النغم

جو عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ وہ میرے من میں سر دوسے بھی ٹیٹھا ہے۔

ما الضر فی محبتکم عندنا واللہ من الہم

بخدا تمہاری محبت میں کسی رنج و الم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

ابو المظفر بیوردی نے آپ کے مرثیہ میں حسب ذیل اشعار کہے ہیں:-

بکی علی حجة الاسلام حسین ثوی من کل حی عظیم القدر اشرفہ

جب حجة الاسلام دفن ہو چکے تو ان پر تمام شریف اور عظیم القدر بزرگ روح رئے۔

فما لمن تمتدنی فی اللہ عیزتہ علی ابی حاکم لا ج یعنفہ

مضی و اعظم مفتود فخت بہ بھی ہے من لا نظیر لہ فی الناس بیفلا

حجة الاسلام کا فوت ہونا ایک نہایت بڑی چیز کا کم ہونا ہے۔ کیونکہ اسکے بعد انسانوں میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ اس مفقودگی سے دل سخت بے قرار ہیں۔

مُصَنَّف رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل تصانیف ہیں

الوسیط - البسيط - الوجيز - الخلاصة - احیاء علوم الدین - الاربعین - شرح الاسماء الحسنى
 المستصفی فی اصول الفقه - النحول فی اصول الفقه - بدایۃ المداہیۃ - المآخذ فی الخلاف
 تحف المآخذ - کیمیائے سعادت فارسی (اس کا عربی نسخہ برلن کے کتب خانہ میں ہے)
 المنقذ فی الضلال - البیان المتحمل فی الجدل - شفاء الغلیل فی مسالک التعلیل - الاقتصاد
 فی الاعتقاد - معیار النظر - محاکم النظر - بیان القولین الشافعی - مشکوٰۃ الانوار - المستظہر
 فی الرد علی الباطنیۃ - تہافتہ الفلاسفہ - المقاصد فی بیان اعتقاد الاول و اہل وہو اعتقاد
 الفلاسفہ - التجام العوام (عن الخوض) فی علم الکلام - الغایۃ القصوی - جو اہر القرآن
 بیان فضائل الابائیت - مخور الدور - فی المسئلۃ السریحۃ و ہو المختصر الاخیر جمع فی عن مصنف
 الاول المسمی بغایۃ الدور فی درایۃ الدور - کشف علوم الآخرۃ - العقیدۃ القدسیۃ - الفتاوی
 مبین العزل - مواہم الباطنیۃ فی الرد علیہم ایضاً - حقیقۃ الروح - اسرار معاملات الدین
 عقیدت المصباح - المنہج الاعلی - اخلاق الابرار و النجاة من الاشرار - المعراج - حجة الحق -
 تنبیہ الغافلین - المکنون فی الاصول - رسالۃ الاقطاب - مسلم السلاطین - القلائد البکلی
 (فی التلوی)، القربۃ الی اللہ - معیار العلم - مفصل الخلاف فی اصول القیاس - اسرار تابدع
 السنۃ - تلبیس ابلیس - المناوی - الاجوبۃ السکتہ (عن الاسئلۃ المہتہ) عجائب صنع اللہ
 رسالۃ الطیر فی رد علی من طغی، فافنی القضاۃ تاج الدین السبکی کی کتاب الطبقات الکبریٰ
 والوسطی کا اختصار معہ محی الدین الحزازی - طبقات الشافعیہ پر تقریظ - تاریخ و قیات
 الاعیان - تاریخ ابن الوریدی

مندرجہ بالا صرف وہ کتابیں ہیں جن سے لوگ عام طور پر واقف ہیں۔ ان کے
 علاوہ اور کتابیں بھی ہیں جن کی واقفیت عام لوگوں کو نہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں:-
 فضائل القرآن - البدور فی اخبار البعث والنشور - الاستئصال لشیئۃ اللہ تعالیٰ والعصیان
 لہا - کشف الاسرار فی سر الاسرار - شرح الارشاد - النسخ و التوسیۃ المحتالین فی الدر الفائق -
 حل الرموز - فائزۃ العلوم - الرواجیل علی صریح الانجیل - شفاء الغلیل فیما وقع فی التورۃ

والانجیل۔ جامع الحقائق بتجربہ الحقائق۔ القسطاس المستقیم (موجودہ کتاب) سر العالمین۔
 کشف مافی الدارین۔ قانون الرسول۔ المنار السائرة۔ یو اُقیمت العلوم۔ الاشارة لخصیة
 الامرار المحرو فیتہ۔ کتاب الحکمتہ۔ التبر المسبک فی فتنہ الملک۔ مدخل السلوک لی منازل
 الملک۔ مقامات العلماء بین یدی الخلفاء و امراء۔ الکشف والنہب فی غرور الخلق اجمعین۔
 الانیس فی الوحدة۔ الحکمتہ فی الخلوقات۔ فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة۔ مغایط المغرور
 الانتصار علی الامام الزناتی۔ الاطراء علی مشکل الاحیاء والمعارف العقلیة والحکمتہ الابیہ۔
 مقاصد الفلاسفہ۔ مکاشفة القلوب۔ المسقرتہ الی اعلام الغیوب۔ التجربہ فی التوحید۔
 معارج السالکین۔ کنز القوم والسر المکتوم۔ ذرات اہل السلف۔ کلمات تقریری علی المقامات
 (فارسی)، الاوجوب الغزلیتہ فی المسائل الاخرویہ۔ مفصل الخلفات۔ الدردج المرقوم فی الجہول
 (اس کا ذکر منقذ میں بھی ہے) ایہا الولد۔ منہارج الغائبین۔ الزہد الفارح۔ المواعظ فی الاحادیث
 القدسیہ۔ رسائل فی فتوح القرآن۔ رسالۃ الفہما الی ابی الفتح احمد الدیمی۔ تفسیر الایۃ السامیۃ
 والعشرین من سورہ یونس علیہ السلام۔ رسالۃ فی معرفۃ الخلق لقرۃ الشمعہ فی بیان ظہر الجمعۃ۔
 المضمون بہ عن غیر اہلہ وجہ تصنف کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، رسالتہ فی العبادات۔ رسالۃ
 فی بیان العلم الدینی۔ رسالتہ فی حقائق العلوم لاہل الفہوم۔ رسالۃ الطیر۔ مقالۃ الغفران علم کیمیائے
 الخاتم (طلسمات) الغایتہ والنہایتہ (یہ مجید تصانیف ہیں جو رسول علیہ السلام کی تعریف میں ہیں)۔
 مذکورہ بالا تصنیفات مختلف ممالک کے مختلف کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔
 جو شخص انکی تفصیل معلوم کرنی چاہے۔ اسے بروکلن کی تاریخ آداب اللغۃ العربیہ
 لقوسنقلہ کی مدارس العرب، اور کوشن صاحب کی، حیاۃ الغزالی ومولفانہ مطالعہ کرنی
 چاہئیں +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ بعد ازاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ بعدہ عرض پرداز ہوں کہ بھائیو! کیا تم میں سے کوئی میری اس رام کمائی کو سننے لگا۔ جو میرے اور میرے ایک اہل تعلیم ہمراہی کے مابین گزری۔ اس رفیق نے سوال و جدال سے مجھے تنگ کر مارا اور عمدہ عمدہ دلائل پیش کیں۔ جو گفتگو ہم میں ہوئی۔ اُسے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں +

رفیق! میں تمہیں کمال معرفت کا مدعی دیکھتا ہوں۔ کس ترازو سے معرفت کی حقیقت کا وزن کرتے ہو؟ آرائے اور قیاس کے ترازو سے یہ نہایت مشتبہ افخلاف ہے۔ اور اس سے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یا تعلیم کے ترازو سے۔ بہر حال تمہارے لئے کسی امام معصوم کا اتباع لازم ہے۔ لیکن امام معصوم کی طلب تم میں پائی نہیں جاتی +

مصنف۔ رائے اور قیاس کے ترازو کی نسبت میری یہ رائے ہے۔ کہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ میرے اصحاب میں سے جو شخص اسکو میزان معرفت خیال کرے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا۔ کہ ایسے شخص کے شر سے دین کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ ایسا شخص دین کے لئے جاہل و دھمکتا ہے جو عاقل دشمن سے بدتر ہوتا ہے اگر کسی کو اہل تعلیم کے مذہب کی سعادت نصیب ہو۔ تو اسے پہلے طریق جدال قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "ادع الی سبیل ربک بالْحِکْمَۃِ وَ الْمَوْحِظَۃِ الْخَسَۃِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِیْ هِیْ حَسَنٌ" اے محمد! لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحتوں کے ذریعہ لا اور نیک طریقہ سے اُن سے مجادل کرے

اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت سے بلائے جاتے ہیں۔ وہ اور ہیں اور جو وعظ و نصیحت کے ذریعے بلائے جاتے ہیں اور ہیں۔ اور جو بذریعہ مجادلہ بلائے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ پس اگر اہل نصیحت کو حکمت سکھائی جائے۔ تو ایسی ہی ضرر پڑتی ہے۔ جیسے شیر خوار بچے کو پرندوں کا گوشت۔ اگر اہل حکمت سے مجادلہ کا استعمال کیا جائے۔ تو وہ اس سے ایسی ہی نفرت کریں گے۔ جیسے طاقتور آدمی انسان کا دودھ

پینے سے۔ اگر اہل جہال سے عمدہ طور سے جیسا کہ قرآن شریف سکھلاتا ہے۔ مجاہدہ کیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے بدوی کو گھوڑوں کی روٹی۔ بدوی کچھ چھوڑ کسی چیز کی رغبت نہیں کرتا۔ اور شہری چھوٹے کو پسند نہیں کرتا۔ صرف گھوڑوں کو پسند کرتا ہے۔ کاش میرے اس صحابی کو وہ عمدہ طریقہ تسلی معلوم ہوتی۔ جس کا ذکر قرآن شریف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قصہ میں یوں ہوا ہے۔ کہ جب آنحضرت نے اپنے دشمن عمرو سے مجاہدہ کیا اور عمرو نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے۔ تو جناب نے فرمایا "تَرَبِّیَ اللّٰہِ فِیْ یُحْیٰی وَ یُمِیْتُ" میرا پروردگار وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ دلیل اس کے مناسب نہیں۔ کیونکہ عمرو نے دو شخص بلا کر ایک کو قتل اور دوسرے کو رہا کر کے کہا۔ کہ دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اس واسطے جھٹ پہلو بدل اس کی سمجھ اور طبیعت کے موافق یہ فرمایا "ان اللہ ِ یَاقِی بِاللّٰہِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتِیَ بِہَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِہِذَا اَیُّ کُفْرٍ" اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو مغرب سے نکال۔ یہ سنکر عمرو وحیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت جھگڑا نہ کیا۔ بلکہ اسے جتا دیا کہ مروے کو زندہ کرنے کا مطلب سمجھنے میں تو نے غلطی کھائی ہے۔ کیونکہ اس کا خیال تھا۔ کہ قتل کرنا ماردینا ہے۔ اس مجاہدہ و مناظرہ کی تحقیق عمرو کی طبیعت کے موافق اور اس کے عقیدہ قلبی کی حد کے مناسب نہ تھی لیکن آنحضرت کا ارادہ عمرو کے مارنے کا نہ تھا۔ بلکہ زندہ کرنے کا تھا۔ موافق غذا کھلانا زندہ کرنا ہے۔ اور سخت جھگڑنا جو اس کے ناموافق ہو۔ فنا کرنا ہے۔ یہ وہ دقائق ہیں جو سوائے تعلیم کے نور کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ جو عالم نبوت کے اشراق سے روشن ہے۔ اسی واسطے اہل فطانت اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ مذہب تعلیم کے مجید سے محروم ہیں رفیق۔ جبکہ تم نے ان کی راہ کو دشوار گزار اور ان کی دلیل کو برباد کیا ہے۔ تو پھر بتاؤ اپنی معرفت کو کس چیز سے وزن کرتے ہو؟

مصنف:- میں اسے قسط اسستقیم (نہایت ہی ٹھیک اور صحیح ترازو) سے وزن کرتا ہوں۔ جس کا حق و باطل اور استقامت و میلان مجھ پر ظاہر ہے۔ اور یہ بات جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن شریف سے جو آنحضرت صلعم پر نازل ہوا معلوم ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے "وَذُرَا"

کیا؟ اگر ایسا کیا تو عقلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یا اللہ معصوم صادق ہے جو جہان میں حق پر قائم ہے۔ اگر ایسا ہے۔ تو پھر میرا مذہب ہے۔ جس کی طرف میں سمجھے جاتا ہوں۔ مصنف۔ اسے بھی میں نے تعلیم کے ذریعے معلوم کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں میرے امام جناب محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن میں نے آپ کی تعلیم کو سنا۔ جو بڑی تواتر مجھ تک پہنچی۔ اور اس تعلیم میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ آنحضرت کی تعلیم قرآن شریف ہے۔ اور قرآن شریف میں ذکر کردہ ترازوں کی سچائی بھی نفس قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔

رفیق۔ اپنی دلیل بیان کرو۔ اور قرآن شریف سے ذکر کردہ ترازوں کو میان کرو اور بتاؤ کہ نفس قرآن سے ان کی سچائی اور سستی کیونکر معلوم کی؟
مصنف۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سونا چاندی تو لٹے ولٹے ترازوں کی صحت و سقم کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کیونکہ ایسا معلوم کرنا تمہارے ذہن میں فرض ہے۔ اس واسطے کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہو تو پورا پورا ادا کرو۔ ورنہ اگر تم نے کسی سے لینا ہو تو پورا یا دتی پورا پورا لو۔ جب تم سناناؤں کے بازار میں جا کر ترازو لیکر لین دین کرنا چاہو تو کس طرح معلوم کر سکتے ہو۔ کہ کم و بیش نہ لیا دیا جائے؟

رفیق۔ مسلمانوں پر نیک ظن رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جب تک ترازو کو درست نہیں کر لیتے لین دین نہیں کرتے۔ اگر بالفرض مجھے ترازو کی صحت میں شک ہو تو میں اسے کڑا اٹھا کر اس کے پٹروں اور زبانہ کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر ڈنڈی بالکل متوازی الافق ہو اور کوئی پٹا جھکا ہوا نہ ہو اور بالکل مقابل ہوں تو مجھ لیتا ہوں کہ ترازو ٹھیک ہے۔

مصنف۔ فرض کرو سوئی بھی سیدھی عموداً ہے اور پڑے بھی مقابل ہیں۔ اور ڈنڈی بھی متوازی الافق ہے۔ پھر تم کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کہ ترازو صحیح ہے۔

رفیق۔ یہ میں بذریعہ اس ضروری علم کے معلوم کرتا ہوں۔ جو مجھے دو مقدموں سے حاصل ہوا ہے۔ ان مقدموں میں سے ایک تجربی ہے۔ اور دوسرا حسی۔ تجربی یہ کہ مجھے بذریعہ تجربہ معلوم ہوا ہے۔ کہ بھاری چیز نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور جو زیادہ بھاری ہو گا وہ زیادہ جھکیگا۔ پس اگر ایک پٹا زیادہ بھاری ہو گا تو وہ نیچے کی طرف جھک جائیگا

یہ مقدمہ کلیہ تجزیہ ضرورتاً مجھے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ترازو آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہوا کہ اس کا کوئی پلازیمکا ہوا نہیں۔ بلکہ ڈیڑھی توالی لافٹ ہے۔ یہ مقدمہ درست ہے جسے میں نے آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ سو مجھے نہ پہلے مقدمہ میں شک ہے نہ دوسرے میں ان دو دلائل مقدموں سے ایک ضروری نتیجہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ترازو درست ہے۔ اگر کوئی پلازیمکا ہوا ہوتا۔ تو ضرور وہ جھکا ہوا ہوتا۔ اور اب محسوس ہوتا ہے۔ کہ جھکا ہوا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ بھاری نہیں۔ مصنف۔ یہ تو عقلی قیاس اور رائے ہے۔

رفیق۔ افسوس! یہ ضروری علم یقینی مقدمات سے حاصل ہوا ہے۔ جن کا یقین تجربہ اور حس سے ہوا ہے۔ پھر اسے رائے اور قیاس کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ رائے اور قیاس تو ظنی اور دبی ہوتا ہے۔ یہ یقین کیونکر کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسا کرنے میں یقین کو رد کرنا محسوس کرتا ہوں۔

مصنف۔ اگر دلیل سے تمہیں ترازو کی صحت معلوم ہو جائے۔ تو پھر تم بناو غیرہ کی صحت کا اندازہ کیونکر کر دے گے؟ ممکن ہے وہ صحیح بنا سے کم بیش ہوں۔ رفیق۔ اگر مجھے صحیح بنامیں شک پڑ جائے تو میں اس بنا سے اندازہ کر دے گا۔ جو معیار مانے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کے مساوی ہو گئے۔ تو جان لوں گا کہ صحیح ہیں۔ اور ان سے جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ وہ بھی درست اور پورا ہو گا۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ اور بدیہی امر ہے کہ چیزیں ایک چیز کے مساوی ہوں وہ باہم مساوی ہوتی ہیں۔ مصنف۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصل میں پہلے کس شخص نے ترازو کو وضع کیا اور یہ کہ اس سے وزن کرنا کس نے معلوم کیا؟

رفیق۔ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ جبکہ ترازو کی صحت مجھے معلوم کرنا آتی ہے۔ جو میں مشاہدہ سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ترازو کو وضع کرنے والے کی مراد یہ تھی کہ ترازو کی صحت اور اس سے وزن کرنا آ جائے۔ سو مجھے معلوم ہے جیسا کہ میں ظاہر کر چکا ہوں۔ اور میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اب مجھے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ ترازو کا وضع کنندہ کون تھا۔ کیونکہ ہر دفعہ ایسا کرنا محض طوالت اور نہ ہی ہر وقت اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔

مُصنّف۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تجھے ترازو کی واقفیت ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
لیکن میں اور بھی زیادہ واقفیت کرانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میرے معلومات اس بارے میں
زیادہ ہیں۔ مجھے اس کا وضع کنندہ۔ معلم۔ استعمال کنندہ وغیرہ معلوم ہیں۔ اس کا وضع
کنندہ اللہ تعالیٰ اور معلم جبرائیل اور استعمال کنندہ حضرت خلیل۔ جناب سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے
گواہی دی ہے۔ کہ واقعی وہ اس کے استعمال میں سچے اور ماہر ہیں۔ کیا تو اس بات کو
مان کر سچ جانتا ہے؟

رفیق۔ آہ! کیونکہ اسے سچ نہ مانوں۔ جبکہ تم نے اسے مجھ پر ظاہر کر دیا۔
مُصنّف۔ اب میں تجھ میں عقل و دانائی کی خصلت بتاتا ہوں۔ میری یہ سچی خواہش
ہے کہ تیرے مذہب کی حقیقت تجھے سلجھا دوں۔ اب میں تجھے قرآن مجید میں ذکر
کردہ پانچ ترازو بتاتا ہوں۔ تاکہ تمہیں تمام اماموں سے لایحتاج کر دوں۔ اور صرف
تم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے تمہارا رہنما قرآن شریف اور
معیار مشاہدہ ہو۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں جن ترازوؤں کا ذکر ہے۔ اہل میں تین
ہیں۔ میزان التعادل۔ میزان التلازم۔ میزان التعاند۔ لیکن میزان التعادل کی تین قسمیں
ہیں۔ اکبر۔ وسطیٰ اور اصغر۔

موازن التعادل میں سے میزان اکبر کا بیان

رفیق۔ موازن التعادل میں سے پہلے مجھے میزان اکبر سمجھاؤ۔ اور یہ جو مختلف ترازوؤں کے
نام رکھے ہیں مثلاً تعادل۔ تلازم۔ تعاند۔ اکبر۔ اوسط اور اصغر۔ ان کی تشریح کرو۔ کیونکہ گو
مجھے اس میں نو کلام نہیں۔ کہ ان کی تحت میں دقیق معانی ضروری ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ القاب
مجھے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔

مُصنّف۔ ان القاب کے معنی تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک میں
ان کی تشریح نہ کروں گا۔ اور تم ان کے معنی نہ سمجھو گے۔ اس کے بعد ان کے حقائق تمہیں
معلوم ہوں گے۔ پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہ یہ ترازو صورت میں تو ظاہری ترازو سے نہیں ملتا۔

لیکن حقیقت میں دو فوٹے جلتے ہیں۔ کیونکہ وہ ترازو جس کا ذکر میں کرنے کو ہوں روٹی ہے۔ پس وہ جسمانی کے برابر کب ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی ان کا مساوی ہونا لازم آتا ہے جبکہ جسمانی ترازو بھی مختلف شکل و وضع کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایک پاڑے والے اور بعض دو والے اور نہایت نازک۔ اصطراب حرکات فلکی کی پیمائش کا ترازو اور مسطر سطروں کا بعد ناپنے کا آلہ۔ شاقول دیواروں کی سدھائی اور کجی معلوم کرنے کا ترازو۔ اگرچہ ان کی صورتیں مختلف ہیں لیکن ایک بات میں مشترک ہیں۔ وہ یہ کہ ان میں کمی بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ بلکہ علم عروض شعر کا ترازو ہے جس سے شعروں کے وزن معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور سالم اور مزحاف میں تمیز ہو سکتی ہے۔ جسمانی ترازوؤں سے بڑا زیادہ نازک ہے۔ لیکن پھر بھی اجسام کے علایق سے بری نہیں۔ کیونکہ یہ آوازوں کا ترازو ہے۔ اور آواز جسم کے متعلق ہے۔ سب سے نازک اور سخت ترازو قیامت کے دن کا ترازو ہے۔ جس سے بندوں کے اعمال عقائد و معارف وزن کئے جائیں گے۔

معرفت اور ایمان کا تعلق اجسام سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ اور اسی واسطے ان کا ترازو بھی محض روحانی ہے۔ اور قرآن شریف کے ترازو بھی روحانی معرفت کیلئے نہیں۔ لیکن عالم شہادت میں غلاف سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ اس غلاف سے مراد ان کا جسمانہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر جسم نہ ہوتا۔ تو اس جہان میں غیر کی تعریف ناممکن تھی۔ صرف آواز سے ہو سکتی۔ سو آواز جسمانی ہے۔ یا لکھ کر اور وہ رقوم ہیں جو کاغذ وغیرہ کسی جسمانی چیز پر لکھی جاتی ہیں۔ یہ بمنزلہ غلاف کے ہیں جو اس کے عوارض ہیں۔ لیکن فی نفسہ وہ محض روحانی ہے۔ اسے اجسام سے کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے معرفت آہی وزن کی جاتی ہے۔ جو عالم اجسام سے خارج اور جہت و طرف کی نسبتوں سے پاک ہے۔ اور اجسام کے نفس سے بدرجہا افضل ہے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے پھر بھی اس میں عام ترازو کی طرح عمود اور پلڑے برابر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ میزان التعادل میں ہے۔ لیکن میزان التلازم ایک پاڑے والے ترازو سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی ایک ہی پاڑا ہے۔ اس کی دوسری طرف گولا ہوتا ہے۔ جس سے فرق مقادیر معلوم ہوتا ہے۔ رفیق۔ آخر اس رام کہانی کا مطلب؟ وعدہ ہی وعدہ ہے۔ وعدہ الیفانی کا نام نہیں موصنف۔ جلد ہی مت کرو۔ صبر سے کام لو۔ قبل از مرگ کیوں داور ملا کرتے ہو۔ یہ

کہو میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ جلدی کام شیطان کا اور آہستگی کام رحمان کا۔
 سُنو! میزانِ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جسے آنحضرت نے
 نمروء کے معاملہ میں استعمال کیا۔ اس معاملہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترازو ہے۔
 لیکن قرآن شریف کے وسیلہ سے۔ اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ جب نمروء نے خدائی
 دعویٰ کیا۔ اور اسے یہ بات معلوم تھی۔ کہ خدا ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار مجھ کو حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ مارتا اور
 زندہ کرتا ہے۔ اور وہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ لیکن تو ان دونوں پر ہی قادر نہیں نمروء
 نے اس کے جواب میں کہا۔ کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور بار سکتا ہوں۔ لیکن نمروء کی
 مراد زندہ کرنے اور مارنے سے لطفہ کو بچانا اور انسان کو قتل کرنا تھی۔ یہ سنکر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام تاڑ گئے۔ کہ یہ مسئلہ یوں اس کی سمجھ میں آنے کا نہیں۔ جھٹ پلو بد لکر
 فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی قادر ہے تو مغرب سے
 نکال۔ یہ سنکر نمروء جھوٹا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ یہ ہمارے دلائل صحیح ہیں جو ہم نے
 ابراہیم کو دئے۔ اس قول سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں حجت اور برہان
 ہے۔ جب آنحضرت کے ترازو کو دیکھا۔ اور اس کے وزن کی کیفیت پر غور کیا۔ تو جس
 طرح تم نے سونا چاندی تولنے والے ترازو میں دو پاڑے دیکھے اسی طرح میں نے اس حجت
 میں دو اصول دیکھے۔ جن کے طے سے نتیجہ یعنی معرفت نکلا۔ جو قرآن شریف میں بہت
 ایجاز حذف کیا گیا ہے۔ اس میزان کی پوری صورت شکل یوں ہے۔ جو شخص سورج
 کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ وہ معبود حقیقی ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ میرا معبود طلوع
 کرنے پر قادر ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے طے سے یہ ضروری نتیجہ برآمد ہوتا
 ہے کہ اے نمروء! میرا معبود تو نہیں بلکہ اور ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ دونوں
 اصولوں کا اعتراف کرے اور نتیجہ پر شک کرے یا ان دونوں اصولوں پر شک کرے
 یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارا یہ قول کہ معبود سورج کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے
 اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معبود وہ ہے۔ جو ہر شے پر
 قادر ہو۔ اور سورج کا نکلنا بھی ایک شے ہے۔ یہ اصل وضع و اتفاق سے معلوم ہے۔

ہمارا دوسرا قول کہ جو سورج نکالنے پر قادر ہے وہ تیرے علاوہ اور معبود ہے۔ یہ شاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ نمرود اور ہر وی رُوح کی عاجزی سورج کے متحرک کرنے کے بارے میں ایک حسی امر ہے۔ معبود سے مراد وہ ذات ہے جو سورج کو حرکت دیتی ہے اور اُسے نکالتی ہے۔ پس ہمارے دونوں قولوں سے جن میں سے ایک وضع سے معلوم اور متفق علیہ ہے۔ اور دوسرا مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ نمرود حرکت دینے پر قادر نہیں۔ ان دونوں اصولوں کی واقفیت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہ نمرود معبود نہیں۔ اور یہ کہ معبود حقیقی صرف ذات الہی ہے۔ اب تم غور کرو۔ اور بتاؤ کہ کیا یہ اصول ان مقدمات تجربی اور حسی سے جن پر سونے چاندی کے ترازو کی بنا رکھی تھی۔ زیادہ واضح ہیں یا نہیں؟

رسیت۔ یہ سچان لازمی اور ضروری ہے۔ اب میرے لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ ان دونوں اصولوں پر شک کروں۔ یا ان سے برآمدہ لازمی نتیجہ پر شبہ کروں۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے۔ کہ یہ ترازو صرف ایسے ہی موقع پر اوریسے ہی طریقہ پر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ نمرود کی خدائی کی تردید اور معبود حقیقی کی خدائی کی تائید میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ اس سے باقی کے مشکل معارف کا کیونکر اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور حق و باطل میں کیونکر تمیز کر سکتا ہوں؟

مُصنّف۔ جو شخص ترازو سے سونا تول سکتا ہے۔ وہ اس ترازو سے چاندی اور جوہرات کا بھی وزن کر سکتا ہے۔ کیونکہ وزن دار چیز کا وزن کرنا ہے۔ خواہ سونا ہو خواہ چاندی اسی طرح اس دلیل سے ہم پر نہ صرف اس کے صین کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے حقائق میں سے ایک حقیقت اور بہت سے معانی میں سے ایک معنی اب ہم غور کرتے ہیں۔ کہ جب اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ اور ہم اس کی رُوح کو لیتے ہیں اور اس خاص مثال سے علیحدہ کر کے اس سے جہاں چاہیں فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لازم آتا ہے۔ صفت کا حکم موصوف پر ضروری ہوتا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ میرا پروردگار نکالنے والا ہے۔ اور نکالنے والا معبود ہے۔ پس ان سے لازم آتا ہے۔ کہ میرا پروردگار معبود ہے۔ نکالنے والا پروردگار کی صفت ہے۔ نکالنے والا ہونا معبود ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے میرا پروردگار معبود ہے۔ اسی طرح ہر ایک موقع پر

مجھے شے کی صفت اور اس سے اس کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس سے موصوف کی شناخت آسانی ہو سکتی ہے۔

رفیق۔ اس کا سمجھنا میری سمجھ کے لئے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر بالفرض مجھے اس میں شک پڑ جائے۔ تو پھر میں اس شک کو کیونکر رفع کروں؟
مصنف۔ اس کا مقررہ معیار سے مقابلہ کرو۔ جیسا کہ سونا چاندی تو لے دالے ترازو کی صورت میں کرتے ہو۔

رفیق۔ میں کہاں سے مقررہ معیار لوں۔ اور اس فن میں مقررہ ہٹا کو نسا ہے؟
مصنف۔ اس میں مقررہ ہٹا وہ ضروری یقینیات ہیں۔ جو یا حسی ہیں یا تجربی یا عقلی یقینیات میں دیکھو۔ کیا تم خیال کرتے ہو۔ کہ صفت سے موصوف دلول نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب تمہارے سامنے سے ایک پتھر لے ہوئے پیٹ والا حیوان (خچر) گزرے۔ اور پاس سے ایک شخص کہہ لے۔ کہ یہ خچر حاملہ ہے۔ تو کیا تم اُسے یہ نہیں کہو گے کہ خچر بانجھ ہوا کرتی ہے۔ یہ بچہ نہیں جنبتی۔ تو وہ کہیگا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ کہ خچر بچہ نہیں جنبتی۔ پھر تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا یہ خچر نہیں۔ وہ کہیگا ہاں یہ خچر ہے۔ کیونکہ اس کے خچر ہونے کا علم مجھے بذریعہ جس حاملہ ہے۔ پھر تم پوچھ سکتے ہو۔ کہ کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ حاملہ نہیں۔ تو وہ بالضرور کہیگا۔ کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جبکہ دو اصول معلوم ہیں۔ جن میں سے ایک جس سے دوسرا تجربی۔ پھر خچر کا بانجھ ہونا اس سے بطور ایک ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح کہ ترازو کے بارے میں اس کی صحت کا اندازہ ایک تجربی یعنی بھاری چیز جھک جاتی ہے۔ اور حسی یہ کہ کوئی پلٹا ایک دوسرے سے بھاری نہیں۔
رفیق۔ اب میں واضح طور پر سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ صفت کے حکم سے موصوف کا حکم لازم آتا ہے۔

مصنف۔ ذرا سوچو۔ تمہارا یہ قول کہ یہ خچر ہے وصف ہے۔ اور صفت خچر ہے۔ اور تمہارا یہ قول تمام خچر بانجھ ہیں حکم ہے۔ اس خچر جس کی صفت بانجھ ہونا ہے۔ پس خچر سے موصوف تہونے سے اس کا بانجھ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح اور مثال لو۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ کیڑے بھی حیوان ہیں۔ جب سان دو باتوں میں نہیں کسی

قسم کا شبہ نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ کیڑے بھی صاحب جس ہیں۔ اس میں کیونکر شبہ ہو سکتا ہے۔ اس (قیاس اقترانی) کا طریق یوں ہے۔ تمام کیڑے حیوان ہیں۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ پس تمام کیڑے صاحب جس ہیں۔ کیونکہ تمہارا یہ قول کہ تمام کیڑے حیوان ہیں کیڑوں کی صفت ہے۔ اس واسطے کہ وہ حیوان ہیں۔ اور حیوان ہونا ان کی صفت ہے۔ جب حیوانات پر احساس کا حکم لگا چکے ہو۔ خواہ وہ احساس جسمانی ہو یا غیر جسمانی۔ تو اس میں کیڑے ضرور داخل ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہاں یہ شرط ضروری ہے۔ کہ صفت موصوف کے مساوی ہو یا اس سے عام۔ جتنی کہ حکم موصوف پر مشتمل ہو۔ ایک اور مثال سنو۔ جس شخص نے اس نظر نقعی کو تسلیم کیا ہے۔ کہ ہر قسم کی شراب منشی ہوتی ہے اور ہر ایک منشی شے حرام ہے۔ پھر کوئی وجہ ہے کہ ہر قسم کی شراب کے حرام ہونے میں شک کرے۔ کیونکہ منشی ہونا شراب کی صفت ہے اور اس پر تحریم کا حکم ہے۔ جو شراب پئے گا اس میں موصوف بھی ضروری داخل ہو گا۔ اسی طرح تمام نظریات کا حال ہے۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ضروری ہے کہ دو اصولوں کے مناسب طور سے ملنے سے ایک ضروری اور لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کی برہان صحیح اور انحضرت کا ترازو درست ہے۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ کہ اس ترازو کی حد۔ حقیقت۔ معیار کیا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے۔ کہ میں مشکل اور غلطی امور میں اس ترازو کا استعمال سیکھ جاؤں۔ کیونکہ جو مثال آپ نے دی ہے۔ یہ بنفسہ واضح ہے۔ اس کو ترازو اور برہان کی ضرورت نہیں۔

مصطفیٰ۔ انوس! بعض مثالیں بنفسہ معلوم نہیں بلکہ وہ دو اصولوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ حیوان بانجھ ہے۔ اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ جب تک بذریعہ جس یہ نہ جانتا ہو کہ یہ بچہ ہے۔ اور بذریعہ تجربہ اسے معلوم نہ ہو۔ کہ بچہ نہیں جنتی ان دو باتوں میں سے پہلی بنفسہ واضح ہے۔ لیکن اس کا دوا اصولوں میں اور باب سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ بھی بنفسہ واضح نہیں بلکہ بذریعہ غیر واضح ہے۔ جس کے دو اصول واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی تجربے اور مشاہدے کے بعد۔ اسی طرح شراب کا حرام ہونا بنفسہ واضح نہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصول کا نتیجہ ہے۔ جس میں

ایک یہ ہے شراب منشی شے ہے اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے ہر منشی شے حرام ہے اور یہ بات شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے پس یہ ہے اس ترازو سے وزن کرنے کی کیفیت۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ نازک مثال لینا چاہو۔ تو بے شمار لے سکتی ہیں۔ ہم نے اس ترازو سے بیٹھار غوامض کا وزن کیا ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان بنفسہ حلوث نہیں کیونکہ اس کا سبب اور صانع ہے اور عالم ہے۔ اور وہ صانع عالم بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ عالم یا انسان کا اختصاص اسی قدر ہوتا ہے جس قدر وہ جائزہ ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے۔ اس نتیجہ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جس نے کہ دونو اصولوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان دونو کو پہچان لیا ہے لیکن اگر دونو اصولوں پر شک ہے۔ تو وہ دونو اصول الگ الگ کسی دو اصولوں کا نتیجہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے یقینیات تک پہنچ جائیں گے۔ جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ علوم خفی اولیہ علوم غامضہ جلیلہ کے اصول ہیں۔ وہ بمنزلہ بیج ہیں۔ ان سے پھل وہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو انہیں بوٹے۔ پرورش کرے اور دو کو نکال کر ان سے نتیجہ پیدا کرے۔

اگر تم یہ کہو کہ مجھے ان دونو اصولوں پر شک ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا۔ کہ ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسان کا اختصاص مقدار مخصوص سے جائزہ ہے۔ لیکن واجب نہیں تو میں کہوں گا کہ میرا یہ قول کہ ہر ایک جائزہ کا سبب ہوتا ہے بالکل واضح ہو جائے گا۔ جب تم جائزہ کے معنی سمجھ لو گے۔ جائزہ سے میری مراد یہ ہے کہ جو مساوی و قسوموں میں مشترک ہو۔ جب دو چیزیں مساوی ہوں۔ تو پھر ان میں سے ایک عدم وجود دونو سے مخصوص نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو ایک چیز کے لئے ثابت ہوگا۔ وہ دوسرے کے لئے ضرور ہوگا۔ اور یہ ایک یقینی امر ہے۔ اور میرا یہ قول کہ اس قدر انسان کا اختصاص جائزہ ہے واجب نہیں ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ خط جسے کا۔ نے کھینچا ہے اور اس کی مقدار مخصوص ہے جائزہ ہے۔ کیونکہ خط بحیثیت خط ہونے کے اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔ بلکہ اس سے چھوٹا اور بڑا خیال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خاص مقدار سے مخصوص ہونا وہ لیا ہوا چھوٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ ضروری

اس کا فاعل کوئی ہے۔ کیونکہ اس کی مقادیر مساوی ہیں۔ اور یہ ضروری ہے۔ جیسے انسانی شکل میں مقادیر کا تناسب۔ اس کی اطراف کا مساوی ہونا۔ پس ضروری ہے کہ انسان کا بنانے والا کوئی ہو۔ اس سے ترقی کر کے میں یہ کہوں کہ اس کا فاعل عالم بھی ہے۔ تو درست ہے۔ کیونکہ جو فعل مرتب اور محکم ہو اس کا فاعل ضرور عالم ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی وجود کی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ اس لئے اس کی ترتیب اور تدبیر کو ضرور فاعل کے علم سے منسوب کیا جائیگا۔ یہ دونوں اصول ہیں۔ جب ان میں تمہیں شک نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس میں شک و شبہ نہ ہوگا۔ ان دو اصولوں میں سے ایک یہ ہے۔ کہ انسانی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ یہ بات اعضا کے تناسب اور ہر ایک عضو کا کسی خاص مطلب کے لئے بنائے جانے مثلاً ہاتھ پکڑنے کے لئے۔ پاؤں چلنے کے لئے۔ وغیرہ اور اعضا کی تشریح سے معلوم ہوتی ہے۔ مرتب اور منظم کا علم کی طرف محتاج ہونا بھی واضح ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں۔ عقائد آدمی اس بات پر شک نہیں کرتا کہ باقاعدہ خط اسی کا ہوتا ہے جو علم کتابت کا عالم ہو۔ گو وہ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ اسی طرح عمارات مفیدہ مثلاً گھر۔ حمام وغیرہ وہی شخص بنا سکتا ہے جو تعمیر کے کام کا عالم ہو۔ پس اگر کسی شے میں شبہ پڑ بھی جائے تو اس کے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ ان سے جو زیادہ واضح اصول ہیں الٹی طرف چلو۔ حتیٰ کہ یقینیات اور بدیہیات تک پہنچ جاؤ۔ اس کی تشریح ہماری علت غائی نہیں۔ بلکہ ہماری غرض تو یہ ہے کہ یقینیات کو اس طرح ملا کر ان سے نتائج نکالیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا۔ اور یہ تراز و حقیقت کی پہچان کیلئے مفید ہو سکے۔ اس کا بطلان گویا اس تعلیم کا بطلان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی اور یہ اس تعریف کا جھٹلانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ”تَدْنُ حَتَّانَ اَتَيْنَا اِبْرَاهِیْمَ حَقَّ قَوْلِهِ“ گوارے سچی ہویا نہ ہو لیکن تعلیم ضرور سچی ہے اس کے جھٹلانے میں سراسر رائے اور تعلیم دونوں کا جھٹلانا ہے +

شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ

میزان اوسط کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان اکبر۔ اس کی حد۔ اس کا معیار۔ اس کی حقیقت اور اس کا استعمال سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میزان اوسط کیا شے ہے؟ اس کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کس نے اسے وضع کیا؟ اور کس نے اسے استعمال کیا؟ مصنف۔ میزان اوسط بھی حضرت خلیل اللہ صلوات اللہ نے استعمال کی۔ جبکہ آنحضرت نے فرمایا کہ احب الاذنین فیہ غروب ہونے والے سے پیار نہیں کرتا، اس ترازو کی مفصل کیفیت یوں ہے چاند غروب ہوتا ہے، معبود غروب نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف میں ایجاز و اختصار سے کام لیا لیکن معبود کی نفی کا علم چاند سے براہ راست حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ان دونوں سے واقف نہ ہو اور وہ یہ ہیں۔ چاند غروب ہونے والا ہے۔ اور معبود غروب نہیں ہوتا، جب ان دونوں اصول سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو پھر چاند سے معبود کی نفی سمجھ جاؤ گے۔

رفیق۔ اس میں تو مجھے شک نہیں کہ چاند معبود نہیں۔ کیونکہ یہ دونوں مشہور اصولوں سے بطور نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ چاند غروب ہونے والا ہے۔ جو ایک حسی امر ہے۔ لیکن معبود غروب نہیں ہوتا۔ یہ نہ ضرور حسی ہے نہ حسی۔

مصنف۔ اس ترازو کے بیان سے میری یہ غرض تھیں۔ کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ چاند غروب ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ترازو صحیح اور درست ہے۔ اور اس سے یوں شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو علم جس بابے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ وہ یہ تھا کہ معبود غروب نہیں ہوتا، اگرچہ یہ علم اولیات سے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دونوں اصولوں کا نتیجہ تھا۔ وہ یہ کہ معبود متغیر نہیں ہوتا، ہر ایک متغیر حادث ہوتا ہے، اور غروب ہونے والا متغیر ہوتا ہے، ان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، وزن کی بنا معصوم پر تھی۔ تو تم بھی ترازو لیکر استعمال کرو۔ تاکہ تمہیں بھی دونوں اصولوں سے علم حاصل ہو۔

رفیق۔ میں بالضرور سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ترازو سچا ہے۔ اور یہ شناخت دونوں اصولوں کا

لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس ترازو کی حدود حقیقت کی شرح کرو۔ اور مشہور و معروف ہٹ کے معیار کی تشریح سمجھا دو۔ بعد ازاں شکوک اور باریک معاملاً میں اس کا استعمال بتاؤ۔ کیونکہ چاند کا مجبوء نہ ہونا ایک واضح امر ہے۔

مختصفا۔ اس کی حد یہ ہے۔ کہ ہر ایک مثل وصف سے معروف ہوتی ہے۔ لیکن ایک کا وصف دوسرے سے منسوب ہوتا ہے۔ اور وہ دو لوگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وصف کو منسوب کرتا ہے۔ لیکن خود اس وصف سے معروف نہیں ہوتا۔ میزان اکبر کی حد یہ تھی۔ کہ جو عالم پر صادق آتا ہے وہ خاص پر بھی صادق آتا ہے۔ لیکن میزان اوسط کی حد یہ ہے۔ کہ جو ایک کے لئے نفی ہے وہ دوسرے کو ثابت کرتی ہے۔ حالانکہ غیر سے الگ ہوتی ہے۔ مثلاً مجبوء اپنے آپ سے غروب ہونے کی نفی کرتا ہے۔ لیکن چاند غروب ہونے کا اثبات کرتا ہے۔ پس یہ اختلاف مجبوء اور چاند میں ہے۔ کہ چاند مجبوء ہے و مجبوء چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترازو سے وزن

کرنا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بہت سے موقعوں پر سکھایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ میں صرف دو موقعوں پر اکتفا کروں گا۔ باقی قرآن شریف کی آیتوں میں سے معلوم کر لینا۔ ان دو میں سے ایک یہ ہے۔ قوله تعالیٰ "قل ظلم یذبحکم بذنوبکم بل انتم بشر من خلق" اور یہ اس واسطے فرمایا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے قطاں المستقیم سے ان کے خطاب کے اظہار کی کیفیت انہیں سکھائی۔ چنانچہ فرمایا "قل ظلم یذبحکم

بذنوبکم" اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے۔ اور تم عذاب دئے جاتے ہو۔ پس تم بیٹے نہیں۔ یہاں دو اصل ہیں۔ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے اے ہندو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عذاب دئے جاتے ہو ہندو یہ مشاہدہ معلوم ہوتا ہے۔ ان دو نوے سے لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ تم بیٹے نہیں۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا ہے "قل یا ایہا الذین ہادطین زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتمہ صادقین ولا یمتنونہ ابد ابدا دمت ایدیکم" اے محمد! آپ یہود کو کہہ دو کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست خیال کرتے ہو۔ تو موت کی خواہش کرو بشرطیکہ تم سچے دوست ہو۔ اور اپنے اعمال کا احسان ہرگز اسے نہ جتاؤ

سیاس واسطے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوست دوست کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ طور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس موت کے خواہشمند نہیں۔ جو دوست کے دیدار کا سبب ہے۔ پس اس سے ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں۔ اس میزان کی مفصل صورت یوں ہے، ہر ایک سو اپنے دوست کے لقا کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہودی اللہ تعالیٰ کے لقا کی خواہش نہیں کرتے۔ پس ان سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں، اس ترازو کی حد یہ ہے۔ کہ دوست تمنا سے محروف ہوتا ہے۔ اور یہودی سے اس وصف کی نفی کی گئی ہے پس دلی اور یہودی بالکل مختلف ہوئے۔ کیونکہ جو شے ایک میں پائی جاتی ہے دوسرے میں نہیں۔ پس دلی یہودی ہو سکتا ہے۔ یہودی دلی۔ اس ترازو کے مقررہ ہٹ میرے پاس نہیں۔ جبکہ تم باوجود اس قدر وضاحت کے اس کے محتاج ہو۔ اگر تم بطور مرد چاہتے ہو۔ تو لو میں تباہی دیتا ہوں۔ دیکھو! جب تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ پتھر جادو ہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ انسان جادو نہیں۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان پتھر نہیں؟ کیونکہ جمادیت پتھر کے لئے ثابت ہے اور انسان سے جمادیت کی نفی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان پتھر سے الگ ہے۔ اور پتھر انسان سے الگ۔ پس کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور کوئی پتھر انسان نہیں۔ رہا ایک موقع پر اس کا استعمال سو اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ معرفت کا ایک پہلو تقدیس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بعض باتوں سے پاک سمجھنا اس قسم کے تمام معارف اسی ترازو سے وزن کئے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ترازو کو تقدیس کے موقع پر استعمال کیا۔ اور ہمیں بھی اس سے وزن کرنا سکھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جسمیت کی نفی کی۔ اور وہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر متمیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معلول نہیں، اس واسطے کہ ہر ایک متمیز جو خاص چیز سے مخصوص ہوتا ہے معلول ہے۔ پس اس سے لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ وہ جو ہر شے نہیں، اور یہ کتنا کہ وہ عرض بھی نہیں یوں ثابت ہوتا ہے کہ عرض جی اور عالم نہیں ہوتا، لیکن معبود جی اور عالم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں، اسی طرح تقدیس کے تمام معاملات کی شناخت دو اصولوں کو ظاہر کران سے نتیجہ نکال کر ہو سکتی ہے ان دو اصولوں میں سے ایک سالہ ہو جس کا مضمون نفی ہو اور دوسرا موجب جس کا مضمون

اثبات ہو۔ اور ان سے جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ بالضرور نفی اور تقدیس ہوگی۔

میزان اصغر کے بیان میں

رفیق - میزان اوسطہ اکبر کو تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے میزان اصغر۔ اسکی حد۔ اس کا معیار۔ اس کا موقع استعمال وغیرہ سمجھائیں۔

مُصَنَّف - میزان اصغر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے۔ جبکہ اُس نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یوں سکھایا۔ "قُلْ تَعَالَىٰ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقِّ قَدَرِهِ اِذَا قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللَّهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰى اٰوْهَدٰى لِلنَّاسِ" انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہ کی۔ جبکہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز انسان پر نازل کی۔ سوائے محمدؐ ان سے یہ تو کچھ۔ کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو انسانوں کے واسطے سر اسر نواز اور ہدایت تھی کس نے اتاری؟ اس ترازو سے وزن کرنے کا طریق یوں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی جھوٹ ہے۔ کیونکہ مندرجہ ذیل دو اصولوں کے نتیجہ سے اس کا بطلان ثابت ہے۔ وہ اصول اور ان کا نتیجہ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان دو سے یہ لازمی اور خاص نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ بعض انسانوں پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ باطل ہو جاتا ہے۔ کہ انسان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوتی۔ ان دو اصولوں میں سے پہلا موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، جس سے۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، یہ ان کے اعتراف سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ توریت کی بعض باتیں چھپاتے تھے۔ اور بعض ظاہر کرتے تھے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "يَعْبُدُونَهَا وَتُخْفَوْنَ كُتُبَهَا" یہ معرض مجاہد میں بطریق احسن فرمایا ہے۔ اور مجاہدہ کی خاصیت بھی یہ ہے۔ کہ اس میں دو اصول ہوں جنہیں حریف تسلیم بھی کرتا ہو اور ہوں بھی مشہور۔ اگر ان میں غیر مسلم کے لئے شک کا امکان ہو۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اس کا معترف ہو۔ قرآن شریف کی اکثر دلیلیں اسی قسم کی ہیں۔ اگر تمہارے دل میں بعض اصول اور مقدمات کی نسبت شک پیدا ہو۔ تو یاد رکھو اس کا

اصل مقصود یہ ہے کہ باہم ایسے دلائل پیش کئے جائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔
 تمہارا اصلی مقصود یہ ہے کہ اس ترازو سے تمام موقعوں پر وزن کر سکو۔ اس کا معیار یہ
 ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا۔ اسے کہو کہ سانپ بھی حیوان
 ہے جو بغیر پاؤں کے چلتا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض حیوان بغیر پاؤں کے
 چلتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا، باطل ہے۔ اس
 ترازو کے استعمال کے مواقع بکثرت ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہر ایک جھوٹ بُرا ہے تو
 ہم اسے کہیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی لی یا نجی کو ظالم سے چھپائے۔ اور ظالم اس سے
 پوچھے کہ کہاں چھپا یا ہے۔ اور وہ اسے نہ بتائے۔ اور کہدے کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ
 ہے تو سراسر جھوٹ لیکن برا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچ بولتا۔ تو نجی یا دلی مارا جاتا۔ اس کا سچ بولنا
 بُرا تھا۔ بہت جھوٹ بولنے کے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ میزان کی طرف دیکھ۔ ایک اصل
 تو یہ ہے کہ موقع پر چھپا دینا جھوٹ ہے، یہ اصل معلوم ہے۔ دوسرا اصل برا نہیں، اس
 سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک جھوٹ برا نہیں۔ اب سوچو کہ کیا تمہیں اس نتیجہ میں شک ہے
 جبکہ ان دونوں اصولوں کو ملتے ہو۔ اور کیا یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ جو میں نے میزان
 تقدس میں مقدمہ تجربی اور حسی بیان کیا تھا۔ اس ترازو کی حدیوں ہے کہ دو صفتیں ایک
 شے کے لئے تسلیم کی جاتی ہیں بعض ان میں سے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے یوزم
 نہیں آتا کہ تمام سے موصوف ہو۔ بلکہ بعض احوال میں ہوتا ہے اور بعض میں نہیں۔ مثلاً انسان
 میں حیوانیت اور حیوانیت دونوں ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ کہ بعض جسم حیوان ہیں۔
 لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ تمام جسم حیوان ہیں۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہر حیوان جسم ہے۔ کیونکہ
 جب ایسی صفت سے موصوف ہو جو ہر حالت میں ضروری نہ ہو۔ اس سے ضروری صفت
 حاصل نہیں ہوتی +

رفیق۔ جس یہ تیوں میزان سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کو اکبر۔ اوسط اور
 اصغر سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟

مُصَدِّق۔ اکبر اس واسطے کہ اس سے بہت سی چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے۔ اور
 اصغر اس کے خلاف۔ اوسط دونوں کے مین بین میزان اکبر سب سے وسیع ہے۔ کیونکہ
 اس سے عام دھماں کا اثبات و نفی ہر دو ہو سکتے ہیں۔ یعنی چاروں قسم کے معارف وزن

کہے جاسکتے ہیں۔ دوسرے ترازو سے صرف نفی لیکن عام و خاص دونوں کی تیسرے سے صرف خاص خاص معارف جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ کہ جب دو وصف ایک چیز میں ہوں۔ تو جس چیز میں ان میں کا ایک وصف ہو۔ وہ صرف جزئی طور پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس واسطے اس ترازو کو اصغر کہا گیا ہے۔ اب ربو شیطان کے حرازوں سے حکم عام کا وزن کرنا۔ جس سے اہل تعلیم نے بعض معارف کو وزن کیا۔ اور اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ میں داخل کیا جہاں پر فرماتے ہیں ھذا ربی ھذا اکسبر۔ انشاء اللہ عنقریب ہی میں ان کا ذکر کروں گا۔

میزان التلازم کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان تعادل کی تینوں قسموں سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب مجھے میزان التلازم کا مطلب سمجھائیے۔

مُصَنَّف۔ یہ میزان حسب ذیل اقوال الہی سے مستفاد ہے۔ "لو کان فیکما الہتہ الا اللہ لفسد تاک"۔ قل لو کان معہ آلہتہ کما تقولون اذاکا۔ یتنزلوا فی العرش سبیلک۔ لو کان ہوا کم آلہتہ ملو و دھا۔ اس ترازو کی صورت کی تحقیق یوں ہے۔ "اگر جہان میں دو معبود ہوتے تو بگاڑ ہوتا۔" یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس میں بگاڑ نہیں، یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ دو معبود نہیں بلکہ ایک ہے نیز "اگر صاحب عرش کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا۔ وہ صاحب عرش کی طرف رستہ کی خواہش کرتے، ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ وہ خواہش نہیں کرتے پس اس سے اس معبود کی نفی لازم آتی ہے جو صاحب عرش کے سوا ہے۔ اس ترازو کا معیار معلومہ ہوں سے یوں کیا جاتا ہے۔ اگر سورج نکلا ہو تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اگر تم کہو کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ستارے چھپے ہوئے ہیں۔ نیز اگر تم یہ مانو کہ فلاں شخص نہیں کھاتا۔ تو سمجھو کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے۔ کہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ یہ جس سے معلوم ہوا ہے۔ تو تجربی اور حسی دونوں سے یہ ضروری نتیجہ

برآمد ہوتا ہے۔ کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں۔ پوشیدہ اور دیر فہم مقام پر بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب فقیہہ کہتا ہے۔ کہ اگر غائب کا بیج صحیح ہے تو اس سے صریح الزام لازم آتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ تصریح الزام لازم نہیں۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ صحیح نہیں۔ پہلا اصل استقرار شرعی سے معلوم ہوتا ہے جو ظن کے لئے مفید ہے۔ اگرچہ وہ علم کے لئے مفید نہیں اور دوسرا حریف کے تسلیم کرنے اور اس کی مدد سے نظریات میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر جہان کی بناوٹ اور آدمی کی ترکیب مرتب۔ عجیب اور مضبوط ہے۔ تو اس کا بنانے والا ضرور عالم ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جہان و انسان کی بناوٹ اور ترکیب عجیب اور مرتب ہے۔ کیونکہ آنکھوں سے ایسا دیکھتے ہیں۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ان کا بنانے والا عالم ہے۔ جب اس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اگر ان کا بنانے والا عالم ہے۔ تو وہ زندہ بھی ہے۔ سو چونکہ میزانِ اول سے معلوم ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ اور عالم ہے تو ضرور وہ بذات خود قائم ہے۔ نہ کہ کسی امد کی مدد سے چونکہ پہلی دو چیز انوں سے معلوم ہے کہ وہ زندہ اور عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے وہ بذات خود قائم ہے۔ اسی طرح ہم آدمی کی ترکیب کی صفت سے اس کے بنانے والی کی صفت تک ترقی کرتے ہیں یعنی معلوم کرتے ہیں۔ کہ اس کا بنانے والا عالم ہے۔ پھر علم سے زندگی اور زندگی سے ذات تک ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ روحانی ترقی ہے۔ یہ ترازو آسمان پر چڑھنے کے لئے اور آسمان سے خالق آسمان تک پہنچنے کے لئے میٹر ہٹیاں ہیں۔ اور یہ اصول ان میٹر ہٹیوں کے پائے ہیں۔ جسمانی علاج ہر ایک قوت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کی قوت سے ہی مخصوص ہے اس ترازو کی حد یہ ہے کہ جو باتیں کسی خاص چیز کے لئے لازم ہیں وہ ہر حال میں اس کی تابع ہیں۔ اس واسطے لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود واجب آتا ہے۔ لیکن ملزوم کی نفی اور لازم کے وجود سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس سے بعض اہل علم اپنی معرفت کو وزن کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ نماز کی درستی کے لئے نمازی کا پاک ہونا لازم ہے۔ پس تمہارا یہ کتنا درست ہو گا کہ اگر زید کی نماز صحیح ہے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو۔ کہ وہ پاک نہیں جو لازم کی نفی ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اس کی نماز درست نہیں۔ جو ملزوم کی نفی ہے

اسی طرح اگر تم کہو کہ چونکہ اس کی نماز درست ہے۔ جو ملزوم کا وجود ہے اس لئے وہ پاک ہے۔ جو ملزوم کا وجود ہے۔ یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ وہ پاک ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو۔ ایسا کہنا غلطی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نماز کسی اور وجہ سے باطل ہو گئی ہو۔ اور یہ لازم کا وجود ہے۔ یہ ملزوم کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تم کہو کہ چونکہ اس کی نماز درست نہیں اس لئے وہ پاک نہیں۔ یہ بھی غیر لازمی خطا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کسی اور شرط کی کمی سے نماز درست نہ رہی ہو۔ یہ ملزوم کی نفی ہے۔ لیکن اس سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی۔

میزان التعداد کا بیان

ربیع - اب مجھے بتاؤ کہ میزان التعداد کیا چیز ہے۔ اور قرآن شریف میں سے اس کا مقام۔ اس کا پر کھنا اور موقع استعمال سمجھاؤ۔

مصنف - قرآن شریف میں اس کا مقام یہ قول آہی ہے۔ "قُلْ تَعَالَىٰ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللّٰهُ" جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمد کدے کے آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، اور کدے کے اللہ تعالیٰ اور میں یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں۔ لیکن انا وایاکم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں تسویہ اور تشکیک ہے۔ بلکہ اس میں دوسرا اصل چھپا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول "بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے" گمراہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے مینہ اتار کر اور زمین میں سے نباتات اُگاتا کر تمہیں رزق دیتا ہے۔ سو تم اس بات سے انکار کر کے گمراہ بنتے ہو۔ اس میزان کے کمال کی صورت یوں ہے، انا وایاکم لعلی ضلال مبین، میں یا تم گمراہ ہو، یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہم گمراہ نہیں، دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے ملائے سے ضروری نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ تم گمراہی میں ہو، مشہور ثبوتوں سے اس کا پر کھنا اس طرح پر ہے۔ فرض کرو ایک شخص ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے۔ جس میں دو کوٹھڑیاں ہیں۔ اگر ہمیں ایک کوٹھڑی میں وہ نہ ملے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دوسری میں ضرور ہوگا۔ یہ نتیجہ بھی دواصلوں سے

مکر بنا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک کو ٹھٹری میں ضرور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ٹھٹری میں بالکل نہیں، ان دونوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کو ٹھٹری میں ہے اس واسطے کہ جب ہمیں ایک کو ٹھٹری میں نہیں ملتا۔ تو دوسری میں ہم اپنی آنکھوں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری میں جا کر آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں تو بھی ہمیں اس میزان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کو ٹھٹری میں ہے۔ یہ علم میزانی ہوگا۔ جو بمنزلہ آنکھوں سے دیکھنے کے ہوگا۔ اس میزان کی حد یہ ہے۔ اگر کوئی چیز دو قسموں پر منحصر ہو تو ایک میں ہونے سے دوسری میں نفی لازم آتی ہے۔ اور ایک کی نفی سے دوسری کا اثبات لازم آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری شرط ہے کہ قسم منحصر ہو نہ کہ منتشر۔ کیونکہ قسم منتشر سے وزن کرنا شیطانی فعل ہے۔ بعض اہل قلم ایسے موقعوں پر اپنے کلام کو اسی سے وزن کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہم قول اصح میں فصل الخلاف کے جواب اور کتاب مستظہری وغیرہ بھی کر دیا ہے۔ پوشیدہ اور دیر فہم موقعوں پر اس کے استعمال کا کچھ ٹھکانا نہیں۔ اور شاید نظریات کا اکثر حصہ اسی سے وزن کیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودات ہی کو لو۔ یا تو تمام موجودات حادث ہے۔ یا اس کا بعض حصہ حادث ہے اور بعض قدیم۔ اور یہاں تا حدیث ہے۔ کیونکہ یہ نفی اور اثبات کے مابین دائرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ تمام موجودات حادث نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ قدیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ تمام موجودات حادث نہیں تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ اگر تمام موجودات حادث ہو۔ تو اس کا حدوث بنفسہ ہوتا اور اس میں اس بات کا دخل نہ ہوتا۔ پس یہ کہنا کہ تمام موجودات حادث ہے باطل ہو جاتا ہے پس ثبات ہوا کہ اس میں موجود قدیم بھی ہے۔ اس میزان کے استعمال کی مثالیں پیش کیا ہیں۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ پانچوں افراد سمجھ ہیں۔ لیکن صرف اتنی خوش باتی ہے۔ کہ میں ان کے القاب کے معانی سمجھ جاؤں۔ اور یہ کہ آپ نے پہلی کو میزان التعادل دوسری کو میزان التلازم اور تیسری کو میزان التعاند کے نام سے کیوں مخصوص کیا؟

مصنف۔ پہلی کا نام اس واسطے میزان التعادل رکھا۔ کہ اس میں دو اصول بمنزلہ دو پاڑوں کے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی ہیں۔ دوسری کا میزان التلازم اس واسطے

رکھا کہ دو اصول میں ایک اصل کے دو جز ہیں۔ جن میں سے ایک لازم ہے اور دوسرا لازم
مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "وکان فیہما آلہتہ الا اللہ فہذا لازم ہے اور وکان
فیہما آلہتہ الا اللہ" طرہ دوم ہے۔ اس کا نتیجہ لازم کی نفی ہے۔ تیسری کا نام میزان التعاند
اس واسطے رکھا کہ نفی اور اثبات پر دو میں منحصر ہیں۔ ایک کے اثبات سے دوسرے کی
نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا اثبات لازم آتا ہے۔ ان دو تقسیموں میں تعاند اور
تضاد ہے +

رفیق - کیا یہ نام آپ ہی نے رکھے ہیں۔ اور ان کا استخراج بھی آپ ہی نے کیا ہے
یا کہیں سے سیکھے ہیں؟

مصحف - نام تو میں نے ہی رکھے ہیں۔ رہے ترازو سوانہیں میں نے قرآن شریف
سے استخراج کیا ہے۔ ان کے اصول پہلے ہی سے استخراج کئے ہوئے ہیں متاخرین
نے ان کے نام کچھ اور ہی مقرر کئے ہیں۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے پہلے کی کتبوں نے کچھ اور ہی نام مقرر کر رکھے تھے۔ اور انہوں نے یہ ترازو حضرت
ابراہیم اور حضرت مسموٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفوں سے نکالے تھے میں نے
ان کے نام و لباس اس واسطے تبدیل کر دیئے ہیں۔ کہ مجھے معلوم تھا کہ تم طبیعت کے کمزور
ہو۔ اور تمہارا نفس ہم پرست ہے۔ اور یہ کہ تم ظاہر پر دھوکا کھاتے ہو حقیقت سے
واقف نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر تم سورج شہد کو چھنے لگاؤ گے تو شیشے میں ڈال کر تمہیں پلاؤں
تو تم کبھی نہیں پہچانے گے۔ کیونکہ تمہاری طبیعت اس سے متنفر ہے۔ تمہاری عقل اس قدر
کمزور ہے۔ کہ تم اتنا بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ پاک شہد خواہ کسی شیشے میں ہو۔ اسی طرح اگر تم کسی
ترک کو گودری یا جتہ وغیرہ پہنے ہوئے دیکھو تو تم اسے صوفی یا فقیہ خیال کرو گے۔ اور
اگر کوئی صوفی مرد قبا اور کلاہ پہنے ہوئے ہو تو اسے ترک خیال کرو گے۔ تمہارا وہ صرف
چیزوں کے خلاف اور جھگٹنے تک ہی رہتا ہے۔ اصل مغز تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح
تم بات کو اس کے نفس اور ذات کے لحاظ سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ اس کے حسن صنعت
کو اور اس کے قائل کے حسن ظن کو دیکھتے ہو جو اس کی طرف سے تمہارے دل میں بیٹھا ہوا
ہے۔ اگر کسی شخص کے حق میں تمہارا ظن درست ہے تو خواہ اس کی عبارت مکروہ ہی کیوں
دہو۔ تمہیں پسند آئے گی۔ لیکن اگر تمہارے نزدیک کئے والا بُرا ہے تو خواہ وہ اچھی

بات بھی کرے۔ تم فوراً اس کی بات رد کر دو گے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ تم ہلا الہ الا اللہ
 خلیلی رسول اللہ اکبر۔ تو تمہاری طبیعت اس کے کہنے سے نفرت کرے گی۔ اور تم
 کہہ دو گے۔ کہ یہ تو نصاریٰ کا قول ہے۔ میں اسے کیونکر کہوں۔ اتنا نہیں سمجھو گے کہ
 یہ قول فی نفسہ سچا ہے۔ نصرانی سے نہ اس کلمہ کے لئے نادم ہونا چاہیے۔ بلکہ صرف
 دو کلموں کے لئے ایک یہ خدا تین ہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ نہیں۔ ان
 دو کے سوا باقی اس کے تمام کلمات سچے ہیں۔ پس جب میں نے دیکھا۔ کہ تم اور تمہارے
 اہل تعلیم رفیق صرف چیز کے ظاہر پر ہی دھوکا کھاتے ہو۔ اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے
 اس واسطے تمہیں دوائی پانی کے کوزے میں پلائی۔ جس سے تمہیں شفا ہوئی۔ اور تمہارا
 ساتھ میں نے ویسی نرمی اور مہربانی کی جیسی ایک طبیب مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر
 میں تمہیں کہہ دیتا کہ یہ دوائی ہے اور اسے دوائی کے پیلے میں تمہیں دیتا۔ تو تمہاری طبیعت
 اس سے نفرت کر جاتی۔ مگر قبول بھی کرتی تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے۔ اور شاید نہ
 بھی پیتے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے ان ترازوؤں کے نام بدل دیئے۔ اسے جو سمجھ گیا سمجھ گیا
 اور جو جاہل رہا جاہل رہا۔ اور جس نے انکار کیا انکار کیا۔

رفیق۔ یہ تو میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ترازو کے
 دو پلڑے بھی ہوتے ہیں اور ایک عمود بھی جس سے وہ لٹکتے ہیں۔ لیکن مجھے تو اس
 ترازو میں پلڑے اور عمود دکھائی نہیں دیتے۔ اور وہ کیسا ترازو ہے۔ جو ایک پلڑے
 والے سے مشابہ ہے۔

مصنف۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس ترازو میں دو اصل ہیں۔ یہی دو اصل بمنزلہ دو
 پلڑوں کے ہیں۔ اور ان دونوں اصلوں میں جو جزو مشترک ہے وہ بمنزلہ عمود ہے۔ اور
 ان دونوں میں داخل ہے۔ اب میں تفہیمات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ تاکہ
 تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہر نشیلی چیز حرام ہے۔ ایک پلڑا ہے۔ اور
 ہر نمیند نشیلی ہے، دوسرا پلڑا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر ایک نمیند حرام ہے۔ اس مقام پر
 دو اصلوں میں صرف تین امور ہیں۔ نمیند نشیلی اور حرام۔ نمیند صرف ایک اصل میں
 پائی جاتی ہے وہ ایک پلڑا ہے۔ اور حرام صرف دوسرے اصل میں جو دوسرا پلڑا ہے
 نمیند نشیلی، دونوں اصلوں میں مذکور ہے۔ اور دونوں میں مشترک ہے یہی عمود ہے۔ دونوں

پڑے اس سے شک ہوئے ہیں۔ اور موصوف صفت کے متعلق ہے۔ یہاں پر ہر موصوف
 ہر ایک نمینذ شیلی ہے۔ کیونکہ نمینذ نشے سے موصوف ہے۔ دوسرا صفت
 موصوف کے متعلق ہے۔ یعنی تمام شیلی چیزیں حرام ہیں۔ اس پر غور کر کے سمجھ لو۔
 اگر اس میزان میں کسی قسم کا بھارا جائے۔ تو یا دو پلوں میں سے کسی ایک میں ہو گا یا عموماً
 میں۔ یہ بات میں عنقریب ہی میزان الشیطان کے بیان میں سمجھا دوں گا۔ رہا ایک
 پڑے والے ترازو کے مشابہ ترازو یعنی میزان التلازم۔ اس میں ایک بار دوسرے
 کی نسبت بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ مثلاً تمہارا یہ کتنا کہ اگر غائب کا بیع صحیح ہے تو
 صریح الزام لازم آتا ہے۔ ایک لمبا اصل ہے جس میں دو جزو لازم اور طرہ دم ہیں۔ اور
 تمہارا یہ کتنا کہ صریح الزام لازم نہیں آتا۔ دوسرا اصل ہے۔ جو پہلے کی نسبت چھوٹا ہے
 جو ایک پڑے والے ترازو کے چھوٹے بٹ کے مشابہ ہے۔ لیکن میزان التبادل
 میں دو نو پڑے ہوں اور دو نو بازو یکساں لمبے اور ہوازن ہوتے ہیں۔ ان میں سے
 ہر ایک پڑے میں صرف صفت موصوف ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ وہ عانی ترازو جہاں
 ترازو کی سی نہیں ہوتی۔ صرف ان میں مناسبت ہوتی ہے۔ اور اسی واسطے اس سے نتیجہ
 نکلنے کو دو اصلوں کے ازدواج سے تشبیہ دینا ممکن ہے۔ کیونکہ دو اصلوں میں ایک
 چیز داخل ہوتی ہے۔ اور وہ اس مثال میں شیلی چیز ہے۔ کیونکہ یہ دو اصلوں میں ہے
 تبھی ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ایک اصل کا کوئی جزو دوسرے اصل میں داخل
 ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلاً ہر شیلی چیز حرام ہے۔ اور ہر ایک چھپی ہوئی
 بُری ہے اسے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ گو یہ دو نو بجائے خود اصل ہیں۔ لیکن ان
 سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اس واسطے کہ ان میں کوئی جزو مشترک نہیں۔ اسی جزو مشترک
 کو عموماً کہتے ہیں۔ اگر تمہیں محسوس اور معلوم کا وزن کرنا آجائے۔ تو تمام ملک اور عالم شہادت
 اور عالم غیب اور عالم ملکوت کے مابین وزن کرنے کی واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اس
 میں بڑے بڑے بعید پوشیدہ ہیں۔ جس شخص کو مذکورہ بالا چیزوں کا وزن کرنا نہیں آتا۔
 وہ قرآنی افواہ کا اقتباس نہیں کر سکتا اور اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا علم صرف
 چھلکوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ قرآن شریف میں تو تمام علوم کے ترازو اور تمام
 علوم کی چابیاں ہیں۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن میں اشارتاً بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب

سے دیکھ لو۔ عالم ملک و عالم شہادت اور عالم غیب و عالم ملکوت کے درمیان موازنہ نہیں البتہ بعض کو خواب کے اندر کچھ معنوی حقائق بطور خیالی مثالوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ سچا خواب نبوت کا ایک جزو چھوڑ کر تسبیح اور عالم نبوت میں ملک اور ملکوت سارے کا سارا متعجبی ہوتا ہے۔ خواب میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے۔ جس سے وہ مردوں کے منہ اور عورتوں کی فروج پر ٹھہریں لگا رہا ہے۔ جب اس نے اپنا یہ خواب ابن ہیرین سے بیان کیا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ تم مؤذن ہو اور ماہ رمضان میں تم صبح سے پہلے اذان دیتے ہو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب غور کرو کہ ابن ہیرین کو عالم غیب میں اس کی حالت کیونکر معلوم ہوئی۔ اور اس مثال اور ماہ رمضان میں قبل از صبح اذان دینے کا سوا نہ کرو۔ یہی مؤذن اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ کہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی ہے۔ اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یہی انگوٹھی ہے جس سے تم مردوں کے منہ اور عورتوں کے فروج پر ٹھہریں لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا۔ کہ بخدا میں تو ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے کہا جاتا۔ کہ نہیں تم بالضرور ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن تم بھول گئے ہو۔ کیونکہ تمہارے فعل کی رُوح ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور ان کی رُوح صرف عالم ارواح میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس عالم جس اور عالم خیال کے اندر عالم تلبیس میں رُوح صورتوں کے پردوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو اصل حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی طرح جس نے کوئی شرعی حد ترک کی ہو اس کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو احیاء العلوم کے باب حقیقۃ الموت یا کتاب جواہر القرآن کا مطالعہ کرو۔ اس میں تمہیں عجیب و غریب باتیں معلوم ہوں گی۔ اس پر غور کرنے سے شاید تمہارے لئے عالم ملکوت کی رویت کا دروازہ کھل جائے اور تم کچھ سن سکو لیکن ایسی حالت میں رہیں کہ تمہارے لئے دروازہ کھلے۔ کیونکہ تم معلم غائب سے معرفت حقائق کے منتظر ہو۔ جسے تم دیکھ نہیں رہے۔ اور اگر اسے دیکھ لو۔ تو بہت سے معارف میں اسے اپنے سے بھی کمزور پاؤ گے۔ سو تم معارف و حقائق ایسے شخص سے معلوم کرو جس کی دہاں تک رسائی ہے۔ اور جسے خود ان کی شناخت حاصل ہے +

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آیا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے + رفیق۔ یہ تو نیکے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت مثالیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں + مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی قیاس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے + رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا + مصنف۔ واقعی شیطان بہ سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڈ مڈ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام کثیر کا ماحصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا ہے کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں کہ ان

رفیق۔ اب لوربات بیچ میں آگئی ہے۔ جس کے سبب مجھ میں اور تم میں جھگڑا بڑھ جائیگا کیونکہ معلم غائب کو اگرچہ میں نے چشم خود تو نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے اس کی خبر تو سنی ہے۔ مثلاً کشیرگو میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کی علامات تو دیکھی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہے۔ کہ میری والدہ صاحبہ اور مولانا صاحب قلعہ الموت دو نوہی اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہا کرتے تھے۔ کہ وہ معلم غیب جہان کی ہر ایک کارروائی سے خواہ وہ ہزار فرسنگ کے فاصلہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ واقف ہے۔ کیا میری والدہ اس بارے میں جھوٹ بولتی ہیں۔ جو کہ بڑھیا اور پاکدامن ہے۔ یا مولانا صاحب قلعہ الموت جھوٹ بولتے ہیں۔ جو حسن سیرت و محورت کے امام ہیں۔ میں نہیں دہ دو تو چشم دید سچے گواہ ہیں۔ علاوہ بریں درمغان اور اصہبان میں جس قدر میرے رفیق ہیں۔ وہ سب اس معاملہ میں متفق الراء ہیں۔ اور ان کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور مختلف قطعوں کے باشندے انہیں کے فرمان پذیر ہیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے دھوکا کھایا محض افتراء ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب ذکی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ وہ مکاری میں سرسبز بہتان ہے۔ کیونکہ وہ سارے شقی ہیں۔ افسوس افسوس یہ غیبت کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس واسطے کہ زمین اور آسمان کا ذری ذری حال انہیں معلوم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی بے عزتی سنتے ہی تم سے مٹ نہ پڑوں۔ سو یہ فضول گوئی کا طومار لپیٹ لو اور میزان الشیطان اور اس سے اہل تعلیم کے وزن کرنے کی کیفیت سمجھاؤ۔

شیطانی ترازوؤں اور ان سے اہل تعلیم وزن کرنے کا بیان

مُصنّف۔ پیارے اب اپنے رفیقوں کے ترازوؤں کا حال سن۔ تو تو نہایت غلو سے کام لیتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں سے جن ترازوؤں کا ذکر میں نے کیا ہے۔ ان کے مقابل شیطانی ترازو بھی ہیں۔ جن سے وزن کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے شیطان فطری میں ڈالتا ہے۔ لیکن صرف اسی مقام سے داخل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی

رختہ ہے۔ وہ شخص جو ان رخنوں کو بند کر لیتا ہے۔ وہ شیطان سے بے کھٹکے ہو جاتا ہے
 رختہ اندازی کے کل موقعے دس ہیں۔ جو سب کے سب مع شرح کتاب محکم النظر
 اور کتاب معیار العلم میں بیان کر دیے ہیں۔ ترازوں کی شرائط کی باریکیاں اس واسطے بیان
 نہیں کیں۔ کہ تم اس وقت آسانی سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم ان کی مشکلات کا حل سمجھنا چاہتے
 ہو۔ تو کتاب محکم النظر میں دیکھ لو۔ اور اگر ان کی مفصل کیفیت سے واقف ہونا
 چاہتے ہو تو کتاب المعیار العلم کا مطالعہ کرو۔ اب میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں
 جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت ڈالی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا تھا۔ وَأَلَسْلَمَ مِنْ قَبْلُ مِنْ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ إِذْ أَتَمَّ النُّبُوْلَ فَاِیْمَنَیْہِ فَاِیْمَنَیْہِ فَاِیْمَنَیْہِ فَاِیْمَنَیْہِ
 پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا۔ مگر جب خواہش کی، شیطان نے انہیں خواہش میں
 ڈالا۔ سو اللہ تعالیٰ نے وہ بات منسوخ کر دی جو شیطان نے آنحضرت کے دل میں
 ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مضبوط کیا۔ اور یہ سورج کی طرف مبادرت کرنا
 تھا۔ آپ کا یہ قول کہ هٰذَا دَجٌّ مِنْ اَكْبَدٍ، یہی میرا خدا ہے کیونکہ یہی بڑا ہے۔ شیطان
 نے آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ اس سے وزن کرنے کی کیفیت یوں ہے۔ اللہ
 تعالیٰ بڑا ہے، یہ اصل متفق علیہ ہے۔ سورج ستاروں سے بڑا ہے، یہ اصل حسی ہے
 پس ان دونوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج خدا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اور یہ میزان ہے جسے
 شیطان نے میزان التعادل کے میزان اصغر سے ملایا ہے۔ کیونکہ بڑائی ایک وصف ہے
 جو خدا میں بھی پایا جاتا ہے اور سورج میں بھی۔ اس سے وہم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے
 سے موصوف ہے۔ لیکن یہ میزان اصغر کا عکس ہے۔ اس میزان کی حد یہ ہے کہ ایک
 شے میں دو وصف پائے جائیں تو ان میں سے ایک کے بعض حصے دوسرے سے
 موصوف ہونگے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن جب دو چیزوں میں ایک
 وصف پایا جائے۔ تو ایک چیز دوسری کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھو شیطان
 نے اسے عکس کے ساتھ کس طرح خلط ملط کیا ہے۔ اس میزان باطل کی پرکھ ظاہری
 بٹوں سے رنگ کا جھٹکانا ہے۔ کیونکہ سیاہ اور سفید دو نوز رنگ ہیں۔ لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ سفید سیاہ ہے۔ یا سیاہ سفید ہے۔ اگر کہنے والا کہے کہ سفید بھی
 رنگ ہے اور سیاہ بھی رنگ ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ سیاہ سفید ہے

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے +

رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت شائیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں +

مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی ترازو میں اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوؤں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے +

رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا +

مصنف۔ واقعی شیطان بہت کثرت کلام مختلف ترازوؤں کو اس طرح گڈنڈ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام کشیر کا حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں۔ کہ ان

دونوں چیزوں میں اتصال ہو۔ جیسے کوئی کسے سفید اور سیاہ دونوں رنگ ہیں۔ اس لئے سفید سیاہ ہے یا سیاہ سفید ہے۔ یا شیطانی قول کی طرح کہ خدا اور سورج دونوں میں بڑائی ہے اس لئے خدا سورج ہے یا سورج خدا ہے۔ ان تینوں ترازوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی سیاہ و سفید کا رنگ ہونا۔ سورج اور خدا کا بڑا ہونا اور تعلیم اور حق میں وحدت کا ہونا۔ سوال پر غور کر کے سمجھو۔

رفیق۔ میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ لیکن میں ایک مثال پر قناعت نہیں کرتا میرے رفیقوں کی ترازوؤں کی کوئی اور مثال بیان کریں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ کہ واقعی وہ شیطانی ترازو سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اوروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مصنف۔ کیا تم نے ان کا یہ قول سنا ہے۔ کہ حق یا تو محض رائے سے پہچانا جاتا ہے یا محض تعلیم سے۔ اور یہ کہ جب ان میں سے ایک باطل ہو تو دوسرا ثابت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ باطل ہے کہ محض عقلی رائے سے معلوم ہو۔ کیونکہ عقلیں اور مذاہب متعارض ہو کر رہتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حق تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ رفیق۔ بخدا! میں نے ان کی اس قسم کی باتیں بہت سنی ہیں۔ اور یہی ان کے دعوے اور ان کی دلیلوں کے عنوانوں کی چابی بٹھا کرتی ہے۔

مصنف۔ یہ شیطانی اس ترازو سے وزن کرتے ہیں جو میزانِ التعاند سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ دوسروں میں سے ایک کے بطلان سے دوسرے کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے۔ کہ وہ قسم منحصر ہو کہ منتشر۔ شیطان منتشر اور منحصر کو غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور یہ منتشر ہے۔ کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان واسطہ نہیں۔ بلکہ ان دونوں کے بین بین تیسری قسم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عقل اور تعلیم دونوں کی رُو درک ہو۔ اور معلومہ ہوں سے اس کا بطلان یوں ہے جیسے کوئی کسے کہ رنگ آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نوچھیں کیوں؟ تو کہے کہ یا تو آنکھ سے نظر آتے ہیں یا سورج کی روشنی سے آنکھوں سے ان کا معلوم ہونا اس واسطے باطل ہے کہ رات کو نظر نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ گواہیوں سے معلوم

ہوتے ہیں۔ لیکن سورج کی روشنی میں +
 رفیق۔ میں اسے بھی سمجھ گیا ہوں۔ لیکن اب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس غلطی کی زیادہ
 تشریح کر دیں۔ جو پہلی مثال یعنی حق اور وحدت میں واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں
 غلطی ایسی ہے۔ جو بہت سوچ کے بعد سمجھ میں آتی ہے +
 مصنف۔ اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ انسان ان دو باتوں میں مغالطہ کھاتا ہے۔ ایک
 چیز کا دو اوصاف سے متصف ہونا۔ اور دو چیزوں کا ایک وصف سے متصف ہونا
 یہ غلطی عکس کے نہ سمجھنے سے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص جانتا ہے۔ کہ ہر ایک
 حق واحد ہے۔ لیکن یہ عکس لازمی نہیں۔ بلکہ خاص عکس لازمی ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض
 واحد حق ہیں۔ مثلاً اگر کہیں کہ ہر انسان حیوان ہے۔ تو اس کا عکس کہ ہر حیوان انسان
 ہے، غلط ہے۔ البتہ اس کا اس قدر عکس ٹھیک ہے۔ کہ بعض حیوان انسان ہیں شیطان
 بھی کم عقل انسانوں پر غالب آتا ہے۔ تو ایک لطیف جیلہ سے جسے عوام الناس باسانی
 نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کوئی فاش غلطی نہیں کرتا۔ جسے ہر ایک باسانی سمجھ سکے۔ وہ عکس
 کے مشابہ میں ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشابہ محسوسات میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک
 کہ اگر کوئی شخص چکدار سیاہ رنگ کی رشتی دیکھ لیتا ہے تو اسے سانپ خیال کر کے اس سے
 ڈرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ ہر ایک سانپ لمبا اور چمکیلا ہوتا ہے۔
 اس لئے اس کا وہم اس کے عکس عام یعنی رہبر لمبی چمکیلی چیز سانپ ہے۔ اگر صحیح مانتا
 ہے۔ لیکن عکس عام لازم نہیں آتا۔ بلکہ عکس خاص یعنی بعض لمبی چمکیلی چیزیں سانپ
 ہوتی ہیں، لازم آتا ہے۔ عکس اور نقیض میں بہت سی باریکی باتیں ہیں۔ جو ہم صرف
 کتاب محکم النظر اور معیار العلم کے مطالعہ سے سمجھ سکو گے +
 رفیق۔ آپ جو مثال بیان کرتے ہیں۔ مجھے یقین آجاتا ہے کہ واقعی شیطانی ترازو
 غلط ہیں۔ اس لئے ایک اور مثال کے لئے التجا کرتا ہوں۔ تاکہ شیطانی ترازوں
 کی ماہیت سے بخوبی واقف ہو جاؤں +
 مصنف۔ شیطانی ترازو کی غلطی حسب ذیل اقسام کی ہوا کرتی ہے۔ کبھی تو اس
 کی ترکیب غلط ہوتی ہے۔ یعنی اس کے دونوں پلڑے عمود سے ٹھیک طور پر آویزاں
 نہیں ہوتے۔ اور کبھی پلڑے کی طبیعت میں غلطی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کبھی تو لوہے

پٹیل یا چمڑے کا ہوتا ہے یا روٹی اور برف کا۔ موصوفہ ذکر سے وزن ٹھیک نہیں سکتا اور کبھی اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ عصا کی طرح غیر متحرک ہوتا ہے۔ کبھی اس کی طہنت اور مادہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنا یا گیا ہے۔ مثلاً لکڑی یا مٹی سے سو جو بگاڑ اس کی ترکیب سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال صندوق کی بڑائی اور وحدت حق ہے۔ کیونکہ ان کی صورتیں مختلف اور محکوس ہیں۔ یعنی ان میں پڑے عمود سے اوپر کی طرف ہیں (ترازو کے لئے ضروری ہے کہ موازنہ مستقل کی صورت کا ہو کہ غیر مستقل کی صورت کا مترجم ایسی صورت میں وزن میں ضرور غلطی ہوگی۔ اور مادے کے بگاڑ کی مثال شیطان کا یہ قول ہے۔ کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ اس نے اس وقت کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس بات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جبکہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آیا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا۔ یا تو بڑائی کرنے لگا شیطان نے اس وقت دو جھوٹے ترازو استعمال کئے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہونے کو سجدہ نہ کرنے کی علت قرار دیا اور دوسرا یہ کہ کہ اپنی اچھائی ثابت کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ شیطان کو اپنا ترازو ٹھیک ترکیب کا معلوم ہوا۔ لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں بگاڑ تھا۔ جس کی اصلی کیفیت یوں ہے۔ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھا ہے۔ اور اچھا سجدہ نہیں کرتا۔ اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس قیاس کے دو نو اصول ممنوع ہیں۔ کیونکہ دو نو غیر معلوم ہیں۔ علوم خفیہ علوم جلیہ سے وزن کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ غیر جلی ہے اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے۔ جو پہلے اور آخری اصول کا مانع ہے۔ تو بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اچھے کو سجدہ لازم نہیں۔ کیونکہ سجدہ کا لزوم اور استحقاق امر الہی پر منحصر تھا۔ نہ کہ اچھائی پر۔ لیکن شیطان دوسرے اصول یعنی سجدہ کا لزوم و استحقاق امر پر تھا۔ اچھائی پر کو چھوڑ گیا۔ بلکہ وہ اپنی اچھائی کی دلیل پر کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے ڈنار ہا۔ اچھائی کا دعویٰ نسبی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اور ترازو کی شکل صورت یوں ہے۔ جو اچھائی کی طرف منسوب ہے وہ اچھا ہے۔ میں اچھائی کی طرف منسوب ہوں اس لئے اچھا ہوں۔

لیکن یہ دونوں پڑے بڑا غلط ہیں۔ کیونکہ ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ کہ جو اچھائی سے منسوب ہو وہ اچھا ہے۔ اس واسطے کہ اچھائی ذاتی صفت ہے نہ اضافی۔ یہ کنا جائز ہے کہ لوہا شیشے سے اچھا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کاریگری سے شیشے کی کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو لوہے کی بنی ہوئی چیز سے اچھی ہو۔ جیسا کہ ہم کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اچھے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے بیٹے تھے جو ایک کافر تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک بنی کے بیٹے تھے۔ اور اس کا دوسرا اصل بھی کہیں اچھی چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی آگ سے جو کہ مٹی سے بہتر ہے ماننے کے قابل نہیں۔ بلکہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ مٹی اور پانی کی آمیزش سے حیوانات اور نباتات کا قوام ہے۔ اور اسی سے دونوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے آگ ان میں بجڑ پیدا کرتی ہے اور ان دونوں کو ہلاک کرتی ہے۔ اس سے شیطان کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے اچھی ہے۔ غلط ثابت ہوا۔ یہ ترازو شکل و صورت میں صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن لمحاظ مادہ خراب ہیں۔ ان کی مثال کلوسی کی تلوار کی سی ہے۔ کہ شکل و صورت تلوار کی سی ہے لیکن کام تلوار کا نہیں دیتی۔ بلکہ یہ ترازو بمنزلہ سراب ہیں۔ کہ یہاں انہیں پانی کا قطعہ خیال کر کے جب قریب آتا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہی حال قیامت کے نازل تعلیم کا ہو گا۔ جبکہ ان کے ترازوں کی حقیقت ان پر منکشف ہوگی۔ یہ بھی راستہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے ضروری ہے۔ کہ اس راہ کو بند جائے۔ بلکہ صحیح مادہ جو نظری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل قطعی طور معلوم ہونا چاہیے۔ خواہ جس سے خواہ تجربہ سے خواہ توازن کامل سے یا عقل سے یا ان تمام کے نتیجہ سے۔ لیکن جو محتاج و محادله میں استعمال ہوتا ہے۔ حریف اس کا اعتراف کرتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے۔ اگر فی نفسہ معلوم نہ ہو تو اس کے لئے حجت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی بعض دلیلیں ہیں۔ اگر تمہیں قرآن شریف کی بعض دلیلوں کے متوال میں کسی قسم کا شک شبہ ہو تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان لوگوں پر وارد ہوئیں جو ان کا اعتراف کرتے تھے۔

—————

اس بارے میں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت
کی اُمت کے علماء کے ہوتے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔
اور یہ کہ معجزات کے لحاظ سے جو آنحضرت کی سچائی ظاہر
ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور وثائق طریق سے
آنحضرت نبی برحق ہیں۔ اور یہ اقوال کا طریقہ ہے۔

رفیق۔ آپ نے شفا مکمل طور پر کی ہے۔ پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور یہ بیضا کر دکھایا ہے
لیکن شہر برباد کر کے محل بنایا ہے۔ اب تک تو آپ سے میں اُمید کرتا تھا۔ کہ میں
آپ سے بذریعہ ترازو وزن کرنا سیکھوں۔ اور آپ کے اور قرآن شریف کے ذریعہ
امام معصوم سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ لیکن اب جب آپ نے غلطی کے دوقین مقولوں
کو بیان فرمایا۔ تو مجھے اس پر مستقل رہنے سے نا اُمید ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگر میں وزن
کرنے لگوں تو ضروری ہے۔ کہ کہیں غلطی کھا جاؤں۔ اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ کہ ان
مذہب میں انسانوں کا کیوں اختلاف ہے۔ وہ اس واسطے مختلف الرائے ہیں کہ
وہ ان باریکیوں کو ایسی اچھی طرح نہیں سمجھے جیسا آپ سمجھے ہیں۔ اس لئے بعض درستی
پر ہیں اور بعض غلطی پر۔ اب میرے لئے سب سے نزدیک رستہ یہ ہے۔ کہ میں
امام معصوم کا سہارا لوں۔ تاکہ میں من و دقایق سے بچ جاؤں۔

مصنف۔ بھائی۔ امام صادق کی شناخت تمہارے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ وہ
یا تو والدین کی تقلید پر منحصر ہے یا ان ترازوؤں میں سے وزن کی گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک
علم اولیہ نہیں ہوتا۔ وہ صاحب علم کے نفس میں ان ترازوؤں سے وزن کیا ہوا ہوتا ہے
اگرچہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تمہیں میزان تقدیر کی صحت اپنے ذہن میں دو
اصولوں کے انتظام سے معلوم ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک تجربی ہے۔ دوسرا
حسی۔ یہی حالت عام لوگوں کی ہے۔ کہ وہ اسے جانتے نہیں۔ مثلاً جو شخص جانتا ہے

کہ یہ جانور حاطہ نہیں۔ کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یہ بات اسے دو مخلوقوں سے معلوم ہوئی ہے جو ہم نے صدر کتاب میں بیان کئے ہیں۔ اگرچہ اسے اس علم کے بھٹکنے کی جگہ معلوم نہیں۔ اسی طرح جہان میں تمام علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اگر تم نے امام صادق بلکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں عصمت کا اعتقاد اخذ کیا ہے۔ تو محض والدین اور رفیقوں کی تقلید سے۔ بیٹو۔ نصاریٰ اور مجوس سے تمیز نہیں کیا۔ کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اگر ان ترانوں سے وزن کو کے عصمت کا اعتقاد حاصل کرنا چاہو۔ تو شاید کسی دقیق بات کے دریافت کرنے میں تم نے غلطی کھائی ہو۔ ضروری ہے کہ تم اپنے زعم پر یقین نہ کرو۔

رفیق۔ آپ سچ فرماتے ہیں لیکن اب مجھے کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دو طریقے یعنی تعلیم اور وزن بند کر دئے ہیں۔

مصنف۔ افسوس! اتم قرآن شریف کی طرف رجوع کرو۔ اس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **ان الذين اتقوا افاسمهم طائف من الشيطان تذكركم** فاذ اھم مبعودون۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال آجھو بھی جانتا ہے تو فوراً متوجہ ہو جائیں یہی وہ نعمت الٰہی ہے جو حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اگر تم ہر مسئلہ کے وقت امام معصوم کی طرف سفر کرو۔ تو تمہارا رخ بڑھ جائے گا۔ اور علم کم ہو جائیگا۔ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ کہ تم مجھ سے وزن کرنے کی کیفیت سمجھ لو۔ اور ان شرائط کو پورا کرو۔ اگر کوئی مشکل بات پیش آجائے تو اسے ترازو سے تولو۔ اور شرائط کی بابت سوچ بچار کرو۔ تو تمہیں سیدھی راہ آجائے گی اور تم مبصر ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ اگر بالفرض دکاندار سے تم نے یا تم سے دکاندار نے کچھ لینا ہے۔ یا فروخت کرنا ہے۔ تو اس صورت میں اگر تم امام صادق کی طرف سفر کرو۔ تو محض تکلیف یا عث ہو گا۔ اس کا فیصلہ علم حساب کا جاننے والا بخوبی کر سکتا ہے۔ جب اس سے بار بار پوچھو گے۔ اور وہ تمہیں سمجھائیگا تو تمہیں پورا یقین ہو جائے گا۔ کہ واقعی غلطی تھی لیکن یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حساب سے بخوبی واقف ہو۔ اور ایسا ہی وہ

شخص جو اس سے وزن کرنا جانتا ہے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ بار بار اس سے ذکر کرنے۔ سوچنے اور یکے بعد دیگرے غور کرنے سے ضروری یقین آجائے گا۔ کہ واقعی اس میں یہ غلطی تھی۔ لیکن اگر یہ طریقہ نہ برتو گے تو یاد رکھو کبھی تمہاری بہتری نہ ہوگی۔ اور شاید اور ممکن ہے کہ کر خشک و شب میں رہو گے۔ شاید تم نے امام بلکہ نبی جس پر ایمان لائے ہو کی تقلید کرنے میں غلطی کی ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شناخت ضروری نہیں۔

رفیق۔ آپ نے اس بات کے سمجھانے میں میری مدد کی۔ کہ تعلیم حق ہے۔ اور یہ کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور میں مان گیا ہوں کہ ہر ایک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم حاصل کرے۔ اس بات کو ترازو کی پہچان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ تمام ترازوؤں کی شناخت آپ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ گویا آپ امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو امام خاص ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اور آپ کا معجزہ کیا ہے۔ کیونکہ میرے امام کو یا تو معجزہ حاصل ہے یا اپنے آباء و اجداد سے نص۔ سو آپ کا معجزہ یا نص کہاں ہے؟

مصنف۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ میں خواہش کرتا ہوں۔ کہ اس معرفت میں کوئی اور شخص میرا شریک بناؤ۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی ایسی باتیں سیکھو جو مجھ سے سیکھی ہیں۔ میں تعلیم کو اپنے لئے وقف نہیں کرتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ میں امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ سو واضح ہے کہ امام سے ہماری مراد وہ شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ بات مجھ میں نہیں پائی جاتی اور نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر امام سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ کے بغیر تعلیم حاصل کرے یا جبرائیل علیہ السلام سے بواسطہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے نہ کہ جبرائیل سے۔ ان معنوں کے لحاظ سے میں بھی امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس بارے میں میری برہان نص سے زیادہ واضح ہے۔ اور تم جو معجزے کے معتقد ہو۔ ان میں سے تین بہت عمدہ ہیں۔ اگر وہ

تیرے نزدیک دعویٰ کریں۔ کہ وہ قرآن شریف حفظ کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہاری دلیل۔ تو ان میں سے ایک نے کہا۔ میری دلیل یہ ہے۔ کہ وہ مقررین کے استاد علی الکسائی کا نص ہے۔ اور وہ میرے استاد کا۔ اور میرا استاد میرے لئے نص ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے عصا کو سانپ بنایا۔ سو عصا سانپ بن گیا تیسرے نے کہا میری برہان یہ ہے۔ کہ میں تمہارے روبرو بغیر قرآن شریف دیکھے سارا قرآن سُنا سکتا ہوں۔ ان تینوں میں سے کوئی برہان زیادہ واضح ہے۔ اور آپ کس کو زیادہ سچی مانتے ہیں۔ اس نے کہا جو قرآن شریف پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ برہان کی غایت ہے کیونکہ اس میں مجھے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن استاد کا اس پر نص ہونا اور علی الکسائی کا اس کے استاد پر نص ہونا ممکن ہے۔ کہ اس میں کوئی غلطی ہو خصوصاً جبکہ زمانہ بہت گزر چکا ہے۔ آیا عصا کو سانپ میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ کہ اس نے حیلہ اور فریب سے کیا ہو۔ اگر حیلہ و فریب نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے عجیب کام کیا۔ لیکن یہ کہاں سے لازم آتا ہے۔ کہ جو فعل عجیب پر قادر ہو وہ قرآن شریف کا حافظ ہو۔

مُصَنَّف۔ میری برہان بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے ان ترازوں کو پہچانا۔ تم نے بھی پہچانا۔ سمجھا اور تمہارے دل سے شک رفع ہوا۔ اس لئے اب تمہیں میرے امام ہونے پر ایمان لانا چاہیئے۔ جیسا کہ جب تم استاد سے علم حساب سیکھتے ہو۔ تو تمہیں علم حساب آجاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تمہارا استاد حساب دان ہے۔ اسی طرح مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان شق القمر اور عصا کا سانپ بنادینے پر مبنی نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سوں کا شبہ پڑتا ہے۔ سو اس پر یقین نہیں ہو سکتا بلکہ جو عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا یقین کرتا ہے۔ وہ پچھڑے کی آواز کا قائل نہیں۔ کیونکہ عالم جس اور عالم شہادت میں تعارض بکثرت ہیں۔ بلکہ میرا یہ ایمان ترازوں کے استعمال پر مبنی ہے۔ میں نے قرآن شریف سے ان ترازوں کو اخذ کیا۔ اور پھر ان سے تمام معارف الہی کا وزن کیا۔ نہ صرف معارف الہی کا بلکہ معاویہ اصول۔ عذاب قبر۔ بدکاروں کے عذاب۔ فرماں برداروں کے ثواب وغیرہ کا وزن کیا۔

جیسا کہ میں نے جو ہر القرآن میں بیان کیا ہے۔ سو یہ تمام باتیں مجھے ٹھیک اسی طرح معلوم ہوئیں جیسی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ یا جیسی اخبار میں۔ اس لئے مجھے یقین ہو گیا۔ کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف دونوں سچے ہیں اور میں نے ویسا ہی کیا۔ جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ انسانوں سے حق نہیں بچا نا جاتا۔ وہی حق کو بچا نا ہے جو اس کے اہل کو بچا نا ہو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شناخت جو میں نے کی ہے۔ وہ ایسی ہی ضروری ہے۔ جیسی کہ تم کسی بدوی کو فقہ کے کسی مسئلہ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہوئے دیکھو جو اسے بخوبی سرا انجام دے رہا ہو۔ اور صحیح اور صریح فقہ بیان کرتا ہو۔ تو تمہیں اس کے فقیہ ہونے میں شک نہیں ہوگا۔ اور جو یقین اس کے فقیہ ہونے کا تمہیں اس طرح حاصل ہوگا۔ وہ ہزار عصا کو سانپ میں بدلنے سے بھی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مؤخر الذکر میں حا دو۔ مکر۔ طلسم اور ہاتھ کی صفائی وغیرہ کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ان میں اور ان چیزوں میں کا علم اور ان کے معجزہ ہونے کا علم قرآن شریف سے حاصل نہیں ہوتا۔ مگر بُری غور اور بحث کے بعد۔ اور اس سے ایمان ضعیف حاصل ہوتا ہے وہ عوام اور متکلمین کا ایمان ہے۔ لیکن صاحب مشاہدہ جو مشکوٰۃ ربوبیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہوتا۔

رفیق۔ اب میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میں بھی آپ کی طرح جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک معارف الہی کو ان ترازوں سے وزن نہ کیا جائے۔ اور مجھے یہ واضح نہیں ہوا۔ کہ کیا تمام دینی معارف بھی اس سے وزن کئے جاسکتے ہیں۔ میں اسے کس طرح معلوم کروں؟

مُصنّف۔ افسوس! میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے۔ کہ میں ان سے صرف دینی معارف کا وزن کر سکتا ہوں۔ بلکہ ان سے میں علوم حسابیہ۔ ہندسہ۔ طبیعیہ۔ فقیہہ۔ کلامیہ بلکہ ہر ایک علم حقیقی غیر وضعی فانی کے حق و باطل کو تمیز کر سکتا ہوں۔ اور کیونکر نہ کروں۔ جبکہ یہ قطاس المستقیم ہے۔ اور ایسا ترازو ہے۔ جو قرآن اور کتاب کا رفیق ہے۔ قولہ تعالیٰ "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان"

لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رافعی اپنے سینوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو آج راتا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ مجھے میرا اس پر قادر ہونا نص سے نہ معجزہ سے باور ہو سکتا ہے۔ ہاں تجربہ اور آزمائش سے تمہیں یقین آ سکتا ہے۔ جیسے اگر گھوڑے کی سواری کا دعویٰ ہو۔ تو اس کی صداقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہ دوڑائے۔ ہاں علوم دینیہ میں سے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل کر دوں تو میں ایک ایک کر کے حل کر سکتا ہوں۔ اور ان ترازوں سے وزن کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ وزن صحیح ہے۔ اور اس سے تمہیں جو علم حاصل ہو گا وہ یقینی ہو گا۔ جو شخص آزمائش نہیں کرتا وہ پہچان نہیں سکتا۔

رفیق۔ کیا آپ کے لئے ممکن ہے۔ کہ آپ تمام الہی حقائق و معارف ساری خلقت کو سمجھا دیں۔ تاکہ ان کے باہمی اختلافات اُٹھ جائیں۔

مُصَنَّف۔ آہ میں اس بات پر قادر نہیں۔ کیا تمہارے امام معصوم نے اب تک خلایق کے باہمی اختلاف اور شکوک کو رفع کیا۔ اور مشکلات کو ان کے دل سے نکالا یہ بات تو انبیاء سے بھی نہیں ہو سکی۔ بلکہ اختلاف خلق تو ایک الہی اور ضروری حکم ہے۔ اور یہ اختلاف بدستور قائم رہیگا۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کا حکم تمام ہوا۔ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کہ قضائے الہی کو رد کروں۔ یا اس کے رد کرنے کا تمہارا امام معصوم دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر اسے دعویٰ تھا تو پھر اس وقت دُنیا میں اختلاف موجود کیوں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کہ رئیس الامتہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلقت کے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کا سبب ہوتے یا کوئی ایسی بنیاد قائم کرتے۔ کہ ہمیشہ کے لئے اختلاف اُٹھ جاتا۔

اختلافات کی ناپاکی سے خلقت کو نجات دینا کیسے ممکن ہے

رفیق۔ خلقت ان اختلافات سے کیسے نجات پاسکتی ہے؟

مُصَنَّف - اگر وہ مجھ سے کلام الہی سُن لیں۔ تو ان کا باہمی اختلاف جاتا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح بھی نہیں سُنتے۔ کیونکہ یہ انہوں نے پیغمبروں کی سُننی و تمنا سے امام کی جب پیغمبر اور امام کی سُننی تو میری کیونکر سُن سکتے ہیں۔ نیز جب اہل سے ہی ان کے حق میں لکھا گیا ہے۔ کہ ان کے مابین اختلاف رہے گا۔ سو اُنھے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو پھر کیونکر میری سُن سکتے ہیں۔ ان کے مابین اختلاف کا ہونا ضروری اس وقت معلوم ہو گا۔ جب تم کتاب جواب مفصل الخلاف کا مطالعہ کرو گے۔ اور وہ بارہویں فصل ہے۔

رفیق - اچھا اگر بالفرض سنیں بھی تو کس طرح سُناؤ گے؟

مُصَنَّف - میں انہیں صرف ایک آیت پر عمل کراؤں اور وہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ لا وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ... الخ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان اتاری۔ تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے آہار لوہا... الخ، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اس واسطے اتاریں۔ کہ آدمی بھی تین قسم کے ہیں۔ اور کتاب۔ لوہے اور میزان سے ایک ایک قسم کا علاج ہو سکتا ہے۔

رفیق - وہ اقسام کون سی ہیں۔ اور ان کا علاج کیا ہے؟

مُصَنَّف - آدمی تین قسم کے ہیں:-

اَوَّلُ عَوَام - یہ اہل سلامت اور اہل جنت ہیں۔

دوم خواص - اہل ذکا و بصیرت۔ ان کے بین بین ایک گروہ ہے۔ جو اہل جدل ہیں۔ کتاب سے ملتی جلتی چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ فساد برپا ہو۔ جو خواص ہیں ان کا علاج میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ کہ ان کو انصاف کے ترازو اور ان سے وزن کرنا بتاؤں۔ اس طرح کرنے سے ان کا باہمی اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں تین صفات جمع ہیں۔ ایک طبع رسا اور مرثت قوی... اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ قدرتی اور پیدا نشی ہوتی ہے۔ دوسرے ان کے بالقرینہ اور ہٹ و ہسر می جو موردی اور سنا ہوا ہے سے خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقلد سنتا ہے۔ اور کندہن جو کچھ سنتا ہے سمجھتا نہیں۔ تیسرا یہ یقین کرتے ہیں۔ کہ ہم اہل بصیرت

ہیں۔ میزان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور جس شخص کا تیری نسبت یہ یقین ہے۔ کہ تجھے حساب نہیں آتا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تجھ سے کچھ سیکھ سکے۔ دوسری قسم سادہ لوح جو عوام الناس ہیں۔ جنہیں حقائق کے سمجھنے کے لئے عقل حاصل نہیں۔ اور اگر قدرتی طور پر ہی تو طلب حقائق کی خواہش نہیں۔ بلکہ وہ صنعت و حرفت میں مشغول ہیں۔ اور خلاف ان لوگوں کے جو باوجود علم کو نہ سمجھ سکنے کے کیا ست سے کام لیتے ہیں۔ جدل کی خواہش میں پائی جاتی۔ ایسے لوگ مختلف رائے نہیں ہوتے البتہ ایسا کرتے ہیں۔ کہ مختلف اماموں میں سے اچھے کو چننا چاہتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف وعظ و نصیحت کے ذریعہ بلاتا ہوں۔ جیسا کہ اہل بصیرت کو حکمت سے اور اہل شغب کو مجاہدہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کو میں وہی امت کہوں گا۔ جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمائی تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملتمس ہوا تھا۔ کہ مجھے علم کے عجائب و غرائب سکھائیں۔ اور آنحضرت نے اسے فرمایا تھا۔ کہ ابھی تجھ میں اس بات کی قابلیت نہیں۔ پہلے علم کا سر یعنی ایمان۔ تقویٰ اور آخرت کی تیاری سیکھ اور اس پر عمل کر۔ تب میرے پاس آنا۔ میں تمہیں عجائبات علم تعلیم کروں گا۔ سو میں بھی عوام کو کہوں گا۔ کہ اختلاف میں غور کرنا تمہارا کام نہیں۔ اگر تم اس پر غور و خوض کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب تم اپنی عمر شمار کے کام میں صرف کرو گے تو جو لاپے کا کام کیونکر کر سکو گے۔ اسی طرح جب تم اپنی عمر علم کے بواکسی اور کام میں صرف کر دو گے۔ تو اہل علم کیونکر ہو سکتے ہو۔ اور نکات علمی پر کیونکر غور و خوض کر سکتے ہو خبردار ایسا کبھی نہ کرنا۔ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ عوام الناس سے جو کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بری یہ بات ہے۔ کہ علم میں غور کرے اور نہ سمجھ آنے پر انکار کر کے کفو میں شامل ہو۔ اگر وہ مجھ سے یہ بات کہے کہ ضروری ہے۔ کہ جس دین کا میں مستعد ہوں۔ اور جس پر میرا ملکہ آ رہا ہے۔ اس کے ذریعے میں مغفرت حاصل کروں۔ اور لوگ مختلف دینوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مجھے آ کو خدا دین اختیار کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں۔ تو میں اسے کہوں گا۔ کہ دین اصول فرعون

ہے۔ اور ان دونوں اختلاف ہے۔ رہا اصول سو جو کچھ قرآن شریف میں ہے۔ صرف اسی پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی صفات اور اپنے اسماء چھپا نہیں رکھے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حی۔ عالم۔ قادر۔ سمیع۔ بصیر۔ جبار۔ متکبر۔ قدوس اور بے مثل وغیرہ جو قرآن شریف میں وارد ہوا ہے اور جس پر انامول کا اتفاق ہے۔ دین کی صحت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اور اگر شبہ پڑ جائے۔ تو کہہ دو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اُسے ہم مانتے ہیں۔ اور صفات۔ اثبات اور بسبب غایت تعظیم ان کی نفی۔ تقدیس مع نفی ممانعت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس قدر اعتقاد کے بعد قیل و قال کی طرف دھیان نہ کرو۔ کیونکہ ذکر قیل و قال کی طرف متوجہ ہونے کا تمہیں حکم ملا ہے۔ اور وہی تمہاری طاقت میں ہے۔ کہ تم ان معلومات پر غور کر سکو۔ اگر وہ یہ کہ مجھے قرآن شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ عالم ہے۔ لیکن یہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ وہ عالم بالذات ہے یا اس سے زیادہ واقفیت ہے۔ اس میں اشعر یہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ تو وہ حوام کی حد سے خارج ہے۔ کیونکہ عامی کا دل ایسی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب تک شیطان اسے حرکت نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا تا وقتیکہ انہیں بدل نہ دے۔ اور ایسا ہی خبریں بھی ہے۔ اور جب میں اہل جہل سے ملونگا تو ان کے علاج کا بھی عنقریب ذکر کروں گا۔ میں انہیں اصول کے بارے میں غلط و نصیحت نہیں کروں گا بلکہ میں انہیں کتاب الہی کا حوالہ دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میزان اور لوہا اتارا ہے۔ رہا فروع۔ سو اس کی نسبت تو میں یہ کہوں گا۔ کہ جو اختلاف کے مواقع ہیں ان کی طرف اپنے دل کو اس وقت تک مشغول ہی نہ کرو۔ جب تک تم متفق علیہ باتوں سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ تمام امت کا اجتماع ہے کہ آخرت کا توشہ تقویٰ اور ورع ہے اور یہ کہ حرام اور مال حرام کا حاصل کرنا۔ غیبت۔ چغلی۔ زنا۔ چوری۔ خیانت وغیرہ ممنوع ہیں۔ اور فریض سب کے سب واجب ہیں۔ اگر تم ان سب سے فارغ ہو جاؤ۔ تو پھر میں تمہیں خلاف سے بچنے کا طریقہ سکھلاؤں گا۔ اگر وہ ان باتوں سے

فارغ ہونے سے پہلے مجھ سے وہ طریقہ سیکھنا چاہے جس کے ذریعہ اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ جدلی ہے۔ نہ کہ عامی۔ عامی ان باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے موقوفوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم نے اپنے رفیقوں کو دیکھا ہے۔ کہ وہ ان تمام باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے اشکال کی طرف مائل ہوئے ہیں کبھی نہیں اپنے خلاف میں ان کی عقلوں کی کمزوری بعینہ اس مریض کی عقل کی کمزوری سے ملتی ہے۔ جو مرض شدید میں مبتلا ہو۔ اور اس کا علاج وہ چیز ہو جس پر اطباء کا اتفاق ہے۔ اور وہ یہ کہے کہ نہیں کہ بعض دواؤں کے گرم یا سرد ہونے کے بارے میں اطباء مختلف الراء ہیں۔ میں تو اس وقت تک اپنا علاج نہ کراؤں گا۔ جب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملے۔ جو یہ بتائے کہ یہ اختلاف رائے کیونکر رفع ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کی حدود سے فارغ ہونے کے بغیر اس کی صحت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔

رفیق۔ اب مجھے بعض مسائل میں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ میں تھے۔ نگہبر اور اس کے بعد وضو کروں یا نہ کروں۔ اور یہ کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت رات کو کروں یا دن کو وغیرہ وغیرہ۔

مصنف۔ اگر تم طریق آخرت میں امن و امان کے خواہشمند ہو تو احتیاط کے طریقہ پر کاربند ہو۔ اور ایسی بات اختیار کرو جس پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ تمام خلفائے حالات میں وضو کرو۔ کیونکہ ہر چیز جو واجب نہیں مستحب ہے۔ ماہ رمضان میں رات کے وقت روزہ کی نیت کرو۔ کیونکہ جو واجب نہیں مستحب ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ احتیاط تمہارے لئے دو بھر ہے۔ اور تمہیں بعض مسائل کی نفی اثبات کا ٹھیک علم نہیں۔ اور یہ کہ صبح کے وقت قنوت پڑھو یا نہ۔ یا بسم اللہ جہر پڑھو یا نہ تو ان سب باتوں کا جواب میں یہ دو لفظ کہ تم ایسی حالت میں اجتہاد سے کام لو اور اماموں کی نسبت غور کرو۔ کہ تمہاری رائے میں کونسا افضل ہے۔ اور تمہاری دانست میں کون زیادہ راستی پر ہے۔ جیسا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ۔ اور شہر میں کئی طبیب رہتے ہوں۔ تو ایسے طبیب کا علاج پسند کرو گے جو تمہارے خیال میں سب سے اچھا ہے۔ ایسی صورت میں تم اجتہاد سے کام لو گے۔ نہ کہ خواہش اور طبع سے سو اس قسم کا اجتہاد دین کے معاملے میں تمہارے لئے کافی ہے۔ جو تمہارے

خیال میں غالب ہو۔ اسی پر کاربند ہو۔ کیونکہ اس بارے میں اگر اس کا اجتہاد راستی پر ہوگا۔ تو اُسے دو اجر و ثواب ایک تو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "من اجتهد فأصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد" جس نے اجتہاد سے کام لیا اور راستی پر لپکا تو اُسے دو اجر۔ اور اگر جوگ گیا تو اُسے ایک اجر ملے گا،

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تعلیم کے لئے جو نتیجہ نکالتے ہیں۔ اجتہاد سے کام لینے کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آنحضرت صلعم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کس کے مطابق حکم کرتے ہو۔ تو عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بموجب۔ فرمایا اگر تمہیں نہ مل سکے۔ عرض کیا سنت نبوی کے مطابق۔ فرمایا اگر یہ بھی میسر نہ ہو۔ عرض کیا ایسی صورت میں اجتہاد سے کام لیتا ہوں۔ فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اجازت عنایت کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسول خدا کے قاصد کو رسول خدا کی مرضی کے مطابق توفیق دی گئی ہے۔ اس سے تم اندہ انکارو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے خوش ہوئے۔ جیسا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا۔ کہ میں خود ہلاک ہوا اور دوسرے کو ہلاک کیا۔ میں نے یہاں کو دن کے وقت پہنچا ہوا تھا کہ اس کی فرمایا۔ ایک غلام آزاد کرو۔ پس اس سے سمجھ لو۔ کہ اگر قرہ کی یا ہند کی بھی ایسا ہو جائے۔ تو اُسے بھی غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ بعض بالضرور راستی پر ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ ہی وہ ایسی بات کے لئے مکلف ہیں۔ جس کی برداشت کی ان میں طاقت نہیں۔ وہ صرف اس بات کیلئے مکلف ہیں۔ جس کی نسبت صحت ہونے کا ظن ہوتا ہے۔ مثلاً نماز میں اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ کپڑے پاک ہوں۔ بلکہ اس بات کے لئے مکلف ہیں۔ کہ انہیں خیال ہو کہ کپڑے پاک ہیں۔ چنانچہ اگر اثنائے نماز میں انہیں پلیدی یاد دلائی جائے تو نماز کا نفاذ کرنا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطین سمیت نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جہیل کی اطلال کے مطابق کہ

اس پر کچھ پبیدی ہے۔ پائے مبارک سے اُتار دیا۔ لیکن نماز دوبارہ ادا نہ فرمائی۔ اور نہ از سر نو شروع کی۔ اسی طرح اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ کہ قبلہ رو ہو کر نماز ادا کی جائے بلکہ اس طرف رخ کر کے جس کی نسبت گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہے۔ اور وہ بھی پہاڑوں ستاروں اور سورج کی طرف دیکھ کر۔ اگر ایسی صورت میں گمان درست نکلا تو وہ ثواب و نہ ایک تو ضرور ٹیگا۔

ایسا ہی فقیر کو زکوٰۃ کے لئے مکلف نہیں۔ بلکہ وہ شخص مکلف نہیں جس کی نسبت گمان ہو کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ان چیزوں کا معلوم کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح خون گرانے اور فروج کو حلال قرار دیتے وقت قاضی اس بات کے لئے مکلف نہیں۔ کہ وہ اس مطلب کے لئے ضرور سچے گواہ لیں۔ بلکہ ان گواہوں کی منظومہ سچائی کے لئے مکلف ہیں۔ اگر محض گواہوں کی منظومہ سچائی سے خون گرانے کا حکم دے تو ممکن ہے غلطی ہو۔ جبکہ خون گرانا اور فروج کا جائز کرنا اجتہاد سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا نمازی جائز نہیں ہو سکتی۔ نہیں معلوم تھا کہ رفیق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ اگر قبلہ کے بارے میں شبہ پڑ جائے تو نماز از سر نو ادا کرو۔ یا ایسی صورت میں سفر کر کے امام پاس جانا۔ اس سے پوچھنا اور اسے اس درستی کی تکلیف دینا جس کی اسے طاقت نہیں جائز ہے۔ یا ایسے شخص سے اجتہاد کرو۔ جس کے لئے اجتہاد ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ قبلہ کی دلیلوں اور ستاروں۔ پہاڑوں اور جہاں سے مثل نہیں کر سکتا۔

رفیق۔ اس میں شک نہیں۔ کہ وہ ایسی صورت میں ضرور اجتہاد کی اجازت دیکھا۔ پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ مجبورہ سے کام لے۔ خواہ وہ اس میں غلطی ہو یا قبلہ کے سوا کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔

مُصَنَّف۔ جو شخص قبلہ کے بغیر کسی اور طرف نماز ادا کر کے معذور اور باجور ہو سکتا ہے تو یہ بعید از عقل و قیاس نہیں کہ جو سارے اجتہادات میں غلطی کرے معذور نہ ہو۔ اور اس کے مجتہد اور مقلد سب کے سب معذور ہوں۔ بعض مان میں سے وہ دستیاب اور بعض غلطی پر۔ ایسے اشخاص مباحظ ثواب قریب قریب ہیں کہ چونکہ بعض کو ایک ثواب اور بعض کو دو ثواب ملتے ہیں، انہیں آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیئے۔ اگر بعض

اپس میں ہٹ دھری سے کام لیں۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ان میں سے ایک غلطی پر ہے اور دوسرا راستی پر۔ مثلاً اگر دو مسافر قبلہ کے بارے میں اجتہاد سے کام لیں اور اس اجتہاد میں اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اور وہ اپنی اپنی منظونہ جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور ایک دوسرے پر اعتراض کریں۔ یا آپس میں انکار کریں تو وہ دونوں حق بجانب ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں منظونہ جانب کے لئے مکلف ہیں۔ ٹھیک ٹھیک قبلہ کی طرف رخ کرنا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دور کے اشخاص اس بات پر قادر نہیں۔ ایسا ہی معاذ رضی اللہ عنہ میں اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اس خیال سے نہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ بلکہ یہ اعتقاد کر کے کہ اگر مجھ سے خطا بھی ہوئی تو میں معذور سمجھا جاؤں گا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ بعض شرعی وضعی اور ایسے ہیں جن میں شرائع کا اختلاف ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان میں ان کا منظونہ نقیض بھی ہوتا ہے۔ یہی نقیض اختلاف کا باعث ہے۔ اور جن امور میں شرائع کا تغیر نہیں۔ ان میں اختلاف بھی نہیں۔ اتباع سنت کے اسرار میں اس فصل کی حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ جس کو میں نے جواہر القرآن میں اعمال ظاہرہ کا بیان کرتے ہوئے دسویں اصل میں لکھا ہے۔

رہی تیسری قسم اور وہ اہل جہل ہیں۔ سو میں انہیں حق کی طرف نرمی سے بلاتا ہوں۔ یہاں نرمی سے میری یہ مراد ہے۔ کہ میں ہٹ دھری سے کام نہیں لیتا اور ان پر سختی نہیں کرتا اور نہ جھڑکتا ہوں۔ بلکہ سب سے عمدہ جہل جو ہو سکتا ہے استعمال کرتا ہوں۔ محاذ بالاحسن کے یہ معنی ہیں کہ میں ایسے اٹھو لوں کو لیتا ہوں جنہیں اہل جہل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر میں ان سے میزان محقق کے ذریعہ حق نتیجہ اس طرح برآمد کرتا ہوں جیسا کہ میں نے "الاقتصاد فی الامتداد" میں بیان کیا ہے۔ اور اگر اس پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ اور زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں ترازوں کا استعمال سمجھاتا ہوں۔ اگر پھر بھی کند ذہنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قناعت نہ کریں۔ اور اپنے تعصب۔ عناد اور جھگڑے پر اڑے رہیں تو پھر ان کا علاج لوہے سے کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے اور ترازو کا ذکر کتاب کے قریب ہی کیا ہے۔ تاکہ اس سے انسان سمجھ جائے۔ کہ تمام خلقت انصاف پر صرف انہیں تین چیزوں کے ذریعے قائم رہ سکتی ہے۔ کتاب عوام کے لئے ہے۔ جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ جو کتاب

سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور ایسا کرنے میں ان کی خواہش فتنہ و فساد اور تاویل کی ہو۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تاویل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے یا جید عالموں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اہل جہل سے میری مراد وہ لوگ ہیں جن میں عقلمندی زیادہ ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ عوام الناس کی نسبت ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی عقلمندی ناقص ہے۔ گو ملحوظِ خط و کمال ہیں۔ مگر کہ ان کے باطن میں جھٹ۔ عناد۔ تعصب اور تقلید جوتی ہے۔ اس لئے یہ باتیں حق کے ادراک سے انہیں روکتی ہیں۔ اور یہ صفات ان کے دلوں پر بمنزلہ پردے کے ہیں جو غور و غوض نہیں کرنے دیتا اور ان کے کالوں میں بمنزلہ بہرہ بین ہیں۔ جو انہیں حق بات سننے نہیں دیتا۔ لیکن ان کے حق میں سب سے زیادہ مضر ان کی ناقص ادھوری اور ناقص عقلمندی ہے کیونکہ ان کی ذہانت غیر مکمل اور عقل ناقص اہل جن سے زیادہ بری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اکثر اہل جنت بے وقوف ہونگے۔ اور اہل جہنم عقلمند۔ ان دو کے بین میں ایک فرقہ ہے۔ جو آیاتِ الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ دوزخی ہونگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے اتنا نہیں روک سکتا جس قدر بادشاہ کے ذریعے۔ ان لوگوں کو جہاں سے روکنا بذریعہ تلوار اور نیزہ زیادہ النیب ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دوسے کے ذریعہ روکا۔ جبکہ اُس نے آپ سے قرآن شریف کی دو مشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ یا جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیا جبکہ آپ سے استواء علی العرش کی بابت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ استواء حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس پر نکتہ چینی کرنا یا نہ ماننا جہل ہے۔ سلف صالحین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اگر لوگوں سے جہاں کیا جائے تو باعث نقصان و تکلیف عظیم ہے۔ یہ ہے میرا طریقہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے اور اگر ابھی اور تاریکی سے نکال نذر حق کی طرف لانے کا۔ اور یہ اس طرح پر کہ خواص کو حکمت کی طرف میزان کی تعلیم سے بلاتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب وہ میزان القسط سیکھ جاتے ہیں۔ تو صرف ایک علم پر کاد نہیں ہوتے۔ بلکہ بہت سے علوم پر۔ کیونکہ جس کے پاس میزان ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے لانا تھا مقادیر کا اندازہ کر سکتا ہے

ایسا ہی جس کے پاس قسطاس المستقیم ہوتی ہے۔ اس کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے۔ جس کی نسبت یہ فرمان الہی ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اسے بہت خیر و برکت دی گئی ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ اگر ترازوں پر قرآن شریف کا استعمال نہ ہوتا۔ تو قرآن شریف کو نور کنا صحیح نہ مانا جاتا۔ کیونکہ نور بذات خود دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اس کے ذریعے اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہی ترازو کی تعریف ہے۔ اور جب اس کے اس قول کی تصدیق ہو گئی کہ تمام رطب و یابس اس کتاب میں ہیں مندرج ہے۔ تو اب ماننا چاہیے کہ تمام علوم اس میں مندرج ہیں۔ لیکن بصراحت نہیں بلکہ بالقوة۔ مثلاً اس میں ان ترازوں کا ذکر ہے۔ جن سے حکمت کے لانا انتہا دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور انہیں سے میں عوام و خواص کو کتاب کا حوالہ دے کر موعظہ حسنہ کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابہ کے اقتصاد سے کام لیتا ہوں۔ اور اہل بھال کو محاذ لہذا لا احسن کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سے انکار کرے۔ تو میں مخاطبہ کو بعد کہ اس کی شرارت کی روک تھام غلبہ اور لوہے کے خوف سے کرتا ہوں جس کا ذکر میزان کے ساتھ ہی ہوا ہے +

اے میرے رفیق اکاش اب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا امام ان تین قسم کے لوگوں کا علاج کیونکر کرتا ہے۔ کیا عوام کو وہ باتیں سکھاتا اور ان باتوں کی تکلیف دیتا ہے۔ جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ یا مجاہدین کے دماغوں سے جدال کو بذریعہ جھٹ نکالتا ہے۔ سو ایسا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر سکے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بکثرت جہتیں بیان فرمائیں۔ کیا تمہارے امام کی قدرت اللہ تعالیٰ نے انداس کے رسول صلعم کی قدرت سے بڑھ گئی ہے۔ یا وہ اہل بصیرت سے اپنی تقلید کرانا چاہتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقلید سے قول نبوی کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ عصا کو سانپ میں تبدیل کرنے پر قانع ہوئے۔ بل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو فعل عجیب ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا فاعل سچا ہے۔ جہان میں سحر و طلسم کے ایسے عجائب و غرائب کرشمے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ معجزہ اور سحر و طلسم میں وہی شخص تمیز کر سکتا ہے۔ جو ان سب بخوبی واقف ہو

لہذا ان کے اقسام کا ماہر ہو۔ جیسا کہ فرعون کے حادہ گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی شناخت کی۔ کیونکہ وہ علم سحر کے ماہرین کے سربراہ اور وہ تھے۔ اور جو اس کو قوی کر سکے۔ بلکہ اہل بصیرت معجزہ کے علاوہ یہ بھی چاہتے ہیں۔ کہ اسی کے قول سے اس کی تصدیق ہو۔ جیسا کہ حساب کا سیکھنے والا حساب سے ہی اپنے استاد کے حساب دان ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وہ معرفت یقینیہ ہے۔ جس پر عقلمند اور اہل بصیرت قناعت کرتے ہیں۔ اس کے سوا وہ کسی بات پر قناعت ہی نہیں کرتے جب وہ اس طریق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی صداقت کو مان جائیں اور قرآن شریف میں کی ذکر کردہ ترازوں کو سمجھ جائیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ اور ان ترازوں سے تمام علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ آجائیں جیسا کہ میں نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پھر وہ کیونکر تمہارے امام معصوم کے محتاج ہو سکتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ جس سے ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ اور کس سے اس نے اس کی باریکیوں کو ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہذا خلق اللہ فادقی ما داخلق الذین من دونه“

اب تو علوم کے ترازوں میں میرے طریقے کو سن لیا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ۔ کہ تم نے اپنے امام سے علوم کی باریکیوں کی بابت اب تک کیا اقتباس کیا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ کاش میں بھی جانتا کہ تم نے اپنے امام معصوم سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔

ما یسدواہم وقد ذی اوف
نحو انہن وقلب یا ساقوت

دستر خوان کی طرف بلائے کا مطلب محض بلانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کھلانا بلانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں۔ کہ تم لوگوں کو امام کی طرف بلاتے ہو۔ لیکن باوجود امام کے پاس آنے کے ان کی سابقہ جہالت بدستور رہتی ہے۔ امام ان کے کسی عقدہ کو حل نہیں کرتا۔ بلکہ اٹل حل شدہ کو عقدہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کی استجابت بلحاظ علم انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ بسا اوقات اس سے ان کی سرکشی اور جہالت بڑھ جاتی ہے۔

رفیق۔ میں بہت مدت اپنے رفیقوں کے ساتھ رہا ہوں۔ لیکن اس عرصہ میں ان سے

سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کہتے تھے تمہارے لئے مذہب کی تعلیم ضروری ہے اور یہ کہ رائے اور قیاس سے کام لینا۔ حالانکہ یہ دونوں متعارض اور مختلف ہیں۔ مصنف۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تعلیم کی طرف بلاتے تو ہیں۔ لیکن تعلیم میں مشغول نہیں کرتے۔ انہیں یہ تو کتنا تھا۔ کہ تم نے مجھے تعلیم کی طرف بلایا۔ اور میں نے مان لیا۔ اب مجھے وہ باتیں تو سکھاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔

رفیق۔ میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے اس قسم کی باتیں سکھائی ہوں۔ مصنف۔ میں تعلیم اور امام کا قائل ہوں۔ اور رائے اور قیاس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اگر تم تقلید چھوڑ دو تو میں تمہاری واقفیت کو زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور علوم کے غرضیات اور اسرار قرآنی سکھا سکتا ہوں۔ اور ان سے علوم کی تمام کنجیاں نکال سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے علوم کے تراذوں کو نکالا ہے۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن میں علوم کی مختلف شاخوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی امام کی طرف نہیں بلاتا اور سوائے قرآن شریف کے اور کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں دلاتا۔ کیونکہ میں اسی سے علوم کے تمام اسرار استخراج کرتا ہوں۔ اس بات پر میری برہان۔ میری زبان اور میرا بیان ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم لازم پکڑ لو اپنے لئے میرا تجربہ اور امتحان۔ پھر تو تم مجھ کو اس بہتر بات کو کوئی مجھ سے تمہارے دوستوں میں سے سیکھتا ہے یا نہیں۔

رائے اور قیاس کی تصاویر اور ان کے اظہار حقیقت کے بیان میں

رفیق۔ رفیقوں سے قطع تعلق کرنا اور آپ سے تعلیم حاصل کرنا مجھے اس ضیعت سے جو میری والدہ محترمہ نے مرتے وقت کی تھی اور جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ وہ کہیں گے۔ لیکن تاہم میں چاہتا ہوں۔ کہ آپ رائے اور قیاس کے بگاڑ کو مجھ پر زیادہ واضح کر دیں۔ کیونکہ میرا گمان غالب ہے۔ کہ آپ میری عقل کو کمزور پاتے ہیں۔ اور

مشابہ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قیاس اور رائے کو میزان سے سووم کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق قرآن شریف پر مدسنا تے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہی بعینہ وہ قیاس ہے۔ جس کا آپ کے اصحاب دعویٰ کرتے ہیں +

مکلفہ صفت۔ انفس؛ لو اب میں رائے اور قیاس کی نسبت مشرح بیان کرتا ہوں۔ کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور ان کی مراد کیا ہے۔ رائے اور قیاس کی مثل معتزلہ کا یہ قول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنے بندوں کی بہتری کی رعایت واجب ہے۔ اور جب اس کی تحقیق کے درپے ہوتے ہیں تو صرف رائے سے کام لیتے ہیں۔ جس کو وہ اپنی عقلوں کے مطابق بہتر خیال کرتے ہیں۔ جس میں وہ خالق کو خلقت کے مطابق قیاس کرتے ہیں۔ اور اس کی حکمت کو خلقت کی حکمت سے تشبیہ دیتے ہیں عقلیں جس کو بہتر خیال کرتی ہیں وہ رائے ہے۔ جس کے لئے کوئی تعویل نہیں دیکھنا کیونکہ اس سے ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی ترازوئل کے مطابق فلفطہ جوتے ہیں۔ شواذ مذکورہ بالا قیاس میں لیکر معین التلازم سے اس کا وزن لیں کرتا ہوں کہ اگر بندوں کی بہتری اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتی تو وہ بالضرور کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خیر واجب ہے۔ کیونکہ واجب کی ترک نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ کہ اگر واجب ہوتی تو ضرور کرتا۔ لیکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اسے خلقت کی بہتری ہی منظور تھی تو اسے جنت میں ہی رہنے دیتا۔ کیونکہ اس میں رہنا اس کے لئے بہتر تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے بہتری نہیں کی۔ یہ میزان تلازم کا صریح نتیجہ ہے۔ لیکن اگر فریق مخالف انکار کرے اور کہے کہ اسے جنت میں چھوڑا اور اس پر جھوٹی گواہی دے یا یہ کہے کہ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ انہیں دنیا کی طرف جو مصیبتوں کا گھر ہے نکالے اور انہیں خطاوں کے پیش کرے +

جیسا کہ خبر صحیح میں وارد ہوا ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا کہ جنت میں پیدا کر کے اسی میں رہنے دئے جائے۔ کیونکہ ایسی صورت میں بہشت ان کی کوششوں کا نتیجہ نہ ہوتی اور نہ ان کا استحقاق ہوتا۔ یہ ایک قسم کا احسان تھا اور

احسان ناگوار ہوتا ہے۔ جب وہ سنتے۔ اطاعت کرتے تو جو کچھ انہیں ملتا وہ اس کی جزا ہوتی۔ اور اگر وہ منکر و بدی میں احسان نہیں دیتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ کہ اس قسم کے کلام پاس کے جواب سے اپنی زبان اور ہمارے کالوں کو تکلیف دوں۔ تم صرف اس پر اسی غرض سے غور کرو کہ تمہیں رائے کے نتائج قبیحہ معلوم ہو جائیں۔ تمہیں یہ معلوم ہے۔ کہ جب بچے مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہشت میں لانے اور مطیع لوگوں کی نسبت گھٹیل درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بچے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمارے خدا! ہماری بہتری میں بخل سے کام نہ لو۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں بھی بانٹوں اور مطیعوں جیسے درجے عطا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں معتزلہ کے خیال کے بموجب یہ جواب دیجھا کہ میں تمہیں ان کے درجوں پر کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بالغ ہوئے انہوں نے تکلیفیں اور فراموشی کی حالاً کہ تم بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ وہ کہیں گے تو نے ہی نہیں ملا تھا اور تو نے ہی دنیا میں دیر تک رہنے اور آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے محروم رکھا ہماری بہتری اسی میں ہے۔ کہ ہمیں انہیں جیسے درجے عطا فرمائے۔ اگر تو ہمیں نہارتا تو از خود کیسے مرتے۔ تب اللہ تعالیٰ معتزلہ کے خیال کے مطابق یہ جواب دیجھا۔ کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم بالغ ہوتے تو ناشکر گزار ہو کر دوزخ کے سختی جتنے اور پھر ہمیشہ کے لئے اسی میں رہتے اور مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بہتری اسی میں تھی۔ کہ تم بچپن میں فوت ہو جاتے تب بالغ کا فرد دوزخ میں سے پکارا نہیں گئے۔ اگر تمہیں یہ معلوم تھا کہ ہم بالغ ہو کر ناشکر گزار ہو گئے۔ تو پھر تو نے ہمیں بچپن ہی میں کیوں نہ مار ڈالا۔ ہم تو لڑکوں کو عطا کردہ درجوں کے سواں جتنے پر بھی راضی ہیں۔ اس وقت معتزلہ لا جواب ہو جائینگے اور یہ کفار کی اللہ تعالیٰ پر رنجت ہو جائے گی۔ قولہ تعالیٰ علیٰ کسبہ الہاں بہتری کا فعل ایک مجید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قدر میں رکھا ہے۔ لیکن معتزلہ اس اصل سے ہمیں دیکھتا۔ کیونکہ وہ علم کلام کے سرمایہ سے یہ مجید معلوم نہیں کر سکتا۔ جس کو اس کے معلوم کرنے کا خط ہے۔ وہ غلط ہی ہے۔ اس میں رائیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔ پس یہ ہے میری مثال رائے اطل کی۔

اب رہی قیاس کی مثال وہ کسی چیز میں ایک خاص حکم کا اثبات ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے معتزلہ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے۔ جب ان سے پوچھا

جائے کیوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فاعل اور مفعول ہے۔ اس لئے جسم ہے۔ یہ نتیجہ انہوں
 نے تمام کاریگروں اور کارکنوں کو دیکھ کر نکالا ہے۔ لیکن یہ قیاس باطل ہے۔ کیونکہ
 اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیونکر کہا کہ جو فاعل ہے وہ جسم ہے۔ کیونکہ وہ فاعل
 ہے۔ وہ قرآن شریف کی ترازوں سے اس کا وزن کرنا نہیں جانتے۔ اس قیاس کی
 جانچ کی ترازو موازن التعادل میں سے میزان الکبر ہے۔ اور اس سے وزن کرنے کی
 یہ صورت ہے۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک فاعل جسم ہے اور باری تعالیٰ فاعل ہے
 اس لئے وہ بھی جسم ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے۔ کہ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ
 باری تعالیٰ فاعل ہے۔ لیکن ہم پہلی اصل کو نہیں مانتے جو یہ ہے کہ ہر فاعل جسم ہے
 یہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ ہر فاعل جسم ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے تو جہان کیلئے
 استقرار اور قسمت منتشرہ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اور یہ دو قسمی صحت نہیں
 استقرار تو اس واسطے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے حجام۔ مدزی۔ بخاری وغیرہ کو دیکھا تو سب کو
 اجسام پایا۔ اس واسطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام فاعل جسم ہیں۔ اس وقت اگر ان سے
 پوچھا جائے کہ کیا تم نے سارے فاعلوں کو دیکھا ہے یا کوئی دیکھنے سے بچ بھی
 گیا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بعض کو دیکھا ہے تو اس سے گل کے لئے حکم لازم نہیں
 آتا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو ہم اسے ماننے کے لئے تیار
 نہیں۔ کیونکہ انہیں تمام فاعلوں کا علم ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ انہوں نے زمین و آسمان
 کے فاعل کو نہیں دیکھا۔ بعض کو دیکھا ہے۔ تو کل لازم نہیں آتا۔ اگر سب کو دیکھا
 ہے تو کیا سب کو جسم پایا ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں۔ تو کہو کہ اچھا۔ جب تم نے اپنے
 قیاس کے مقدمہ میں پایا۔ تو پھر کیسے اس کو اصل قرار دیا۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی صورت
 میں نفس و جہان کو ہی دلیل گردانا۔ اور ایسا کرنا غلطی ہے۔ اور ایسی صورت میں تمہاری دیکھ بھال
 اس شخص کی طرح ہے کہ ٹونٹ بھونٹے۔ ہاتھی۔ کیڑوں کی ٹھنڈی اند پندوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ
 نکالے کہ تمام حیوان پاؤں سے چلتے ہیں حالانکہ اس نے سانپ اور رینگنے والے کیڑوں کو
 دیکھا ہی نہیں۔ یا حیوانات کو جگالی کرتے دیکھ کر کہ وہ پھلے جڑے کو ہلاتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکالے
 کہ تمام حیوان جگالی کے وقت پھلے جڑے کو ہلاتے ہیں۔ لیکن اس نے مگرچہ کو دیکھا ہی
 نہیں جو اوپر کے جڑے کو ہلاتا ہے۔ ایسا اس نے اس واسطے کیا۔ کہ وہ اس بات کو جائز

قرار دیتا ہے۔ کہ اگر ہزار شخص جنس واحد میں ایک حکم رکھتا ہو اور ایک میں وہ بھی نہ پایا جائے۔
تو چائیو ہے۔ اس سے پرآوردہ نتیجہ یا یقین رد نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو۔ ایسا قیاس قیاس
باطل ہے۔ رہا قسمت منتشر کا شمار لینا۔ سو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے
فاعلوں کے اوصاف کی اچھی طرح چھان بین کی ہے۔ وہ سب اجسام تھے۔ کیونکہ وہ فاعل
تھے یا اس واسطے کہ وہ موجود تھے یا اس واسطے کہ وہ یہ تھے وہ وہ تھے۔ پھر خود ہی تمام
اجسام کو باطل کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پس اس سے لازم آتا ہے۔ وہ جسم تھے۔ کیونکہ وہ
فاعل تھے۔ اور یہی قسمت منتشر ہے۔ جس سے شیطان اپنے قیاسوں کا وزن کرتا ہے۔
سو اس کی بطلان کو میں بیان کر چکا ہوں۔

رفیق۔ میرا گمان ہے کہ جب وہ تمام اقسام جن سے ان کی مراد ہوتی ہے۔ باطل چکیں
حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر متکلمین اپنے عقائد میں اس پر فاروق دار رکھتے ہیں وہ رویت بتعالیٰ
کے واسطے میں کہتے ہیں۔ کہ وہ مرنی (دکھائی دینے کے قابل) ہے۔ کیونکہ وہ صاحب سفیدی ہے
اس واسطے کہ تدریجی یا سیاہی دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کا دیکھا جانا باطل ہے۔ کیونکہ وہ
جوہر ہے۔ اس واسطے عرض دکھائی دیتا ہے۔ نہ کہ جوہر۔ اور یہ باطل ہے کہ وہ عرض ہے۔
کیونکہ جوہر دکھائی دیتا ہے۔ جب ساری نسبیں باطل چکیں تو باقی صرف یہ رہ گیا کہ جوہر دکھائی
دیتا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس ترانوہ کی غرابی مجھے بالتشریح و بالتوضیح
سمجھائیں۔ تاکہ اس میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔

مصنف۔ اس واسطے میں میں ایک سچی مثال بیان کر دوں گا۔ جو قیاس باطل سے
بطور نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہو سکتی۔ اور میں اس پر سے پردہ ہٹا دوں گا۔ وہ یہ کہ ہمارے قول
کہ عالم حادث ہے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن قائل کا یہ قول کہ وہ اس واسطے حادث
ہے کہ مصور ہے۔ محض اس قیاس پر مبنی ہے کہ گھر اور تمام عمارتیں مصورہ ہیں۔ لیکن اس کا
یہ قول باطل ہے۔ حادث عالم کے علم کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ جب میزان حق سے
اس کی جانچ یوں کی جاتی ہے۔ ہر مصور حادث ہے۔ اور عالم مصور ہے اس واسطے کہ وہ
حادث ہے۔ اس میں دوسرا اصل تو مسلم ہے۔ لیکن پہلا کہ ہر مصور حادث ہے۔ ہو
فرقی ثانی نہیں مانتا۔ ایسے موقع پر وہ استقرار کی لوٹ لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ
میں نے بطور نتیجہ یہ بات معلوم کی ہے۔ کیونکہ ہر مصور کو حادث پایا ہے۔ مثلاً گھر۔

پیارے قیام و غیرہ وغیرہ اس کی غرابی تو تم سمجھ گئے ہو۔ اب وہ اور پہلو بدلتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گھر حادث ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کے اوصاف کی چھان بین کرتے ہیں تو اسے ایک جسم پاتے ہیں۔ جو بنفسہ قائم۔ موجود اور مصور ہے۔ اور یہ چار صفات ہیں۔ اس نے اپنی علت کو یہ کہہ کر کہ جو جسم بنفسہ موجود ہے، باطل کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مصور ہونے کی وجہ سے محلل ہے اور وہ جو متقی ہے۔ پس اسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کئی وجوہات کے سبب باطل ہے۔ ان چار میں سے پہلی کو بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر زمین کا ابطال ثابت ہو جائے۔ تو وہ علت ثابت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے طلب ہے۔ شاید حکم محلل بہ علت قاصرہ۔ غیر عامہ ہو اور مستعدی نہ ہو۔ مثلاً گھر اگر گھر کا غیر حادث ہونا ثابت بھی ہو جائے۔ تو شاید حکم محلل حقیقت میں اس سے قاصر ہو جو اس کے حادث ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی وصف خاص جو تمام کو جامع ہو۔ رہ گیا ہو۔ اور دوسرے تک نہ پہنچتا ہو۔ اس واسطے کہ وہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس درجہ کو شش کی جگہ کے یہ خیال ہی دیکھا جاسکے کہ کوئی قسم رہ گئی ہوگی اور جب نفی اور اثبات کے مابین حاضر نہ ہو۔ اور یہ خیال کیا جاسکے کہ شاید اس میں سے کوئی قسم باقی رہ گئی ہے تو حکم ٹھیک اور کلیہ نہیں ہو سکتا۔ حصر بدرجہ غایت کوئی آسان کام نہیں۔ غالب اوقات مشکلیں اور فقیہ اس کا پتہ دیا اور اہتمام نہ کر سکنے کے باعث یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم ہے تو اسے ظاہر کر دو۔ اور بسا اوقات فرق ثانی ہی کہتا ہے کہ مجھے اس کے ظاہر کرنے کا الزام نہ دو۔ اس طرح جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات قیاس کنندہ استدلال کے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور قسم ہوتی تو ضرور ہمیں معلوم ہوتی۔ یا ہمیں معلوم ہوتی۔ پس ہماری اس سے ناواقفیت اور قسم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ مجلس میں ہاتھی کا نہ دیکھنا اس کی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس بیچانے کو یہ معلوم ہی نہیں۔ کہ گویا اس وقت ہم نے ہاتھی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے یا بعد تو کئی مرتبہ اور کئی اشخاص نے دیکھا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے۔ کہ ہم معانی حاضرہ دیکھے اور اس کے ادراک سے عاجز رہے۔ لیکن مدت بعد خود ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی اور قسم باقی رہ گئی ہو جس کا علم ہمیں اس وقت نہ ہوا ہو۔ اور بسا اوقات عمر بھر میں بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے اگر ہم حصر کو تسلیم بھی کر لیں۔

تو تین کے بطلان سے چوتھی کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ بلکہ چار سے جو ترکیب حاصل ہوتی ہے وہ تیس سے بھی پڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے کہ علت ان چاروں میں سے ایک ہو۔ وہ ہوں یا تین ہوں پھر دو یا تین کا بھی تعین نہیں۔ بلکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ علت اس کا موجود ہونا یا جسم ہونا یا موجود اور بنفسہ قائم ہونا یا جسم موجود اور قائم بنفسہ ہو۔ یا موجود اور گھر ہونا یا گھر اور معتبر ہو۔ یا گھر اور قائم بنفسہ ہو۔ یا گھر اور جسم ہو یا جسم اور معتبر ہو یا جسم اور قائم بنفسہ ہو یا جسم اور موجود ہو۔ یا قائم بنفسہ اور موجود ہو۔ یہ دو دو کی بعض ترکیبیں ہیں۔ اسی طرح تین تین کی قیاس کر لو۔ واضح ہے کہ احکام بہت سے اسباب کے کجا جمع ہونے پر متوقف ہوتے ہیں۔ مثلاً چیز صرف اس واسطے دکھائی نہیں دیتی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ہی ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رات نہ ہو۔ بادل نہ گھرے ہوئے ہوں۔ مطلع صاف ہو۔ اور وہ چمن رنگدار ہو وغیرہ وغیرہ اور ان کے علاوہ یہ کہ اس کا وجود ہو۔ آخرت میں رویت ایک الگ بات ہے۔ جو شرائط ذکر ہوئی ہیں وہ دنیا کے لئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر ہر جہ فائیت کو شمش اور صحر کرمان بھی لیا جائے اور ترکیب کو بھی چھوڑ جائے تو بھی تین کے بطلان سے چوتھی کے حکم کے لعلق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ممکن ہے حکم کا انحصار چوتھی پر ہو اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی کی دو قسمیں ہوں۔ جن میں سے صرف ایک سے حکم کا لعلق ہو۔ اور ہی تم نے نہ دیکھی ہو۔

اس کا جسم یا موجود یا قائم بنفسہ یا مصور ہونا مثلاً صورت میں مراد یا گول ہو تو تین اقسام باطل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حکم محض صورت کے متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ مبدا و اوقات صورت مخصوصہ سے مخصوص ہوتا ہے۔ مشکلیں جو اس قسم کے دقائق سے غفلت کرتے ہیں اس کا باعث ان کا غلط اور کثرت نزاع ہے۔ جس سے وہ رائے اور قیاس کے وقت کام لیتے ہیں۔ یہ یقین کر دو کر کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ بلکہ فقہی نقلی قیاسوں کی درستی کرتا ہے۔ عام لوگوں کے دلوں کو راستی اور درست کی طرف مائل نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے افکار احتمالات بعیدہ کی طرف نہیں دوڑتے۔ بلکہ ان کے اعتقاد کو وہ اسباب تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ جیسا کہ تم ایک عام شخص کو دیکھتے ہو جسے سرورد ہے۔ اسے ایک اور شخص کہتا ہے کہ عرق غلاب استعمال کرو۔ کیونکہ جب مجھے سرورد تھا۔ تو میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ اور مجھے نایزہ ہوا تھا۔ چونکہ تمہیں بھی سرورد ہے۔ اس لئے تمہیں

بھی فائدہ دیکھا۔ مریض کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ میں بھی عرقِ گلاب استعمال کروں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے یہ تو ثابت کر لو کہ عرقِ گلاب ہر قسم کے دردِ سر کو مفید ہے۔ خواہ وہ سردی سے چڑیا گرمی سے یا معدہ کے انجرو سے۔ کیونکہ سردی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دو کہ میرا دردِ سر تمہارے دردِ سر کی طرح ہے اور میرا مزاج تمہارے مزاج کی طرح ہے۔ اور میری عمر صناحت اور احوال تجھ جیسے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق سے کام لینا نہ محو امر کا خاص ہے اور دُشکلیں کا۔ کیونکہ ان کو اوّل تو اس قسم کا حقوق ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر برخلاف عوام کے دُشکلیں کو چھوڑنا بھی ہے تو یقیناً کو رد کرنے کی خاطر مفید راہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ کیونکہ ہدایت کی طرف آنا صرف ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راہ ہاتھ آئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی سے قرآن شریف کی روشنی کی طرف آکر اس سے میزانِ بالقسط اور قسطالِ مستقیم اخذ کی ہیں۔ اور ایسا کرنے سے وہ منصف مزاج ہو گئے ہیں۔

رفیق۔ آپ کے کلام سے مجھے حق کی راہ اور اس کے مواقعِ خوب واضح ہو گئے ہیں کیا آپ اب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی اس واسطے کروں آپ مجھے وہ سکھائیں۔ جو آپ کو دِیلم لڈنی، سکھایا گیا ہے۔
محقق۔ آہ! تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اور ایسی بات پر کیسے صبر کر سکو گے جو تمہارے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔

رفیق۔ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائینگے۔ اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔
محقق۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس وعظ و نصیحت کو بھول گیا ہوں۔ جو میں تمہارے رفیقوں اور تمہاری والدہ نے کی تھی۔ اور جس پر تم پرے جے کے کاربند ہو۔ جس شخص میں تقلید کی رنگ پختہ ہو وہ میری مٹھینی کے لائق نہیں۔ اس لئے تم میری پیشینگی کے لائق ہو نہ میں تمہاری کے۔ مجھ سے وعدہ ہو جاؤ۔ میں اب سے تم میں اور مجھ میں جلدی ہے۔ کیونکہ میں تمہیں سدھاروں یا اپنے نفس کو۔ اور تمہاری تعلیم کا خیال رکھوں یا قرآن کی تعلیم کا۔ آئینہ نہ تم نے مجھے دیکھنا نہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ اس اصلاح فاسد اور محضاً لوہا کوٹنے سے میرے وقت کو زیادہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے لیکن

ناصح نگاہ محبت سے نہیں دیکھے جلد تے۔ والحمد لله رب العالمین والسلام علی محمد
نبینا منسین المرسلین۔

بھائیو! میں نے اپنا اور اپنے رفیق کا قصہ جیسا روکھا پھیکا مجھ سے ہوسکا تمہیں
کہ سنایا۔ تاکہ پڑھائیں نے تم پر یہ سارا۔ تاکہ حاصل کرو تم اس سے عجیب بات اور ان کا
کو اپنی ذہانت سے ثابت کرنے میں فائدہ اٹھاؤ۔ کیونکہ یہی مذہب تعلیم کا سب سے بڑا
کام ہے۔ اس سے میری یہ غرض نہ تھی۔

مخلصوں سے میری اتنا س ہے کہ اسے مطالعہ کرتے وقت میری معذرت کو قبول فرمائیے
کیونکہ میں نے ذیاب میں عقد و تحلیل کو پسند کیا ہے۔ ناموں میں تغیر و تبدل کیا ہے۔ اور
معانی میں تفصیل و تمثیل سے کام لیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں میری ایک خاص غرض
صحیح تھی۔ اور ایک بعید تھا جو اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔ اب تمہیں لازم ہے۔ کہ اس
نظام کو نہ بدلو۔ اور ان معنوں کو اس لباس سے نہ نکالو۔ میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ کہ
منقول کی سند دیکر منقول کو کیونکر وزن کیا جاتا ہے۔ تاکہ قول کو طبیعتیں جلدی قبول کر لیں
اور اس بات کا خیال رکھنا۔ کہ کبھی بھی منقول کو اصل قرار نہ دینا۔ کیونکہ یہ تاریخ اور روایت
ہے۔ اور ایسا کرنا امر شریع ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر شریع کو چھوڑ دو۔ اور محلول یا لائق
استعمال کر دو۔ خبردار اس امر کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر ایسا کر گئے تو خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور
افسوس کو بھی کرو گے۔ خود بھی گمراہ ہو گے اور اوروں کو بھی کرو گے۔ میری طبیعت تمہیں
کیا سمجھنے دے سکتی ہے۔ جبکہ حق گم ہو گیا ہے اور سرچشمہ سوکھ گیا ہے۔ بڑائی پھیل گئی
ہے اور شرروں میں مضحکہ بن گئی ہے۔ عام لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے اور
فجروی تعلیمات کو طلیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جاہلوں کے قصور کی وجہ
سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ دراصل وہ کچھ بھی نہیں لیکن وہ حانفوں کے منصب اور دین کی مدد کا
دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ اہل
ہدایت کو اچھی طرح جانتا ہے اور تصرف دین کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا منصب
حاکمین کا ہے۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

دلائل اشاعت کی جامعہ مطبوعات

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی مشہور و معروف اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جو اصلاح ظاہر و باطن کی تزکیہ نفس اور اسرار شریعت و طریقت اخلاقی و تصوف فلسفہ و مذہب حکمت و معرفت کا یہ مثال شاہکار اور اسی اثر انجیری کا یہ عالم ہے کہ ہر بات قاری کے دل میں اتنی پی جاتی ہے ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے قیاس کا علاج شہادت حکمت معنی اور قلب نظر سے پیش کیا ہے حکمت فلسفہ تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے عام فہم اور سوشل انداز میں پیش کیا ہے کہ کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں دے سکتا۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ صفحہ ۲۳۵۶ اور حسین جلدیں کل صفحات چار جلد ۲۳۵۶ قیمت کامل چار جلد ۲۲۵/-

مذاق العارفین
اردو ترجمہ
احیاء العلوم کامل
تصنیف: حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: محمد رفیع عثمانی
تذکرہ صفحہ ۱۰۰۰ جلد اولیٰ لغائی
ساتر ۳۰ x ۳۰ ۱/۲

علم نبی صحت و عقائد و تقریر اور فقہ و سلاطین کی مستند کتاب جو شرعی بدعات کے زمین یا سی جامع کتاب ہے جس کی نظر مجلسیں ہیں اور مجلس کے ضمن میں ان لوگوں کے مسائل فقہاء و صحابہ و تابعین اور دیگر لوگوں کے حالات درج ہیں۔ مساجد کے اماموں خطیبوں اور علما و مقررین کے لئے پیش کیا ہے جو عرصہ سے نایاب کتاب جدید و ترقی کے قیاس کی طرح ہوا ہے۔ کتابت اولہ۔ سفید کاغذ جلد میں حسین بلا سٹک کور۔ قیمت ۱۳۵/-

محاسن الابراہ
تصنیف: حضرت شیخ احمد رومیؒ
ترجمہ: مولانا محمد رفیع عثمانیؒ
مستند شاہکار اور سوشل انداز میں
ساتر ۳۰ x ۳۰ صفحات ۱۰۰

جس میں ہر قسم کے کلیات و تعینات و وظائف۔ اسماء اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی آیات ام علم۔ حروف ابجد کے خواص و اسرار اور ان کے مرکبوں کی تفسیر منازلی و قمری و کواکب و فلک کے اشارات و اشارات علم ہر کیمیا سیمیا و علمی و علوم پر سب سے بڑی اور مستند و مشہور کتاب۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ جلد میں حسین بلا سٹک کور قیمت ۱۲۰/-

شمس المعارف
تصنیف: شیخ احمد بن علی بوہیؒ
ترجمہ: مولوی اقبال الدینؒ
ساتر ۳۰ x ۳۰ صفحات ۶۴۲

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اردو و تفسیر اور ضروری عربی و نحو کی ترکیب کے درج کئے گئے ہیں اور اہم الفاظ پر تفصیلی اور تفسیری تاویل دی گئی ہے۔ ہر صنف کے شاہرہ علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ ساتر ۳۰ x ۳۰ صفحات ۹۶/-

قاموس القرآن
قرآنی و کشمیری
از قاضی زین العابدین مدظلہ

حضرت محمد دالغ ثانیؒ شیخ احمد رومیؒ کے مفصل حالات و سوانح اور تجرید احیاء دین کے عظیم کارناموں کی تاریخی دستاویز آپ کے مکتوبات کی روشنی میں۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ جلد میں حسین بلا سٹک کور قیمت ۱۱۰/-

تذکرہ مجدد القات
از مولانا محمد رفیع عثمانیؒ
ساتر ۳۰ x ۳۰ صفحات ۱۰۰

اس کا حکام اسلامی کی عقل و محنت اور اسلامی بہت عام فہم و فہم انداز میں لکھی گئی ہیں۔ کسی عرصہ طباعت شفید کاغذ جلد میں حسین بلا سٹک کور قیمت ۶۶/-

حکام اسلام عقل نظریں
از مولانا شوکت علیؒ
ساتر ۳۰ x ۳۰ صفحات ۱۰۰

دلائل اشاعت کی جامعہ مطبوعات